四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

肆輯·壹册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

北京大學圖書館藏

四庫未收書輯刊・學術顧問

季羡林　顧廷龍　王鍾翰　張岱年　周一良　侯仁之
楊明照　楊向奎　羅繼祖　蕭　璋　謝興堯　劉乃和
冀淑英　何兹全　王紹曾　黃永年　蔡美彪　孫欽善
倪其心　昌彼得　吳哲夫

四庫未收書輯刊・特邀顧問

徐引篪　李廷傑　張玉範　陳杏珍　王世偉　宮愛東
王效良　金沛霖　曾繁仁　孔方恩　陽海清　潘寅生
王運堂　金恩輝　賈寶琦　李廣山　何齡修　胡昭曦
周彥文　陳仕華

四庫未收書輯刊·編纂委員會

榮譽主編　傅振倫

主　　編　羅　琳

副 主 編　張建輝（常務）　楊良志　鞏　濱　劉　薔

　　　　　馬池蘭

編　　委　吳廣義　杜澤遜　劉　榮　丁廣舉　宋平生

　　　　　吳　格　黃潤華　李際寧　陳　力　陳秉仁

　　　　　王清原　童正倫　石洪運　徐麗華　高　瑄

　　　　　劉乃英　徐憶農　蕭魯陽　駱兆平　鮑時祥

沈治宏　朱　憲　劉小萌　戴利華　周金龍
周寧麗　陶宗寶　李國慶　萬　群　章伏源
王志梅　鄂凌娟　劉積英　張曉萍　王海燕
李曉亞　厲　莉　毛景華　段秀芝　高　健
戴和冰　蘇位智　韓俐華　霍燦如　孫　威
趙淑琴　林子雄　顧大前　邱瑞中　李曉秋
李　峰　彭道傑　胡　剛

四庫未收書輯刊·工作委員會

主任　羅琳

副主任　吳廣義　張建輝

委員　丁廣舉　鞏濱　劉榮　劉薔　戴和冰
杜澤遜　楊良志

四庫未收書輯刊・出版委員會

顧問　周應鵬　張添喜　郭賢登

主任　朱述新　陶信成

副主任　楊良志　張建輝　吳廣義

委員　孫恆年　解重慶　管理洪　李曉波　李樹青
　　　李海兵　梁健強

四庫未收書分類目錄·擬目

經部

柯劭忞 江瀚 尚秉和 胡玉縉 徐審義

姜忠奎 王照 楊策

史部

王樹枏 王式通 奉寬 傅增湘 葉啓勳

賈恩紱 謝國楨 戴錫章 湯中 羅振玉

子部

倫明 劉培極 江庸 胡敦復 馮承鈞

周叔迦

集部

夏孫桐 楊鍾義 章華 何振岱 王重民

向達 孫楷第 梁鴻志

四庫未收書輯刊・第肆輯總目錄

第壹册

周易述傳十卷 〔清〕丁裕彦撰 一

周易經義審七卷首一卷 〔清〕盧浙撰 三四七

周易介四卷 〔清〕單維撰 五九九

第貳册

易解簡要六卷 〔清〕張矩撰 一

周易廓二十四卷 〔清〕陳世鎔撰 一六七

周易遵述不分卷附周易賸義一卷 〔清〕蔣本撰 四九三

第叁冊

尚書今文二十八篇解不分卷 〔清〕楊鍾泰撰 一

尚書因文六卷首一卷末一卷 〔清〕武士選撰 一五一

讀尚書日記不分卷 〔清〕余宏淦撰 二四七

經笥質疑書義原古二卷 〔清〕張瓚昭撰 二七三

禹貢錐指節要一卷 〔清〕汪彥石輯 三〇五

禹貢山水詩九卷 〔清〕崔启晦撰 三二三

禹貢釋詁一卷附文集摘刻一卷 〔清〕孫喬年撰 三六九

禹貢今釋二卷 〔清〕芮日松撰 三九一

禹貢正詮四卷 〔清〕姚彥渠撰 四二五

禹貢古今注通釋六卷 〔清〕侯楨撰 四六七
禹貢章句四卷卷末一卷 〔清〕譚澐撰 五四九
禹貢匯解六卷首一卷 〔清〕洪兆雲撰 六二一
古文尚書冤詞平議二卷 〔清〕皮錫瑞撰 七三五

第肆册

毛詩說三十卷 〔清〕孫燾撰 一
詩傳考六卷 〔清〕陳孚撰 一七五
詩經說鈴十二卷 〔清〕潘克溥撰 三八九
詩音十五卷 〔清〕高澍然撰 五三七

第伍册

周官參證二卷〔清〕王寶仁撰　一
周禮政要二卷〔清〕孫詒讓撰　二三
周禮三家佚注一卷〔清〕孫詒讓輯　九一
周官精義十二卷〔清〕連斗山輯　一〇五
禮記淺説二卷〔清〕皮錫瑞撰　三一一
禮記約選六卷〔清〕張官德輯　三七一
月令七十二候詩四卷〔清〕馬國翰撰　五五一
七十二候表一卷〔清〕羅以智撰　六〇九
春秋左傳彙輯四十卷・之一〔清〕吴炳文輯　六三七

第陸册

春秋左傳彙輯四十卷·之二　〔清〕吴炳文輯　一

第柒册

孟子讀法附記十四卷　〔清〕周人麒撰　一

國朝諸老先生孟子精義十四卷　〔清〕李日焻輯　一九三

朱註發明十九卷　〔清〕王掞撰　三三五

第捌册

選雅二十卷　〔清〕程先甲撰　一

詩韻音義註二十卷　〔清〕朱奎撰　二一七

古今字考六卷　〔明〕呂一奏撰　五七三

第玖册

易堂問目四卷 〔清〕吴鼎撰 一
十經文字通正書十四卷 〔清〕錢坫撰 八七
蘇齋筆記四卷 〔清〕翁方綱撰 一七五
北海經學七録八卷 〔清〕孔廣林輯 三五一
經學質疑四卷 〔清〕朱霈撰 三七七
經傳攷證八卷 〔清〕朱彬撰 四五一
秋槎雜記一卷 〔清〕劉履恂撰 五二一
然後知齋答問二十卷 〔清〕梅沖撰 五四五

第拾册

經餕五卷 〔清〕黄釗撰 一

經學提要十五卷 〔清〕蔡孔炘撰 四七
經學質疑録二十卷 〔清〕秦篤輝撰 一九七
九經今義二十八卷 〔清〕成本璞撰 三八九
十三經西學通義十四卷 〔清〕李元音撰 五一七

第拾壹册

漢書地理志補注一百三卷 〔清〕吳卓信撰 一

第拾貳册

歷代通鑑纂要九十二卷・之一 〔明〕李東陽等撰 一

第拾叁册

歷代通鑑纂要九十二卷・之二 〔明〕李東陽等撰 一

第拾肆册

欽定平苗紀畧五十二卷首四卷 〔清〕鄂輝等撰 一

第拾伍册

元書一百二卷首一卷 〔清〕曾廉撰 一

第拾陸册

廣陵史稿四卷 〔清〕不著撰者 一

天津拳匪變亂紀事一卷 〔清〕劉孟揚撰 四七

廿二史言行略四十二卷 〔清〕過元旼輯 一〇七

韻史二卷補一卷 〔清〕許遯翁撰 朱玉岑補 六八九

前漢匈奴表三卷附録一卷 〔清〕沈惟賢撰 七二九

第拾柒册

越女表微録六卷首一卷 〔清〕汪輝祖撰 一

從政觀法録三十卷 〔清〕朱方增撰 四五

王陽明先生圖譜一卷 〔明〕鄒守益等撰 四六七

姓史人物考十五卷首一卷 〔清〕章履仁輯 四八七

第拾捌册

元和郡縣圖志闕卷逸文三卷 〔清〕繆荃孫輯 一

今古地理述十八卷首三卷末一卷 〔清〕王子音撰 二三

歷代黄河變遷圖考四卷 〔清〕劉鶚撰 七〇一

第拾玖册

巡按江西監察御史王萬象題本不分卷　〔明〕王萬象撰　一
孟忠毅公奏議二卷　〔清〕孟喬芳撰　三九
西藏奏疏四卷首一卷附西藏碑文一卷　〔清〕孟保等撰　一二五
知府須知四卷　〔清〕延昌撰　二三三
州縣須知四卷　〔清〕不著撰者　二五三
佐貳須知二卷　〔清〕不著撰者　三二七
刑錢必覽十卷錢穀備要十卷　〔清〕王又槐撰　三六一
合例判慶雲集不分卷　〔清〕周夢熊輯　七二九

第貳拾册

石鼓文鈔二卷　〔清〕許容撰　一

四史發伏十卷 〔清〕洪亮吉撰 六五

鼎刻柱史閣佘崙山先生懼史大書增補經書闡義六卷 〔清〕佘雲祚撰 一三九

史案二十卷首一卷 〔清〕吴裕垂撰 二五三

十國宮詞五卷 〔清〕吴闓撰 四三一

樹經堂詠史詩八卷 〔清〕謝啓昆撰 四八九

第貳拾壹册

榕村語録續集二十卷 〔清〕李光地撰 一

蠹言四卷 〔清〕李詒經撰 二〇一

敦艮齋遺書十七卷 〔清〕徐潤第撰 二四三

薛子條貫篇十三卷續篇十三卷 〔明〕薛瑄撰 〔清〕戴楫輯 四六九

緑畦語言二卷 〔清〕王慎餘撰 五七三

東遊紀三卷 〔明〕方學漸撰 六〇三

養一齋劄記九卷 〔清〕潘德輿撰 六二五

東林粹語三卷 〔清〕凌鳴喈撰 七二五

思辨録疑義一卷 〔清〕劉蓉撰 七七五

第貳拾貳册

軍政神機二十卷 〔清〕不著撰者 一

第貳拾叁册

中外農學合編十二卷 〔清〕楊鞏撰 一

營田四局摘要一卷附圖說一卷 〔清〕陳儀撰 三五九

區田編加註一卷 〔清〕李廷樟撰 三七三
澤農要録六卷 〔清〕吴邦慶撰 三八一
蠶桑合編一卷附蠶桑説畧一卷 〔清〕何石安 魏默深撰 四四九
蠶桑簡明輯説一卷 〔清〕黄世本撰 四六五
蠶桑簡易法一卷 〔清〕馬丕瑤撰 四九一
樹桑養蠶要略一卷 〔清〕不著撰者 五〇三
種桑成法一卷 〔清〕湯聘珍撰 五一七
蠶桑萃編十五卷卷首一卷 〔清〕衛杰撰 五二五

第貳拾肆册

黄帝内經素問節文註釋十卷 〔明〕黄俅撰 一

素問釋義十卷　〔清〕張琦撰　三六七
扁鵲脈書難經六卷　〔清〕熊慶笏撰　四九七

第貳拾伍册

校刻傷寒圖歌活人指掌五卷　〔元〕吴恕撰　一
譔集傷寒世驗精法八卷首一卷
　修補傷寒金鏡録辨舌世驗精法一卷　〔明〕張吾仁撰　一〇三
傷寒論集註十卷外篇四卷　〔清〕徐赤撰　二三一
傷寒論三註十八卷　〔清〕喻昌等撰　劉宏璧删補　四三一
中西匯參銅人圖説不分卷　〔清〕劉鍾衡撰　六七五

第貳拾陸册

古經天象考十二卷附圖説一卷　〔清〕雷學淇撰　一
圜天圖説三卷續編二卷首一卷　〔清〕李明徹撰　二二五
交食捷算四卷　〔清〕黄炳垕撰　四一七
日食細草一卷　〔清〕方履亨撰　四七一
象數簡明録四卷　〔清〕賈世西撰　四九五
古籌算考釋六卷　〔清〕勞乃宣撰　六二一

第貳拾柒册

皇極經世易知八卷首一卷　〔清〕何夢瑤撰　一
河圖道原不分卷率性修道論八卷　〔清〕朱雲龍撰　二一一
管蠡匯占十二卷　〔清〕周人甲撰　二九五

奇門旨歸三十八卷 〔清〕朱浩文撰 五〇三

第貳拾捌册

徽言秘旨不分卷 〔清〕尹曄輯 一
德音堂琴譜十卷 〔清〕汪天榮輯 二三九
潁陽琴譜四卷 〔清〕李郊撰 三七九
肇論新疏游刃三卷 〔元〕釋文才撰 五二三
子遊眼三藏取經解懺理六卷 〔清〕無夢道人撰 六一九

第貳拾玖册

淮南鴻烈解二十一卷 〔明〕張烒如集評 一
蜂鬚集三十卷 〔明〕龔安卿撰 二三一

信心草四卷 〔明〕莊若華撰 四八五
三岡識畧十卷續識略一卷 〔清〕董含撰 六〇七

第叁拾册

詞林海錯十六卷 〔明〕夏樹芳輯 一
四六纂組十卷 〔清〕胡吉豫輯 四三三

肆輯·壹册目録

周易述傳十卷〔清〕丁裕彦撰 一
周易經義審七卷首一卷〔清〕盧淅撰 三四七
周易介四卷〔清〕單維撰 五九九

〔清〕丁裕彦撰

周易述傳十卷

清道光二十二年家塾刻本

道光二十二年鐫

山左濰陽丁裕彥纂註

周易述傳

家塾藏板

周易述傳序

易之爲書廣大悉備康節學以數象發明圖象伊川易傳則主義理朱子本義以周易原爲卜筮之書發明卦辭爻辭皆言象言占恰合傳中所言觀象玩辭觀變玩占深得易旨傳之後世無易言矣故後之闡發亦有多家而皆以遵朱註爲得易之正路也濰陽丁君毓清天資高邁深於經學

鍵戶著書不求聞達蓋積數十年之力沉潛思索涵養醞釀悠然有得於心振筆直書樂而忘倦余聞名久矣癸卯仲夏年家子陳翊思以君所著洪範宗經周易述傳二書寄示其發明九疇五行精於推衍窮本以知變極深以探微縷析條分明體達用於邵子皇極經世所未發者言之而皆有理焉是書已早爲刊布至周易述傳君

自序曰伏羲畫卦文王作彖周公繫爻皆經也孔子爲傳曰十翼傳亦經也是書俱本繫辭傳通例以釋卦象彖爻之義述傳以解經即以經解經也其所見與紫陽本義有相似者而於陰陽動靜盈虛消息之機推闡曲盡殆無餘蘊焉濰之同學爲出資刊之以廣其傳復請余一言夫易變易也交易也而歸於不易五行一陰陽也陰

陽一太極也惟健故易惟順故簡易簡而天下之理得乾之健坤之順即誠也神也彖爻象變要於中而順乎時天道人事俱備余識淺向有解易一書而未免簡畧今老矣未能有進讀君之書汪洋浩博曲暢旁通卦爻森列陰陽各趣其時即時所宜之理知險知阻闡出造化之神於穆不已直可使人見天下之動皆貞夫一其學乃

深造自得者他日相過仍望有以教我矣
道光二十三年歲次癸卯孟秋之月
賜同進士出身中憲大夫南汝光道署河
南按察使樂陵弟賈聲槐拜序

周易述傳序

易之為書歷四聖人而大備故欲知易之
真解在觀聖人之歷次發明而聖人必歷
次發明乎易何也天地開闢以來陰陽動
靜化生萬物其間消息盈虛御乎萬物之
所適適於動靜之宜則吉適於動靜之不
宜則凶人為萬物之靈其行已涉世尤宜
洞見其幾為吉凶之趨避而吉凶趨避之
理盈天地之間隨在流露其跡明者自覩
愚者昧焉聖人欲人人皆知不能不即陰
陽動靜隨在流露之跡立象以明其理著
辭以揆其方使吉凶趨避盡人得喻乃四
聖人歷次發明之心也伏羲氏仰觀俯察
見天地陰陽化生之際即萬物所宜之理
畫出八卦重為六十四卦易之大原於此
開焉文王以卦空空懸象不易洞其象之

所著於是觀卦之象作彖辭使卦象有發明矣周公以爻屢屢更變不易諳其變之所適於是觀爻之變作爻辭使爻變有發明矣凡皆謂之經也孔子則於三聖人之經全爲發明原伏羲卦爻闡天地之始文王彖辭之渾闡出天地之奧周公爻辭之異著出天地之變更爲筮著以極其數觀變以定其趨擬議所遇以通神化之所爲極之三才所發現者悉使發現於易之中易至此湊大備矣凡皆謂之傳也傳亦經也以傳解經即以經解經也茲册即以孔子傳中所列通例發明經義指明解經門路欲人不他求也故名是册爲周易述傳述傳以解經仍以經解經不於經文之中儳一臆說即不於經文之中混以枝詞誤四聖人之真傳夫然後知四聖人之易一

脈流通挨次發明歷並其說以求其極將天地陰陽動靜化生萬物適於陰陽動靜之宜爲吉之當趨適於陰陽動靜之不宜爲凶之當避無不豁然於目前而因可與天下之人皆有以明之於心而著之於倫理綱常適乎天地化育自然而然之理至趨吉避凶亹亹不已莫知其然而然之神乃易之極功也而四聖人並亟亟於易之心亦緣乎此常昭於天地之間人人曉然於易之旨歸矣

道光十二年歲次壬辰三月初五日清明午前山東萊州濰水丁裕彥序

周易述傳

條例

一周易一書以聖人所作先後爲次序伏羲先畫八卦重六十四卦其後文王作彖辭周公作爻辭又後孔子作十傳古易依此爲次序自漢費直始以傳分列於經文之下卽今易之所列也程子從之取其讀釋易觀掀閱便宜耳

一古易原無易圖聖人作易因天地陰陽畫出卦爻陰陽聖人設卦觀各卦陰陽作彖辭觀各爻陰陽作爻辭非依圖作易故程傳無易圖後儒謂不當冠於經前茲爲一册列於經後各有分辨釋義

一易爲卜筮之書筮儀用筮蓍也八卦六十四卦用求卦也傳卦歌便於記卦也

一凡解經先解伏羲之卦伏羲之卦卽經也列於經文之前皆以下卦遇上卦兩卦相遇自著其象因爲卦名卦名卽發明卦之象也文王彖辭周公爻辭皆照卦名所指之象立言也

一凡解文王彖辭皆依孔子傳中所言卦例彖者言乎象者也彖者材也從此兩語解彖辭之義六十四卦皆如此惟於乾坤兩卦發明陰陽動靜爲元亨利貞統下衆卦衆爻各有陰陽動靜之異爲各有元亨利貞之殊又於乾坤易簡爲下衆卦衆爻得易簡與不得易簡以定吉凶要以乾坤爲易之門分散爲衆卦衆爻各有所際之分殊也

一凡解周公爻辭皆依孔子傳中所言爻例爻者言乎變者也並易之爲道也屢遷至唯變所適從此傳說解六爻之變六爻自下而上移一位則另一物之象卽爲變也六爻陰陽歷歷行於六虛之上卽歷歷變於六虛之上是爻所言之變也三百八十四爻皆如此又爻之取象卽本卦中陰陽所際之象出於自然而然者也

一凡解孔子彖傳宜知彖傳皆以卦名彖辭之渾無所不該天道人道悉在其中因以卦中所著之象所彖之體所具之德指開卦名卦辭之所該者顯見其爲天道也

顯見其爲人道也天道人道並著之也

一凡解孔子大象傳皆兩卦相遇處爲卦之象卽兩卦相合處盡卦之義蓋卦既以兩卦聯象其義亦必兩卦聯說不可分開兩卦各自說義卽與卦之聯象不對矣卦之大象天道也君子盡之人道也

一凡解孔子小象傳宜知其言之略非爲省文但於爻辭中擇其一半語解之而爻辭上下之義已全通也

一凡解孔子文言傳觀其惟有於乾坤兩卦知乾坤兩卦爲陰陽之大全其精奧之蘊藏發現有言之不盡者故復爲此文言傳也皆於彖傳之外更有發明見乾坤之義無窮盡也又乾坤卦爻爲衆卦衆爻之發源能精通

乾坤卦爻之所爲則彖卦彖爻可倣此爲發明而自知其所爲也

一凡解繫辭上下傳見孔子於釋經文之外又闡易之所爲皆天地陰陽動靜爲氣化人事自然而然之奥未易曉也祇得就其字義順其白文使白文中所含精蘊隨白文而見雖多指陳極力發揮皆白文中自具之義不於白文之外另生枝蔓

一凡解說卦傳見卦在天地之間觸目皆是言其大則肖天地之化言其該則盡人物之悉至廣八卦之象不爲浮解單窺本卦化象出於陰陽動靜自然而然之化現爲此象始見八卦之真際也

一凡解序卦傳見人遇於世如此序卦隨便遞下去也雜卦傳亦人遇於世如此雜卦各自盡其理也皆緣白文順下不强發以異義

一是經之註以從朱註爲主以朱子善體經文字義語脉口氣恰合其分際不稍溢於白文之外也亦兼從程傳說義理處並先儒之解參酌其義而用之

一是經之註多敷衍朱註朱註於彖傳皆言以卦象卦體卦德卦變釋卦名義釋卦辭指開徑路而皆渾言之未詳衍其義而說之兹從其渾處敷衍其義使朱註所指悉得暢發惟所言卦變原是舊說後儒多以其言卦變不過爲卦中往來起見其實卦中自具往來之象不用卦變專用卦中自具往來之象更省事分明

一凡經傳辭下所列音義皆從朱註音義以朱子善體經傳文義故所立音義無有差也

一是經之註全以孔子之傳解經以朱子善體字義語氣解白文如是用功可得易之正路入易之門也

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皁囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃

拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬（齊側皆反）

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上（奉去並上聲）

此後所用蓍策之數其說並見啟蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神之靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而爲二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无名指間

此第四營之半所謂歸奇于扐以象閏者也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而

以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間

此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻

以東爲上後放此

是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策于格上第二小刻是爲二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扐之策于格上第三小刻是爲三變

三變餘策與二變同

三變旣畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻于版掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲--所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲—所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲㐅所謂交也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變竝同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

六爻不變則占本卦之彖辭

一爻變則占本卦之變爻

二爻變則占本卦之二變爻仍以上爻爲主

三爻變則占本卦及之卦之彖辭仍以前十卦主貞後十卦主悔

卦變別有圖說見啟蒙

四爻變則占之卦二不變爻仍以下爻爲主

五爻變則占之卦不變爻

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

筮儀畢

此後宜列卦變圖因其顯繁又人並見在啟蒙中玆不贅也

八卦

乾　震　坎　艮

坤　巽　離　兌

右伏羲所畫之八卦也。再另畫之，仍是八卦。八卦之外，別無他卦。故即此八卦復遇八卦，重爲六十四卦。六十四卦，仍是兩八卦也。

六十四卦

乾　坤　屯　蒙

需　訟　師　比

小畜　履　泰　否

同人　大有　謙　豫

隨　蠱　臨　觀

噬嗑　賁　剝　復

无妄　大畜　頤　大過

坎　離　咸　恆

遯　大壯　晉　明夷

家人　睽　蹇　解

損　益　夬　姤

萃　升　困　井

革　鼎　震　艮

漸　歸妹　豐　旅

巽　兌　渙　節

中孚　小過　既濟　未濟

右即伏羲所重之六十四卦。至周文王首乾坤終既濟未濟，列爲周易六十四卦次序也。

卦歌

乾爲天　天風姤　天山遯　天地否
風地觀　山地剝　火地晉　火天大有
坎爲水　水澤節　水雷屯　水火旣濟
澤火革　雷火豐　地火明夷　地水師
艮爲山　山火賁　山天大畜　山澤損
火澤睽　天澤履　風澤中孚　風山漸
震爲雷　雷地豫　雷水解　雷風恆
地風升　水風井　澤風大過　澤雷隨
巽爲風　風天小畜　風火家人　風雷益
天雷无妄　火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱

離爲火　火山旅　火風鼎　火水未濟
山水蒙　風水渙　天水訟　天火同人
坤爲地　地雷復　地澤臨　地天泰
雷天大壯　澤天夬　水天需　水地比
兌爲澤　澤水困　澤地萃　澤山咸
水山蹇　地山謙　雷山小過　雷澤歸妹

右卦象

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否
同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備
咸恆遯兮及大壯　晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至
小過旣濟兼未濟　是爲下經三十四

右卦歌

乾三連　坤六斷
震仰盂　艮覆碗
離中虛　坎中滿
兌上缺　巽下斷

右八卦取象歌

卷一
上經　乾　坤　屯　蒙　需
訟　師　比　小畜　履

卷二
上經　泰　否　同人　大有　謙
豫　隨　蠱　臨　觀

卷三
上經　噬嗑　賁　剝　復　无妄
大畜　頤　大過　坎　離

卷四
下經　咸　恆　遯　大壯　晉
明夷　家人　睽　蹇　解

卷五
下經　損　益　夬　姤　萃
升　困　井　革　鼎

卷六
下經　震　艮　漸　歸妹　豐
旅　巽　兌　渙　節
中孚　小過　既濟　未濟

卷七
繫辭上傳

卷八
繫辭下傳

卷九
說卦傳

卷十
序卦傳
雜卦傳

又卷
易圖

灕陽丁裕彥纂著

男　晏威　吉恕　吉隆　威鳳

孫男[illegible]通　校字

周易上經

周代名易書名其卦伏羲所畫有交易變易之義故謂易其辭文王周公所繫故謂周孔子作十傳亦周人也上經下經原是伏羲之卦文王周公之辭也

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞（乾渠焉反）

（先言畫卦之始明六十四卦所由出）易之卦爻全於六畫伏羲所畫也伏羲仰觀俯察見天氣一於陽也地質一於陰也天地惟有一陰一陽為天地氣化之肇象充滿乎上天下地中人之位於是畫一奇以象天之陽為陽爻畫一偶以象地之陰為陰爻陰陽兩爻肖天地而出矣以兩爻備天地氣化之象必擬至三畫有純陰純陽一陰兩陽一陽兩陰列為八卦而後能肖天地雷風水火山澤之象以兩爻備三才陰陽之位卽兩爻之為八卦者重之也八卦列於下為內卦故內卦皆八卦之象也八卦列於上為外卦故外卦皆八卦之象也內卦外卦各以八卦所列之象復遇八卦所列之象合為一卦全象卽一卦之中具兩相遇之象共為六畫六畫始備三才陰陽之位卽上天下地中人全是陰陽充溢之氣徧滿於三才之際為凡天地之間陰陽合會各有所際之異為各卦之殊分析之為六十四卦之象因其象而命之以卦名也故此卦本註兩乾字三畫卦之名也經文一乾字六畫卦之名也餘卦皆如是觀此伏羲六十四卦開天地之易也（言卦辭之通例）卦下之辭文王所繫解一卦全象之義所謂彖辭也彖辭隨六十四卦陰陽所際之象就象所露之材以為言也故曰彖者言乎象者也彖者材也言象而又言材一卦之能事始無不盡此文王繫卦辭之通例也（辭乾卦與卦名）乾卦乾下乾上卽三畫卦之名乾與乾合為六畫乾卽六畫卦之名乾者健也六畫何以象乾之健乾畫奇而為陽一奇之陽已全是

陽陽氣也氣無可間陽之所以為實氣出於陰不見陰氣之阻自是生氣之無可間陽之所以為健六畫皆奇上下皆陽則純陽之氣層層而出全不見陰氣之阻卽全是生氣之無可間陽之所以為至健陽之至健擬象為天而論德為乾故卦名為乾也（贊乾卦辭元亨利貞）乾象所露之材陽氣動極則靜靜極則動動為生氣之外達靜為生氣之內歛一動一靜之際自形為四德焉乾陽初萌生氣之乍動也生氣乍動卽到處全是生氣之發動靄然其萌蘖者生氣之徧敷也生氣敷於無際何其大也乾之元也乾陽外發生氣之極動也生氣極動卽到處全是生氣之發洩沛然其莫禦者生氣之透徹也生氣徹於無畛何其通也乾之亨也乾陽動

極自適於靜而氣內復氣內復則凝歛其生氣使生氣有所結實卽到處生氣無不結實而悉得其宜焉乾之利也乾陽旣復自必更靜而氣歸根氣歸根則堅守其生氣使生氣有所凝正立其宿根卽到處生氣無不凝正立其宿根而悉正而固焉乾之貞也貞下起元生生之氣自不停息是乾之所以爲乾卽四德之昭著也（言通部易中元亨利貞皆分兩層）文王以乾之元亨利貞分列爲四層卽衆卦元亨利貞皆四層矣而四層實爲兩層所分析何爲兩層乾陽之氣其動也直直則陽氣外達乾之所以有元亨也是元亨同爲陽氣之動爲一層也乾陽之氣其靜也專專則陽氣內固乾之所以有利貞也是利貞同爲陽氣之靜又一層也乾陽以動靜爲兩層

坤陰亦以動靜爲兩層乾坤相與合體卽相與動靜因以相動者爲元亨相靜者爲利貞然則乾坤同一元亨因其同爲一動也同一利貞因其同爲一靜也顯見乾坤並具兩層並有一動一靜也文王繫乾卦彖辭原因乾陽一動一靜之際動之始爲元動之極爲亨靜之始爲利靜之極爲貞隨其一動一靜次序分列爲四德則四德出於一動一靜無可疑也故孔子彖傳嘗以元亨爲大亨利貞爲以正四德而兩舉之亦四德仍屬一動一靜也此註所以解四德謂乾道大通而利於正亦屬一動一靜之分也乾彖天乾之有元亨利貞卽天之有春夏秋冬欲知乾之四德出於一動一靜觀天之四時出於一動一靜可知矣天以

氣之向動者鼓氣機之出卽普天之下庶類蓬生於是乎有春之生焉有夏之長焉春夏雖分爲二而並出於天氣之一動也天以氣之向靜者鼓氣機之入卽普天之下萬類告成於是乎有秋之收焉有冬之藏焉秋冬雖分爲二而並出於天氣之一靜也審是而知乾陽向動爲元爲亨並一氣之向動也乾陽向靜爲利爲貞並一氣之向靜也推之陽卦陽爻皆乾陽所分散適際於乾陽之動所以有元所以有亨可知也適際於乾陽之靜所以有利所以有貞亦可知也然則乾之四德分屬於一動一靜之兩層甚明著也（言通部易中陽卦陽爻皆當如乾陽之易）夫乾陽動靜爲元亨利貞出於自然而然是乾之易也故曰乾以易知乾以氣動爲元亨者易也亦以氣靜

爲利貞者易也爲凡陽卦陽爻自然動靜自是元亨利貞之易也乾之有易爲通部易中之陽所最要處故傳標之曰夫乾確然示人易矣乾之易爲凡卦象之陽皆宜像此易也衆爻之陽皆宜效此易也（言通部易中陽卦陽爻失得乎乾陽之易卽分吉凶悔吝无咎）陽卦陽爻動得其易靜得其易氣機任其自便自適於吉而无咎也動失其易靜失其易氣機自適於險必致其凶與悔吝也然則欲知卦爻何如必乾之易而後知夫乾天下之至健也德行恆易以知險以其易觀所露之險瞭瞭分明因知乾陽致用全在一易也下講陽卦陽爻皆論其得易與不得易而不能數數言此易字但言陽得動靜之宜卽是也陽失動靜之宜卽非是也（言通部易中原是聖人立象立占）夫自天地開闢以來陰陽動靜化生萬物惟人

爲貴天地仍以氣化御人之行隨在流露其跡爲人趨避之分途非人人能盡見也於是立卦爻之象使天地陰陽流行之機全現於卦爻之象故卦爻之辭皆即象以明理因理以判吉凶此註所謂其象如此其占如此也然則易之爲書無非明理之辭即無非爲占之辭矣而占必得其（言占之所以靈）靈何也天地陰陽動靜之際馭乎人事之得失世運之升降並現象於卦爻之間不知其何以如是者一神之所爲也人生於天地陰陽動靜之際亦自有其神也人之神與天地之神原相通也筮蓍求卦之際即於至靜之中齋戒專一清凝其神以感天地之神天地之神寂然不動感而遂通自露其機於卦爻之間爲至靈也（言易不占險）若是乎筮蓍求卦其事不可以對神言即心神有虧不可以與神通何以得其靈此所謂易不占險也必所占者正始與神通自以至誠感神者得其靈也聖人作易教天下後世盡天人之理者備矣

初九潛龍勿用（潛提言反）

爻下之辭（先釋爻之通例）周公所繫解六爻各象之義所謂爻辭也六爻（言爻之位）各有其位下兩爻爲地位中兩爻爲人位上兩爻爲天位六爻皆自下而上天地生生之氣原自下而上也下本也上末也凡卦（言爻之時）六爻自本至末各有所適之時初爻卦時之始多不輕動二爻卦時方盛得行在下之中三爻卦時已盛將易以前之象矣四爻卦時過半爲作在外之象五爻卦時在外最尊執中以大其統御六爻卦時之終則全卦之究竟矣此位與時爲通例也而陰陽爻之（言爻之變）列此位時者自下而上移一位則另一物之象移上一位較彼下一位其位異其時異其爲陰陽之爻異其歷兩卦之象又異自是另一形象即視下位爲變矣蓋陰陽之氣爲道屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適即其變之所適位移而象異即爻之屢變也故曰爻者言乎變者也（言爻之有吉凶）變則通也變通所以趣時趣時之際至無滯也不論陰陽爻得位與不得位得中與不得中而皆以爻之陰陽所際適於動靜之宜得易簡之理即言乎其得者所必吉也陰陽所際不適於動靜之宜失易簡之理即言乎其失者所必凶也悔吝无咎亦猶是也因知吉凶情遷謂各爻陰陽相際之處自有動靜之情失得乎易簡之理以判吉凶悔吝无咎其間當位與否或居中正即各爻隨其所際爲各異之情也至（言爻辭所由立象）爻辭之立又各爻所變之象摹倣爲辭各爻陰陽流行於六位之上即天地陰陽二氣流行之跡無可著摹不得不擬議其象以闡陰陽所際之與故初辭擬之卒成之終雜物撰德辨是與非以中爻爲備則爻辭所以取象得其真矣（言爻義與彖義）而六爻陰陽各列之象即全卦陰陽所際之象彖辭已於所際之處窺其趨之宜與不宜定其吉凶六爻適趨其所宜者吉而无咎適趨其不宜者凶而悔吝故曰知者觀其彖辭則思過半矣此又觀

爻之根源也。歷觀六爻通例。卽知六爻之辭。所由立。三百八十四爻皆依爻之通例。求之無不恰合。其旨義矣。總之解卦辭。解爻辭。不必他求也。孔子之傳。屢屢指明卦爻之通例。今從孔子之傳解經。故於卦辭爻辭。無不通也。初九（言初九通例）者。卦下陽爻之名。凡畫卦自下而上。故以下爻爲六畫之初也。九爲陽爻之通稱。陽數九爲老。七爲少。老變而少不變。九爲揲蓍變爻所取。而因以名陽爻也。（解乾初九爻辭）卦名爲乾。六爻皆以乾言也。乾初九爻。迺於乾之始。乍變出以陽居陽。在乾之初。乾純陽之象也。六爻卽純陽之畫。亦純陽之象也。初九一陽在下。爲純陽之氣。方生於地下。生生之德。不可見。無所指名。難於體會。擬物象以明之。卽初辭擬之也。擬

純陽之氣爲龍。龍卽純陽之物也。在初爻。則龍潛於地下也。潛龍所際之時位。皆在下。其勢尙微。宜靜以自養。隱以待時。不可出而施用。故戒以勿用也。潛龍爲象。勿用爲占。餘皆倣此。凡爻義出於象。吉凶悔吝无咎占辭也。

九二見龍在田利見大人（見龍之見賢遍反 卦內見龍並同）

（伸言爻之爲變）凡爻皆自下而上。初九已過上。卽九二之位矣。二非下位之人。上行乃另一上位之人。在上。自另一形象。較下位爲變矣。自二至上。皆另一形象。而謂之變也。三百八十四爻皆如是。言變審是。知爻之變。非謂本位之陽爻變爲本位之陰爻。本位之陰爻。變爲本位之陽爻。以繫辭也。如以此言。是周公舍本卦爻象。而從他卦爻象繫辭矣。而何以仍呼本卦名義而繫辭也哉。然則所謂本爻之陽變陰。陰變陽者。乃筮蓍之言爻變也。此則周公觀爻位。層層不一之變。而繫辭也。（解乾九二爻辭）乾九二爻。迺變爲以陽居陰。在乾之二。純陽之氣。已至地上。卽生生之德。已至地上。地上可以稼穡。爲田。擬生生之德。乍出於田。爲已見之龍。乍在乎田。必澤及所在之田也。九二居乾陽之中。爲大人。凡言大人。皆以陽言。必陽之德備。有爲始謂大人。此之大人。卽見龍也。在二有爲之地。卽在田也。亦必澤及當世。以德備有爲之素。乍見於世。效見龍之澤乎田。則龍德振動。沛其時雨之化。實有以澤及天下。故天下利見者。先在此大人也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾九三爻。迺變爲以陽居陽。在乾之三。卽內卦純陽之上。離地位而在人位。是純陽之氣。徧及於人。卽生生之德。徧含於人。人道宜盡也。擬之爲君子。君子人中之龍也。易欲人體易道。故變龍而言君子也。君子知人道難盡。不敢少有所閒。下乾方終。上鄰又乾。若事無有已時。因有乾乾之象。乾乾者。健行而又健行。健行之不息。九三所值之時位然也。三居下卦之終。已完此終日之乾乾矣。完此終日則爲夕。而又惕若者。恐終日乾乾力終易怠。因至夕而又惕若。乾恐失其全陽。故能惕也。惕今日之終。無失欲明日再乾乾也。如是則時位雖居下之上。任大責重。過盛易於危厲。而不失三位之時。宜者无人道不盡之咎也。

九四或躍在淵无咎

乾九四爻迺變爲以陽居陰在乾之四乍出於外乾之始居陰位之虛是純陽之氣際於空虛生生之德彌滿於天地之間上下皆所宜也擬象爲龍躍空虛躍者無所緣而絶於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所要以在天之下空虛之處故也或躍則乍到空虛爲進之象或進而宜於動耶在淵則反視空虛爲退之象或退而宜於靜耶是進退動靜未定之象也此時審量其進退動靜之宜隨時以爲進退動靜故无不定之咎也

九五飛龍在天利見大人

乾九五爻迺變爲以陽居陽在乾之五離人位而在天位

是純陽之氣上行於天生生之德純一天道之流行而徧及萬物者也擬象爲飛龍在天飛龍則陽氣上行雲雨隨之在天則陽氣任行霖雨徧及天下九五在上乾之中高出羣倫飛龍也上居天位在天也在天則效天而動乾爲天理之全五爲天理之中正全此天理中正爲大人大人繼天爲治凡所澤及天下皆天之澤及天下者也天孚萬物生生之氣大人使得所養於天天孚萬物生生之理大人使盡所性之天天孚萬物以理氣之變通大人又使變通於所際之天凡大人如龍之飛振動於天道之行皆欲天下並適於天也故天下利見者允在此大人也

上九亢龍有悔 亢苦浪反

乾上九爻迺變爲以陽居陰在乾之上爲乾之終是純陽之氣終極於上上至天之渺冥將生生之德至上盈極之時已無益於物矣擬象爲龍處過高入於杳冥爲亢龍固無霖雨以及下亦上無可進將隕於下矣故有悔也夫以德純如龍猶一亢而有悔況德不及龍者乎人之勢位處亢極之時不知自抑何能不有悔哉此爻自乾陽上進以來至此則無可上進故有悔亦卒成之終勢必然也

用九見羣龍无首吉

自伏羲畫六十四卦文王繫卦辭周公繫爻辭易之卦爻已全其說矣周公又於乾坤兩卦下繫用九用六之辭明自古占易筮蓍變卦之通例也用九言凡筮得陽爻者皆

用九而不用七蓋諸卦一百九十二陽爻之通例也以乾卦純是陽爻而居首故於此發之而聖人因繫用九之辭爲乾卦全變之占使占易者遇乾卦六爻皆變卽占用九之辭雖與下衆卦六爻皆變而占之卦之彖辭不同其例而究是自遇卦而向之卦之義也已示衆卦全變而占之卦之義矣蓋揲蓍求卦遇陽爻有七九之數七爲少陽之爻不變者也九爲老陽之爻必變者也六十四卦中一百九十二陽爻皆名爲九取老陽之能變而言也而七數何以爲少陽之不變九數何以爲老陽之必變揲蓍至三變之餘策數非奇則偶凡奇爲三數凡偶爲二數若得一奇二偶則一奇有三數二偶有四數合爲七數之少陽畫一

奇以爲少陽爻少陽之氣方生陽氣方生則不變也故卦中陽爻不以爲名而占者亦不以爲變也若策數得三奇則三奇有九數合爲九數之老陽畫一口以爲老陽爻老陽之氣已極陽氣已極則必變也故卦中陽爻取以爲名而占者亦取以爲變也惟此之變則本位陽爻變爲本位陰爻此占卦爻者所以有遇卦之陽適於之卦之陰也是揲蓍以盡陽爻之變與周公繫彖陽爻之辭觀爻自下而上異地而異物之變不相關也故人筮得乾卦揲出策數皆九畫六口而用其變則謂之用九矣用九之能變將六陽爻皆變爲六陰爻卽占乾卦用九之辭不占乾卦彖辭者乾之六陽已變爲坤之六陰故也乾又不占之卦彖辭者乾陽適於坤陰乃陽氣動極卽靜養於陰非卽陰也故不占坤卦彖辭而占用九之辭九原爲乾卦之陽六陽層層所見之象原爲羣龍羣龍陽氣之動也羣龍之首卽陽氣之向上動也故羣龍之首爲陽剛之先見也今六陽爻已變爲六陰爻則羣龍悉入於陰不見其恃剛上進之象如羣龍之動无首之剛不見過剛之跡也剛而能柔吉之道也審是而知陽之變陰乃陽之動極而靜乾陽由逼而復之義也卽乾陽適於坤陰之義也春秋傳言乾之坤曰見羣龍无首吉卽變卦之眞解也若筮得乾卦揲出策數皆七七爲少陽不變則六陽爻仍爲乾卦因以乾之彖辭言也不泥无首之吉以未用九也由是推之他卦揲出七

數而爲陽爻者亦不變亦未用九也必揲出九數而爲老陽者方以陽爻變爲陰爻而以遇卦遞於之卦言也因其已用九也故用九者爲凡卦之陽爻變爲陰爻之通例也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖卽文王所繫之辭孔子因爲之傳所以釋經之辭謂之彖傳也後之彖傳皆如是也彖傳皆先釋卦名義後釋卦辭茲獨釋乾之四德者因四德所由著卽乾之所以爲乾也欲釋乾之元而先詡其大以元出於乾也乾者純陽生生之氣寓純陽生生之理藹然其生生之意徧於普天之下是乾先爲大也而悉於元肇其端倪此元之所以爲大故以大哉贊之也大之實跡先於萬物見之萬物至衆不一其體態而皆資乾元之氣以爲氣資乾元之理以爲理萬物所以各具其氣各具其理皆於此資始則元之大也大之實跡又於天見之天者生生之氣御於生生之理循環不息發其生機於始全其生機於終爲天德之始終斯謂之天也乃元以乾陽生生之氣生生之理動不停息自統天之爲始統天之爲終故直言之曰乃統乎天德之始終而爲元之大也萬物資始橫言其同施見元之大也乃統天豎言其遞行見元之大也

雲行雨施品物流形 施始豉反卦內皆同

此釋乾之亨也乾元之後生生之氣極其發洩但見生氣之出自地者氣蒸而爲雲之行雲行天上已濃於上地下

陰濕之氣又透於下則雲氣行於上者卽下與陰濕相通卽雲氣濃釀而生濕濕爲水踪水踪自空中下降而爲雨之施也雨施以潤品物之形品物之形原是陽氣藉陰濕以爲長今得陰濕之潤品物於是悉流形矣是氣化之通豁及形化之通有跡可驗爲乾之亨也夫雲行雨施不盡在流形之時涸陰沍寒雲行而雨雪亦氣之通然陰盛之時品物遇之則培其根惟陽盛之時品物遇之則流其形玆之雲行雨施由氣動之後單形容氣之通也於是生生之機全充於物乾元之後全是氣之亨矣

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人之元亨也何以爲元亨陽爲大陽爲明聖人之得於天者稟乾陽之精故其心大明也明乾陽終始之際皆氣御於理肇端而竟委因終而起始也故知六位之高下各隨時之所値以成其爲飛潛惕躍焉而始終之際與六位所遇皆天道所行爲人當順天者也聖人則隨時以乘六龍當潛則潛當見則見以至飛躍惕亢無不隨六龍之所應行者以御天也天無所不至聖人之御天亦無所不至也大明終始則乾道全在聖人之心而爲元矣而時乘御天則乾道又全行於聖人之身而爲亨矣聖人於此隨時御天猶乾陽生生之德隨處發通聖人生生之德亦隨處而皆是矣

乾道變化各正性命保合大和乃利貞 大音泰

此釋乾之利貞也接亨而言乾道見乾自元而後其道專行所謂乾道也乾道行於資始之元遞爲雲行雨施品物流形之亨而自亨之後陽氣動極勢必歸靜是乾行之道漸變其一於外達之機而向內復則氣向內行而謂之變矣一內復卽化其從前外達之迹而惟有凝斂又謂之化矣夫資始之後品物流形物形之中各有性命物所受爲性天所賦爲命當萬物資始之時各得其氣各得其理蘊爲各物之性各予以氣各予以理施爲各物之命是性命於有生之初已立各正之根但自元而亨性命一於天機流動任其發舒必至乾道變化向內凝斂方能各凝正其氣凝正其理爲各正其性命故人必靜愼而後方能凝正性命者此也性命卽太和之氣所聚太和卽陰陽會合沖和之氣全一生生之氣載生生之理爲太和之氣聚於人而爲性命故性命之至善卽所得之太和也今乾道變化而爲凝斂使各正性命卽更爲凝斂使各保合太和保則不使毫有所傷合則不使毫有所洩將太和之氣全凝於內而性命之正更凝正於太和之際則生生之氣與生生之理全斂於內而乾道之內復者至其極矣夫各正性命者乾使各守其利也保合太和者乾使各守其貞也乃所謂乾之利貞也向於乾陽方動之時曰大哉乾元乾陽生意之向動也今於乾陽方靜之時曰乾道變化乾陽生意之向靜也生意向靜所以培生意向動之根而乾陽生生

之意於是乎遞行而不息矣觀其兩加乾字知四德皆乾之所以流行不息一動一靜之所爲也

首出庶物萬國咸寧

此言聖人之利貞也聖人在上位至高德至峻首出庶物之上上行其道卽爲變化庶物之散於萬國亦使變化於靜如乾道變化使萬物遞於靜也自乘龍御天以來以前所御原欲萬國各適其宜萬國至此已變化於適宜將安於適宜勢必靜而宜焉卽咸寧矣又以前所御原欲萬國各歸其正萬國至此已變化於歸正將安於歸正勢必靜而正焉卽咸寧矣一時氣象如天各正保合乎萬物也聖人之利貞也然則首出庶物乃所以能使之利能使之貞可由已而推者也至萬國咸寧則各利其利各貞其貞可卽人而驗者也夫萬國至衆風氣不同嗜慾不同何人君一首出庶物而萬國遂咸寧哉蓋乾爲生生之氣生生之理充滿太虛天之所覆地之所載無非此氣理所行也人君與萬國之人同此氣理所生故人君先盡此氣理於已以感萬國萬國之人自以氣理所同具者悉受一人之感而咸寧矣聖人至此亦得與天常存生生之氣生生之理同萬國而不息矣凡象傳釋經往往以天地聖人對言之見易卦全是天人之道也人人當知所效法也

象曰天行健君子以自彊不息

先解大象傳之通例

伏羲畫八卦始有卦象重八卦始有大象凡卦皆兩八卦卽皆有大象也文王以兩卦相合之卦作彖辭周公以兩卦各列之爻作爻辭孔子又因兩卦相遇之大象作大象傳大象傳取象皆乾象天坤象地震象雷巽象風坎象水離象火艮象山兌象澤而必以兩象相際爲一卦之大象故首句皆以兩卦相際解卦名也下君子之辭亦於兩卦相際言所行之道不可分開兩卦各自爲義卽與首句不對便說不去矣此大象傳之通例也夫彖言一卦全象天道人事無不通也大象傳言一卦大象又專以人事言也

解乾卦大象

乾卦大象乾與乾相際之象也乾純一陽氣之動象天又乾亦純一陽氣之動象天通爲一象上下純一陽氣之動卽純一天而已矣天之陽氣專動動旋其行今日之動而行者如是明日之動而行者仍如是是天之行爲健乾卽象天之行健卦象所以言乾爲健也君子於乾之象以乾天所行之健何其彊而不息也賦於人之心身爲人自彊之根彊非勉彊之彊乃彊而無所累之彊陽氣之生性然也以自彊而致其所禀陽氣爲心之光明則不使一毫陰暗爲蔽故今日致其明明日致其明將終於致其明者卽自彊之不息矣以自彊而致其所禀陽氣爲身之事功則不使一毫陰私爲間故今日致其行明日致其行將終於致其行者卽自彊之不息矣君子以自彊者盡其所性之天至於不息自與天之行健同一不息而已矣

潛龍勿用陽在下也

此孔子因周公爻辭而歷釋之謂之小象傳也初九爲潛龍勿用龍陽之象也潛則陽在地之下也陽在地下方欲養其微陽不欲外出故勿用也夫子於乾初言陽在下坤初言陰始凝可見乾坤卽陰陽也易全言陰陽也

見龍在田德施普也

見龍爲龍德已見於外也在田則龍德施爲霖雨已普徧於田矣是龍德一見而大有益於物但解見龍在田之所爲而利見大人之語可做象而言也凡孔子小象傳解周公爻辭往往舉爻辭中一半語解之而爻辭全旨無不上下畢通而已全解也惟聖人解經爲能若是也

終日乾乾反復道也 復芳服反

終日乾而又乾以所值地位在下乾之終恐於乾行之道有所間斷故以純陽之力盡乎純陽周流不息之機以反復其所當行之道而不已也此所以終日乾乾至夕猶惕若雖危厲而无咎也此亦解爻辭中乾乾一語而下文亦全通到者也

或躍在淵進无咎也

或躍在淵進退之象也凡人於進退之際退而自修易无咎也進而施爲易有咎也而九四所值之地位乃進退皆宜之地位以純陽之德初出於外實足以有爲雖專於進而亦无咎也是於无咎進一層解也

飛龍在天大人造也 造徂早反

飛龍在天必依天而動隨天所以澤萬物者爲霖雨之澤澤及萬物之所以生生則飛龍有造於天下也飛龍卽大人也在天卽大人在上以大人之德在天之位亦必依天爲治天以理御乎氣隨其所麗造出萬物之形萬物之性萬物之隨時變化而欲萬物各全其所造必待治於大人大人效天之造以爲治者也仍以天之理御乎氣隨其所具深造之以全其所受之形所受之性所受之隨時變化萬物於是隨其所造以全其固有之天則大人之造欲天人並適於大同也夫然後可以言大人之造聖人之事也大人造天下如此天下利見之又何待言也

亢龍有悔盈不可久也

亢龍所以有悔悔在亢也若陽氣在下生生之氣漸次上進以爲發生者尙且無窮可久者也乃陽氣進於無可更上卽盈不可久動必有悔也

用九天德不可爲首也

乾卦用九則變純陽爲純陰矣純陽之象爲天而純陽之健行爲德卽天德也若乾未用九六陽不變仍是純陽之天德一於尙往但見陽氣專於上行是爲首也可於純陽向動一面言其至善也乾已用九則六陽已變爲六陰乃陽之動極而歸於靜天德至此不見陽氣之上行故不可爲首也因於純陽向靜一面言其至善也故稱爲見羣龍无首吉也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也長丁丈反下長人同幹古旦反

此下皆文言傳孔子伸彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可例推云此分解乾之元亨利貞曰彖辭所言元者生物之始陽氣之動莫先於此於此發其生意生意乍動最善者也凡生意爲善生意更相生生爲衆善衆善無窮而皆於元發其端倪故爲衆善之長也亨者生物之通陽氣之動至此極其發洩各現所生之象卽各著形態之美最嘉者也全著其嘉卽衆嘉無不相遇故爲衆嘉之會也利者生物之遂陽氣至此動適於靜靜則內聚各聚其生意中自有之宜卽謂之義自宜之義全聚於中無一乖戾故謂義之和也貞者生物之成陽氣至此更極其靜則更內凝全凝其生意於中其中全一生意自能由中達外發之爲事事則條理錯出形態萬狀而皆凝其朕於中以待其發故爲事之幹也此單解乾卦之辭元亨利貞之美如此故可推到在天爲春夏秋冬而在人則爲仁義禮知也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

上言乾之四德各極其美此言君子盡四德之美也四德凝於君子之身故君子以身體之君子見元所以爲善之長者以生生之氣御於生生之理賦予於人發爲生生之

意惻怛慈愛而謂之仁遂體此仁也體仁不是將仁來爲我之體我之體便都是仁既體仁矣仁之惻怛慈愛無一物不在所愛之中愛之欲其全乎有生之初於是以我生生之意藹然其不能已者感動其生生之意使亦惻怛慈愛全其所以爲生生者是體仁足以長人也君子見亨爲嘉之會卽以一身所具之理有自然之節文現於外爲嘉也徧現於酬酢萬變之際爲衆嘉衆嘉悉現於外卽悉會於外謂之嘉會嘉之會也各以其敘禮儀三百威儀三千無不合乎自然之秩序是嘉會足以合禮也君子見利爲義之和卽以一身之物所現五官百骸皆物也推之衆類蓬生各有其形象亦物也物各有其所具之利則利物無他道也使物所具性命之宜各適於用卽利之也利耳目以聰明利心志以睿知物各得其所宜之義卽樂其所宜而和以義矣是利物足以和義也君子見貞爲事之幹卽以一身所具之貞全含生生之氣與生生之理而固於內焉以貞爲固卽理氣固於中者全是生生之機千變萬化之象悉寓於至靜之中充實含蓄而後可發爲條理清晰之懿是貞固足以幹事也以中人言之自幼而壯而老所歷多端千態萬狀悉閱於心造爲老鍊猶足以幹事況君子貞正而固有其大焉者乎樹之有幹其根靜深生氣之凝於內者極其堅固一旦生意萌動枝葉花果悉從此出則貞固幹乎層層發生之事更可見矣君子盡四德之美

如此。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此節發明首節所言四德之美皆出於乾也。因次節君子體四德即君子行四德遂承上文重提君子曰雖君子為能行四德君子純陽至健先立四德之根而後方能隨時以為行此四德者可即此知前所解四德必先有乾之純陽至健立四德之根而後四德方各有其美是唯乾為有四德故經文曰乾元亨利貞四德之後點出一乾字見四德原各有其根也彖傳解四德一曰大哉乾元再曰乾道變化見四德皆乾所為故文言傳仍以四德歸乾也下再解四德直先言乾總見四德皆乾之所為也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也 樂音洛確苦學反

初九潛龍勿用是何說也夫子解之曰有純陽之龍德而隱藏者也重此一語下伸言其隱之已定乃所以為潛龍也專於隱則惟欲深藏自不因世不用而遂易乎世專於隱則不欲彰著自不作事功以成乎名不易其守以為隱則遯世矣遯世獨立則易悶乃遯世以全其隱者无悶矣不成名以保隱則不見其是矣不見是以擯沒則易悶乃不見是以匿其隱者无悶矣至以无悶為隱則隱於德以待時者也如世道將通而可樂則行之而不隱焉今世道不通而可憂則違之而必隱焉其違而隱也極其堅也確乎其不可拔起而用之其堅於隱而勿用也乃正其所以為潛龍也方如是為潛龍何言用也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也 行下孟反邪似嗟反

九二所云何說也子曰九二亦純陽之龍德由潛而見二内卦中位不偏於下不偏於上乃正處於中也人受天地之中以生皆有此中獨九二能處處正於中也猶坤六五言正其在君位之正也重此一語下言其始終正於中也蓋中適於平毫無奇異發於口為庸言庸言即中之所在

也乃言不虛發必孚於中而惟一信焉見諸身為庸行庸行亦中之所在也乃行不侈肆必要於中而惟一謹焉若不信不謹則為邪矣而以正於中者閑之也必信必謹則幾誠矣亦以能正於中者存之也世之人皆有此中而以閑邪存誠之中感之則足以動人之中而善乎世矣善世全由其中之所感中自不矜誇而不伐矣夫以正於中者至善世則德之所施者漸至四達而極其博矣又以正於中之不伐使德益博而不自知其已博則中之所行已至於化矣易曰見龍在田利見大人蓋言已之所行已備君人之德也何不可利見乎

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進

德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣〔幾音機〕

九三所云何說也子曰君子當此人位之時所當盡者惟德與業人心所具之理能全於心謂之德人身所具之理能體於身謂之業而九三君子所以乾乾夕惕者蓋有事於進德修業重此一語下言進修之實也德何以進德有不實不可爲德故進德在忠信忠者心中所發無一作僞信者心中所期無一不孚如是則理日實於心乃所以日進於德也業何以修而居之業之居在辭之修而誠之立也修辭由一心之實理議一身當行之事無不準中其則

而不少溢於本分之外始可謂之修辭如此修辭始能立誠蓋當其修辭之時此心已不敢外馳專凝其神於一心實理之中卽已立其誠矣夫然後如其辭而行其所修之分際如其誠而達其所立之真實卽所以發於外由於中者皆實理之著而有業可居也且知德必進到何如地位方是德之至處卽本忠信功夫以至之自可與德中幾微難盡處同一微與以處之也知業必修到何如地位方是業之終處卽本修辭立誠功夫以終之自可與業中豁然清晰之義而存於一身也如耳之聽也聽爲所宜之義也卽凡有所聽者必以聽焉則聽之義存此耳矣又如目之視也明爲所宜之義也卽凡有所視者必以明焉則明之

義存此目矣如是則德業進修於至極之處何在有咎乎是故居下卦之上位而自不驕必能敬愼以待下也在上卦之下位而亦不憂不至有不勝任之憂也故但知乾乾敬而又敬因其時之所適而惕然敬愼雖處危地而无人事失時之咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎〔離去聲〕

九四所云何說也子曰或躍而上在淵而下似任心起伏而爲邪而不知九四上下无常非爲邪也躍則身進似離下之羣淵則身退似離上之羣而不知九四之進退无恆非離羣也蓋九四一爻在九三之外乃是君子已進德已

修業欲及時而用也重此一語欲及時卽審度躍淵之際隨時以爲圖也故无不定之咎也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五所云何說也子曰聖人在上人卽利見觀天下物類之相趨皆可見也如聲本相應必同聲者始相應鶴鳴而子和雄鳴而雌應一雞鳴而羣雞皆鳴是也氣本相求必同氣者始相求曰火之精而取火於日月水之精而取水於月磁石鐵之母而可以引鍼是也濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之燃就之龍純陽之聚而化水者也

雲卽積陽所化之濕氣也。龍所至處。陽氣醲而爲雲。故雲從龍也。虎猛急以動。而生風者也。風卽氣動而飄盪也。虎所過之處。氣自衝而爲風。故風從虎也。觀乎此而知聖人之於萬物也。聖人作起於上。作爲於上。施膏澤於同類。而萬物被其膏澤。皆覩視其施爲。此聖人作而萬物覩也。卽飛龍在天。利見大人之實象也。上下重此一語。言至此更恍然於各從其類矣。彼天輕清之氣上行。若本乎天而生者親上。如日月星辰麗天而行是也。地重濁之質下沉。若本乎地而生者親下。如草木之根入土而旺是也。則各從其類而依附之也。聖人與人同類。專於爲人。人人自利見之。此九五之義也。

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九所云何說也。子曰。一盈滿。卽全失其可恃者。而致悔也。蓋上九一爻。出九五之外。九五有位有民有賢人之輔者也。亦因其常守剛健中正之德而能然也。若爲君者一盈滿。則一動頃之間。卽溢在位之外。而爲上九之亢龍。乃所謂卒成之終。上九純陽上極之故也。離九五而爲上九。是雖貴而不稱其位。而无位矣。高而與民相隔。而无民矣。賢人亦與阻隔。則在下位而无輔矣。重三无字。三者皆无。而欲動作有爲。則非在上正位之人。動作有悔矣。非係戀乎民之人。動作有悔矣。非賢人相輔之人。動作亦有悔矣。

潛龍勿用下也

潛龍之勿用。以龍在至下之處。下則有德位卑。雖善而無徵。故勿用也。

見龍在田時舍也 舍音捨

已見之龍。猶在田間。是未爲時大用。卽爲時舍也。乾卦純陽上行。無陰陽正應。但隨位之所値而言。故見龍所處之位。言時舍也。然見龍在田。終於利見。時舍亦大人之時。未至大行也。

終日乾乾行事也

終日健行而又健行。乃所以行乎人事。而事無有不盡。故厲而无咎也。

或躍在淵自試也

或躍在淵之無定。乃自試其德之可以有爲否。自試其時之可以大行否。故无不定之咎也。

飛龍在天上治也 治平聲

飛龍在天。言人君位尊於上也。治謂理天下之教化也。故天下仰其德輝。莫不悅服。而利見此大人也。

亢龍有悔窮之災也

亢龍所以有悔者。窮極於上。自不能久居於上而有隕之災也。

乾元用九天下治也 治去聲

乾卦用九。而言乾元用九。見與他卦不同。他卦用九。陽而

間陰非純陽之卦也乾之純陽與坤之純陰相對故生生之氣不息也凡乾陽之動皆生氣之動元即生氣之動欲知乾之爲乾即元爲生氣之動者知乾陽全一生氣之動也今加一元明乾陽之氣爲生氣之動也然則乾元用九非言元用九言乾陽生氣之動以發生萬物者用九是乾元用九仍是乾用九也乾用九則乾陽生氣之動發生萬物終賴陰以收斂其生氣而後生氣有所歸宿始可以復生生也以此生氣之有始有終御乎天下使天下物類各以生氣爲始各以生氣爲終遂以生氣全始全終即天下治也若人君之德用九則生生之德亦由陽而陰將陽以舒之使各遂生氣之所動陰以肅之使各得生氣之所存

天下人人一皆生氣之全始全終即天下所以治也

潛龍勿用陽氣潛藏

潛龍之勿用以陽氣初動不可遽出潛居於下而藏其跡以養其陽故勿用也

見龍在田天下文明

見龍在田之氣象乃德見於世自能感通乎人人感其化真情一動而昏蒙之蔽一開居然心底明朗文明之象一新在一國化一國在天下化天下故曰天下文明如此之大人可不利見哉

終日乾乾與時偕行

終日乾乾行而又乾行者以人事宜及時而行即與時偕行

無一時或息故雖危而无咎也

或躍在淵乾道乃革

或躍在淵之無定者由九四已離內乾而乍在外乾乾行之道乃於此時乍爲變革必審度處之而後可此九四之不定所以无咎也

飛龍在天乃位乎天德

飛龍之在天原是位乎天位而天位適際純陽中正即爲天德也九五以飛龍之在天者位此天德則飛龍以行天德之事凡所以馭乎天下者純一天德之下溥此九五大人所以爲天下利見也

亢龍有悔與時偕極

亢龍之所以有悔因其極也時至極則無可上進上九之亢與時之極而偕極所以有悔也

乾元用九乃見天則

乾元用九則乾陽生氣之動遞於生氣之靜其間陽不太過亦不不及有一定之限爲一定之則可於此見天之則焉立天之道曰陰與陽天以氣之上進爲陽之動天以氣之下退爲陰之靜皆有一定之常爲天之則用九即陽氣之進而動者適於陰氣之退而靜爲一定之常故足以見之也又天道之行有生有成天以冬至之後陽氣日進爲春夏之生天以夏至之後陽氣日復爲秋冬之成皆有一定之常爲天之則用九即陽氣發現適於陰氣收斂亦足

以見之也天之生物自天氣方動之初衝出官骸之竅遂以動極而靜凝爲官骸之形是氣自方通以至氣已盤結皆有一定之限爲天之則終古生物悉有一定之象而莫之易異者此也用九則以陽氣凝於陰氣又足以見之也故曰乾元用九乃見天則言至此而用九之義甚明用九之義亦大矣因知易中陰陽動靜皆天也

乾元者始而亨者也

前既分言四德歸於一乾此又自乾說四德見乾之四德乃乾一氣理流行也先即乾之元亨言之乾元者乾之始動即乾陽生生之氣乍動也生生之氣動不自已必通於外以爲生生而亨焉者也其氣如是其理如是乾之有元

而即必有亨也乃元與亨一於向外動也已一氣理之流行矣

利貞者性情也

乾之利貞從何而可以明之也當乾始亨之時乾陽之氣專於外動已自以生生之氣一於動者爲其性現於動者爲其情是始亨之時已皆性情之所爲但時方外動未見性情凝聚之象必至利貞陽氣歸靜已過始亨之迹而後見向之陽氣之動乃其生生之爲性者然也陽氣之外達乃其生生之爲情者然也生生之性一於動也動適於靜自凝聚於中其凝聚於中者仍其生生之性欲動也生生之情動不已也亦適於靜自凝聚於中其凝聚於中者仍

其生生之情欲不已也然則乾之所以爲利貞者非於始亨之外更有他也即始亨之性情至此凝聚乃見性情之實也則利貞之所爲即始亨之究竟仍一氣理流行也且於利貞而言性情又見性具自內情向於外性情原是由內向外之機更是貞下起元之根愈見一氣理流行也即如花木之在春夏雖各含性情而生未見性情之究竟何如必至秋冬果落隕蘀乃見性情爲始爲終之象又葉落蕊生更見其性情生生不已即終爲始之象真一氣理流行不息乃乾之流行不息也又此章指出乾之性情即乾之爲性情者隨處賦予爲乾之所以能美利利天下之根也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此承上乾有四德爲一氣理流行則四德皆統於一元之始矣乾始生意之初動即元也元自有亨不待言也而當其始天下之時天下資以爲生者靡罄其數矣而乾之始即以生意之初動隨所麗之異爲各物之氣各物之理各物之形色各物之天性即各物之美利也實乾始所爲之美利也使各物有此美利即以美利利天下也天下之美利不一其類而悉能利之乃純陽化生自然之能自然之以也是元而已有利也而不言其所以利天下何也所利乃實冥之中太虛之氣隨所麗之醞釀有自然適宜之利不見其所以爲利而物已利也是利在太虛不言而化行

故不言所利也不言所利乃正見其無爲之中無不含蓄無不陶鑄無不神妙已渾然一貞矣而乾元資始之時又見其有貞也由是觀之乾之始爲元而有亨有利有貞則乾之始豈不大矣哉解至此而乾之德行與乾之功用畢盡於四德之生生無窮矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

以前歷解乾之流行爲四德已盡釋乾之所以有元亨利貞矣此下贊乾之大隨在見於六爻聖人卽於六爻潛見惕躍飛亢之異隨時體之自同天也欲贊乾而先會其全象自不禁先詡其大也剛以體言健兼用言中者其行無過不及正者其立不偏純者純一其剛健中正不雜以陰

柔粹者粹美其剛健中正不雜以邪惡而純而又純之極粹而又粹之極卽精也精乃全象純陽之精滿天地間皆純陽之精故大也陽原爲大而精則更其所以能大者也

六爻發揮旁通情也

乾之全象至極其精則乾已莫可揣摩何以見其至動之情也六爻卽乾之全象所以爲動者也故六爻能發揮乾陽之至動卽能通出至動之情而六爻之動自下而上歷歷有各動之象是謂之旁通也旁通各爻所動之情卽旁通全象畢具之情也由是全乾之動雖渾然莫測而莫不隨在露其潛見惕躍飛亢之象而各通其情矣他卦彖傳亦言情情者生意之動自發之真也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

聖人觀全乾純陽之精六爻隨時以通其情則欲盡全乾之功在隨六爻以盡其情也聖人隨時以乘六龍之所値者行六龍所動之情以體全乾純陽之精卽所以御天也天卽純陽之精流行以爲生生者也御天則盡乾以同天而功效可立見矣天以純陽之動醞釀於雲行雨施以生生萬物而天下各得其所以爲生生者而各就於平聖人乘龍御天施其澤於雲行雨施以生生萬物而天下亦各得其所以爲生生者而各就於平也聖人盡乾而至天下平而乾之大更可見矣

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行

而未成是以君子弗用也行並去聲未見之見音現

潛龍當隱雖欲爲行亦不能也如君子本以已成之德爲行以立功業則初九已成之德日可見之行而立功業矣而其勿用何也蓋潛之爲言也此時尙隱而未逢時之見雖有成德不尊不信行而未能成是以君子當此之時弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

見龍當利見者以其所學至於能行德之可以化物也九二以中居陰則陰虛之中含至中之理而陰易爲暗不能驟見至中之理必學以聚其理之講解有所疑則問以辨

其理之疑似已辨真矣宜居於心必用寬之從容涵養以居之居之久則清明之氣自存陰蒙之蔽自消至中之理含於陰虛無欲而爲仁矣遂以仁之無欲行其至中之理爲實行矣君子之學至於仁行可以感人心中同然之理矣易曰見龍在田利見大人蓋言其有君德可以及物也此所以爲見龍之在田而利見此大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 重平聲下同

九三以陽居陽固重剛也且以內卦乾剛鄰外卦乾剛亦重剛也以重剛者居下卦之上而不中也上不在九五之天位行在天之道下不在九二之田位行在田之道蓋在

人位人事紛繁可危易有咎者也九三以此故乾乾而行又因其時而惕然警醒雖危可以无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四出內卦之乾剛遇外卦之乾剛是重剛也以重剛者居上卦之下而不中也上不在天行在天之道下不在田行在田之道中不在人行在人之道四亦人位而言不在人者在人位之上已出於外非三在人位方處於內而行人道也故言不在人是皆九四乍出於外尚未有所定故或之或之者疑之也疑其所際之位而審度其所處也故无不定之咎也朱註九四非重剛重字疑衍

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎 夫音扶先後並去聲

九五以飛龍在天者爲利見之大人夫所謂大人者以人道之大合乎造化之無私以育萬物爲萬物所歸附而利見者也天地者造化之主日月者造化之精四時者造化之功鬼神者造化之靈覆載無私之謂德照臨無私之謂明生息無私之謂序禍福無私之謂吉凶大人則動適於陽極其高明無不覆幬靜適於陰極其博厚無不持載與天地合其德也動爲大觀陽精耀其明外照無不灼見靜而默會陰精斂其明內審無不洞悉與日月合其明也布

陽和之令隨時動作卽隨時之發生布陰肅之令隨時收斂卽隨時之收藏與四時合其序也於適陰陽之善者卽以陰陽之善庇之使善者得善之應於適陰陽之惡者卽以陰陽之惡虧之使惡者得惡之應與鬼神合其吉凶也且先天而爲則心之所至動合天理而天弗與之爲違後天而爲則時至事起順承天命而善奉乎天時然則先天弗違天之理自順乎大人也後天而奉大人之行又順乎天也故凡大人所行天且順以爲治弗違其所行而況于人乃天地之所生惟藉大人之造命乎況于鬼神乃天地之功用惟藉大人爲憑靈乎此九五大人所以爲天下利見也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪喪去聲

亢何以有悔以其氣專於上溢獨知日廸於上知身有進而不知有退知位有存而不知有亡知物有得而不知有喪是心日趨於亢一面覺所亢之事爲所固有而不自知其氣之已溢而將散矣何能不有悔哉

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

人皆於亢極之時不知所以處之亦以心身之知行不足也吾思能處此者其唯聖人乎知進卽有退知存卽有亡而不失其進退存亡之正者其唯聖人乎兩言其唯聖人乎首句想能處此之人也末句斷歸此人之語也見聖人

而外知不足而行亦不逮也釋六爻而終以聖人聖人乘六龍以御天故雖上九之亢聖人處之安然而裕如也蓋聖人體乾健不息之德有始有終故唯聖人能也

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉牝頻忍反喪去聲

坤卦坤下坤上皆三畫卦之名坤與坤合爲六畫坤卽六畫卦之名坤者順也六畫何以象坤之順坤畫偶而爲陰陰兩開則有質而爲土土質散碎爲陰質之空虛空虛之中皆陽氣所行卽隨陽氣而行陰之性所以爲順也六畫皆偶上下皆陰則純陰之質層層空虛卽層層隨陽氣而

行純陰之性所以爲至順陰之至順擬象爲地而論德爲坤故卦名爲坤也坤象所露之材純陰之質不能有爲卽不自爲始不自爲終任陽氣出入爲始終遂任陽氣出入爲動靜於是陰氣靜極則動動極則靜動亦生氣之外達靜亦生氣之內斂一動一靜之際亦形爲四德焉故坤陰空質本無以起始爲元發達爲亨而坤陰空虛之中所含乾陽之氣欲動以爲始坤陰卽順陽氣之動使生氣所萌動者無不開端靄然生意之普徧也坤於是有元也乾陽之氣欲出而爲亨坤陰卽順陽氣之出使生氣所發洩者無不畢透沛然生機之莫禦也坤於是有亨也至乾陽之氣欲靜而爲利坤陰卽順乾陽之靜凝聚其生氣使生氣

各有所結實坤於是有利也乾陽之氣更靜而爲貞坤陰卽順乾陽之更靜而更鑄其生氣使生氣各立其宿根坤於是有貞也言坤之貞而加以牝馬何也乾爲馬健行爲牡馬坤本不爲馬以隨乾而行爲牝馬坤爲牝馬對乾言也乾坤相對而行而牝則隨乾而行爲陰隨陽之可見也牝馬終於隨乾爲牝馬之貞卽明坤陰終於隨乾爲其貞也然則坤之元亨利貞加以牝馬別於象卦之有元亨利貞也言至此已解完坤之爲坤矣下言君子當坤之時欲有攸往宜如坤之隨乾行也若先乎人而自爲則迷其所行之道坤陰爲暗故也後乎人而從人則得陽明之主陰氣之迷有以藉光也坤陰以乾陽爲主故也夫有攸往而

必得其主者陰原爲臣道也以臣道之所利言之西南陰方下平之地臣道所居也得朋者得其陰朋與臣道自居者同心同事以盡職也以事君之所利言之東北陽方也陽方卽君道所行也君子惟知君之所行凡事皆爲君也非爲朋也故喪其陰朋指明其專於從君也卽陰從陽而以大終之義也臣道以從君爲貞卽陰以從陽爲貞安於從君之貞卽於臣道無不吉也亦卽得牝馬順乾爲貞之義也君子體坤何以不言元亨而單言利貞以利貞爲坤之用也通觀坤卦之辭全以順乾爲事也文王以坤之四（亦通部易中元亨利貞皆分兩層）德爲四層亦兩層所分析坤以順乾之一動一靜爲兩層也坤之元亨卽坤隨乾動而爲動之闢也坤惟陰質不能

自闢隨乾陽以爲陰氣陰之氣所以能闢闢則外達坤之所以有元亨而坤之元亨同出坤陰之一動也坤之利貞卽坤隨乾靜而爲靜之翕也坤惟陰質不能自翕隨乾陽以爲陰氣陰之氣所以能翕翕則內斂坤之所以有利貞而坤之利貞同出坤陰之一靜也此坤陰以動靜兩層配乾陽之動靜兩層因與乾陽相對而行並以其動爲元亨並以其靜爲利貞卽所謂乾坤並具兩層並有一動一靜也文王繫坤卦彖辭亦因坤陰一動一靜之際動之始爲元動之極爲亨靜之始爲利靜之極爲貞挨其一動一靜次序分列爲四德而仍不撿其一動一靜也坤象地欲知坤之元亨利貞分爲兩層觀地露出春夏秋冬現爲兩層可知也地隨天氣之動爲春之生爲夏之長春也夏也隨天氣之一動也地隨天氣之靜爲秋之收爲冬之藏秋也冬也隨天氣之一靜也審是而知坤隨乾陽之動爲元爲亨並坤陰隨陽之一動也隨乾陽之靜爲利爲貞並坤陰隨陽之一靜也推之陰卦陰爻皆坤陰所分散適際於坤陰之動所以有元所以有亨可知也適際於坤陰之靜所以有利所以有貞亦可知也然則坤之四德分屬於一動一靜之兩層亦甚明著也（言通部易中陰卦陰爻皆當如坤陰之簡）夫坤陰動靜爲元亨利貞亦出自然而然是坤之簡也故曰坤以簡能坤隨陽動爲元亨者簡也亦隨陽靜爲利貞者簡也凡陰卦陰爻自然動靜自是元亨利貞之簡也坤之有簡亦通部易中之陰所最

要處故傳標之曰夫坤隤然示人簡矣坤之簡爲凡卦象之陰皆宜像此簡也彖爻之陰皆宜效此簡也（言通部易中陰卦陰爻失得乎坤陰之簡卽分吉凶悔吝无咎）陰卦陰爻動得其簡靜得其簡自適於吉而无咎動失其簡靜失其簡必致其凶與悔吝然則欲知卦爻何如必坤之簡而後知夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻以其簡觀所露之阻亦瞭瞭分明因知坤陰致用全在一簡也下講陰卦陰爻皆論其得簡與不得簡而不能數數言此簡字但言陰得動靜之宜卽是也陰失動靜之宜卽非是也（此下統言乾坤易簡爲天地古今人事自然而然之理故通部易中皆以效此像此爲言也）夫乾坤兩卦陰陽動靜必取易簡彖卦陰陽動靜亦必取易簡何也易簡乃天地陰陽動靜爲春夏秋冬之自然而然不覺其何以如斯之易如斯之簡而恆如故也卽凡人人之陰

陽動靜爲仁義禮智之自然而然不覺其何以如斯之易如斯之簡而悉如此也是天地與人悉一易簡矣而天地陰陽動靜之所會與人事陰陽動靜之所積即事務之所由來其中自有其宜爲事務之濟即事務中之易簡也人審此事務之宜或在乎動動果不費事而濟是動得其宜已適於易已適於簡也或在乎靜靜果不費事而濟又靜得其宜已適於易已適於簡也古今以來事務之至人莫不相與擬議曰此事務宜如此動靜不宜如此動靜非空言動靜之宜以爲口給動靜之宜出於陰陽之自然爲動靜之宜即易簡也人生於陰陽之自然自有動靜之宜出於易簡也故人心所具之易簡來自天地之易簡通乎事務之易簡因能隨時酌宜而悉行以易簡也是即所謂易簡而天下之理得也不然天地之間陰陽所際事務至繁而至不測何以一動一靜之頃悉得其易悉得其簡也此乾坤衆卦所以重易簡也然則易簡之理爲凡陰陽動靜所不可違者也違之則陰陽之失人事之忒一動一靜之頃有不勝其險阻者矣此易簡之所關甚重也乾卦不言吉凶坤卦有吉無凶以其爲易簡也而衆卦吉凶悔吝无咎之辭亦易簡之得與不得也繫辭傳屢屢於乾坤言易簡之理故不能不於乾坤兩卦詳爲發明使知衆卦衆爻同一源流相與貫通則全部易中陰陽動靜千變萬化其關之最要處可豁然閱去而無不會心也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

彖傳不單釋坤而言卦辭四德即坤之所以爲坤也欲釋坤之元而先詡其至隨乾所到以爲至則至乎其極也至哉坤之元也坤元亦於萬物見之萬物既於乾之元資其氣以爲始亦於坤之元資其質以爲生生者生其形也生形所以載其氣與理也萬物之形生者衆矣而皆資坤之元以生形坤元所以爲至也坤元何以能盡生其形乃順承天氣之所爲也天氣之動釀地質以生物祇寻物以氣坤以順承者釀天氣以生物即寻物以形又坤元所以爲至也乾元統天坤元承天何以皆言天天純陽之生氣爲地中純陰之生氣生氣之動莫大於天也乾元統天氣之動故言大也坤元承天氣之動故言至也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨 疆居良反下同

此釋坤之亨也先贊擬坤德溯其所以能亨物也坤以純陰層層極其至厚者載乎萬物使萬物全賴是爲附麗則其爲載物者乃坤之厚德也載物之厚德合乎地之无疆何謂地之无疆地以純陰層層散碎空虛其中皆陽氣所行故自地中以至邊岸無非氣也任氣出入即隨氣爲翕闢無邊岸之限故謂之无疆也載物之厚德既合地如是之无疆正見坤之爲厚載者其中亦全是氣即其中全含乎氣故所含者極其弘是之謂含弘也既有含氣之弘則氣弘於中者與陰質爲釀氣得陰釀即陶鑄其氣之精英

而有光矣光出於含弘卽凡所含者悉是光之所出何處不有光何所露之態不有光卽大也是之謂光大也於是品物之釀於地中者咸亨通其生機著其英華於地外矣而坤之爲亨亦於是乎見其實跡也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

此釋坤之利貞也利貞全因其柔順言牝馬言行地柔順之實跡也牝馬之質屬陰專隨牡之陽也地之質屬陰專隨天之陽也言牝馬地類先明牝馬爲陰質隨陽之物卽明坤爲陰質隨陽之物也牝馬既爲地類卽行於地矣陰質下沉之物仍行於陰質下沉之處對飛龍在天各以其類爲行也而行地之際以陰質隨陽無處不到卽行於地

之陰質隨陽无邊岸之隔至於无疆言行地无疆又明牝馬專行其爲陰之隨陰之爲用原如此卽明坤專行其爲陰之隨坤之爲用亦如此而究之牝馬之陰質隨陽因其爲陰質之至柔也陰質之至順也知坤之陰質隨陽全一陰質之至柔陰質之至順而已矣惟其至柔則專於依以隨陽惟其至順則專於從以隨陽故陽氣動極之時氣一向靜而內復陰之柔順卽隨其內復以凝之而自斂爲果實矣利矣陽氣愈靜更向內復爲歸根之時陰之柔順更隨其歸根而更斂之而愈全其剝落矣貞矣是則坤之柔順專隨陽氣之入以爲利貞者也夫陰隨陽斂不言陰之栗烈而言陰之柔順善隨陽氣之復如此也栗烈陰氣自爲冷耳柔順隨陽譬如石杵擣土爲塱氣向內擣則陰土之柔順內聚內聚者土而所以內聚者氣也凡氣之所聚必堅土雖柔順亦隨氣聚而堅矣然則氣向內聚可見其爲復之象而土之柔順隨氣向內聚亦可見其陰隨氣復之象矣是可曉然於坤之純陰專以柔順爲利貞矣亦卽君子之所行也君子攸行亦如坤之柔順以爲利貞也自必如下文云云

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

君子既當如坤之柔順則行宜有所順從矣君子之行任意自先必適於坤陰晦昧不明散碎無定迷於所往失陰

所以爲行之道也後乎人而不敢自專卽適於陰之有所隨行者自爲陰順卽得其爲陰之常言西南得朋者得陰朋於陰方乃與同類之陰行於重陰之地卽行其爲陰之職也言東北喪朋者喪從前之陰朋於陽方乃陰之終專於從陽受陽生生之氣爲陰之所以有慶也

安貞之吉應地无疆

言安於貞之吉豈無所應而云然哉應地之純陰專從陽氣至於无疆也地至无疆卽地安貞而吉也而貞之從君不已卽應地之无疆亦安 貞而吉也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤卦大象坤與坤相際之象也坤純一陰質之靜象地又

坤亦純一陰質之靜象地通爲一象內外純一陰質之靜即純一地而已矣地質陰偶兩斷爲土質之散碎散碎則專順乎陽而無碍層層散碎其勢無處不散碎即無處不專順乎陽而無碍是其散碎之勢爲順即其所以爲坤也卦象所以爲坤也君子於坤之象以地勢層層亶之爲厚德即以地勢層層亶之以載物遂以厚德之蘊於心者推之以載物如坤以層層陰質順乾陽之氣並乎坤陰之氣以釀物之形而因以載其形者使各有所滋養以保其形則載物形於各遂其生也更如坤以層層陰質順乾陽之理並乎坤陰之理以釀物之性而因以載其性者使各有所陶鎔以正其性則載物性於各復其性也如是則儼然

一坤之至順隨乾陽之生物以載物矣

初六履霜堅冰至（言初六通例）

初亦六畫之初也六爲陰爻之通稱也陰數六爲老八爲少老變而少不變則六亦揲蓍變爻之所取而因以名陰爻也（解坤初六爻辭）卦名爲坤六爻皆以坤言也坤初六爻迺於坤之始乍變出以陰居陽在坤之初坤純陰之象也六爻即純陰之畫亦純陰之象也坤以純陰配乾純陽觀象辭顯然可見六爻之陰處處映純陽說可知也故初六一陰乍生爲陽乍退之時陰猶藉陽而生濕爲露露爲陰冷所凝即結爲霜焉霜之結即陰氣用事履霜之象也陰氣用事不止履霜而已也陰氣始冷而終爲寒堅冰從此而至也夫履霜坤陰之始堅冰坤陰之終其間尙有日也然全坤之象其勢太順一履霜而堅冰儼在目前人可不於履霜之始而知冰之即至早爲戒愼也哉

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也（凝魚陵反 馴似遵反）

履霜遂言堅冰以履霜爲陰冷始凝也當陰冷始凝陽祇知日復不與陰交馴順習也以順習致其由冷而寒之道即至堅冰也朱註從魏志改作初六履霜

六二直方大不習无不利

坤六二爻迺變爲以陰居陰在坤之二得純陰中正純陰主翕闔翕闔於極其中正處則柔順之質已得其中正柔順之性又得其中正純一中正之理含於中即純一中正

之理直往外發而直矣順直而行爲一定不移之理因有方也無時不直無時不方無地不直無地不方所以大也直方大乃坤之六二柔順中正所自具者順而行之不待習而自无不利也要亦六二暗含純陽之氣而自聚於中正故也乾陽動直之氣原含於坤陰柔順六二更柔順中正故所含者直也既含直自方自大自无不利也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二以柔順中正之質含柔順中正之性爲六二之動自直以方也何以不習无不利地道順其中正而行自無陰暗之蔽而有光也行即有光此所以不習无不利也

六三含章可貞或從王事无成有終

坤六三爻迺變爲以陰居陽在坤之三爲下純陰之上已全下之純陰矣坤以純陰翕闔故含也坤以純陰爲文故章也以陰之章而含於內故曰含章也又以純陰之冷全爲凝聚凝聚其全坤在下即全其爲貞故曰可貞也六三人位有人臣之責或從王事亦以坤陰自處凡事於已爲无成功惟有終君之事而已六三以下之全坤順乾終乾之事也全下純陰之道也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也 知音智

含章可貞姑藏其美以待時可爲而後發也或從王事在下者從王事深諳爲臣之道在无成有終則心中之智自爲此光明而大也蓋人臣自居成功昧其爲終君之事非

陰暗之藪即陰邪之惡也

六四括囊无咎无譽 括古活反 譽音餘又音預

坤六四爻迺變爲以陰居陰在坤之四爲外陰之始則內之重陰又逢外之重陰陰氣重重相聯時不可爲也下坤陰空虛上又坤陰空虛有囊之象陰道靜翕而闔即以陰之翕闔括囊口而不出以陰之正不用事於重陰之際也故无咎也然括之至亦無可見之譽故无譽也亦不欲有譽也要皆所以匿陽於空虛之時也六四以陰過盛但自靜於陰正而已故爲是象也

象曰括囊无咎愼不害也

重陰過盛之時必括囊始无咎者此時能愼則不爲盛陰所傷而不害及身也

六五黃裳元吉

坤六五爻迺變爲以陰居陽在坤之五坤陰含陽陽適居中是陰虛含中有黃之象焉黃者土之中色也坤土之中含陽氣之熱即生陰濕濕熱濃鬱釀色爲黃故黃爲坤土中色殆有取於坤之含中也而坤之虛中聯下層陰空虛有裳之象焉裳者坤居下體下偶空虛故裳爲坤陰文飾殆有取於坤之爲文也通爲黃裳之象六五以陰居全坤之尊即以黃之中含於內以裳之文修於外由中發外垂爲文治以臨天下陰道之爲治然也天下羣陰咸仰黃裳之治知其非徒觀美實文治之至善也有如夫元焉元以

層陰含陽於中爲生生之意由中發外可爲善長故大善而吉此黃裳所以有元吉也六二以柔順中正爲直方大陰居下坤中虛無礙之位自无不利也六五以柔順而含大中爲黃裳之行陰居上坤中實有爲之位自必元吉也

象曰黃裳元吉文在中也

黃裳而得元吉者黃色之裳文之可觀也而究由黃之中爲裳之文則黃裳之文原在中也文由中出仍是坤陰含陽故爲元之大善而吉也

上六龍戰于野其血玄黃

坤上六爻迺變爲以陰居陰在坤之上爲坤之終獨自爲純陰之極聯下觀之層層陰勢全居其盛欲終於無陽也

而陰極必虧上六居陰極必虧之處陽氣將復矣陽龍之象也龍來於陰氣太盛之時陽氣欲動陰猶掩之自必戰也坤陰層層空虛則寬虛爲野也龍戰于野龍暗動於全陰之掩也此時龍尚微陰太盛陰原不能敵陽以其盛而傷陽陽雖微終能敵陰故此時亦能傷陰陰陽俱傷其血玄黃血者陰陽相際則生水水行於陰陽相際之處化色爲血血分玄黃者陰陽各著之色也玄者陽適陰虛色幽爲黑陽之血爲玄也黃者陰受陽熱釀色爲黃陰之血爲黃也言玄黃者兩傷則兩見血也總之上六居純陰之終卒成之終陰終則聚極之時也陰之聚極原是陽向內聚之極而勢必又向外動此陰極陽生之所以然而亦即龍來於盛陰必俱傷也

象曰龍戰于野其道窮也

龍來戰于野其爲積陰之道至此而已窮也故陽之微有傷陰之極亦有傷也

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八蓋諸卦一百九十二陰爻之通例也以坤卦純是陰爻而居首故於此發之而聖人因繫用六之辭爲坤卦全變之占使占易者遇坤六爻皆變即占用六之辭雖與下彖卦六爻皆變而占之卦之彖辭不同其例而究是自遇卦而向之卦之義也巳示彖卦全變而占之卦之義矣蓋揲蓍求卦遇陰爻有

八六之數八爲少陰之爻不變者也六爲老陰之爻必變者也六十四卦中一百九十二陰爻皆名爲六取老陰之能變而言也而八數何以爲少陰之不變六數何以爲老陰之必變揲蓍至三變之餘策數非奇則偶凡奇爲三數凡偶爲二數若得一偶二奇則一偶有二數二奇有六數合爲八數之少陰畫一偶以爲少陰爻少陰之氣方生陰氣方生亦不變也故卦中陰爻不以爲名而占者亦不以爲變也若策數得三偶則三偶有六數合爲六數之老陰畫一乂以爲老陰爻老陰之氣已極陰氣已極亦必變也故卦中陰爻取以爲名而占者亦取以爲變也惟此之變則本位陰爻變爲本位陽爻此占卦爻者所以有遇卦之

陰適於之卦之陽也是揲蓍以盡陰爻之變與周公繫眾陰爻之辭觀爻自下而上異地而異物之變不相關也故人筮得坤卦揲出策數皆六畫六乂而用其變則謂之用六矣用六之能變將六陰爻皆變爲六陽爻即占坤卦用六之辭不占坤卦彖辭者坤之六陰已變爲乾之六陽故也坤又不占之卦彖辭者坤陰適於乾陽乃陰氣靜極即動隨乎陽非即陽也故不占乾卦彖辭而占用六之辭也當坤未用六之時純陰用事層層陰氣專因乾陽之復斂陽於內坤陰斂陽原是貞也今已用六則六陰變陽陰退無踪隨陽之動而不自用事仍是貞也是已前斂陽之貞已到底此後隨陽之貞又見端坤之貞可爲永矣故謂之

永貞也而貞於斂陽者因陽之復不自費事固爲利也貞於隨陽者亦隨陽之動自不費事爲更利也故謂之利永貞也審是而知陰之變陽乃陰之靜極而動坤陰由翕而闢之義也卽坤陰適於乾陽之義也所謂坤之乾可卽此而見也若筮得坤卦揲出策數皆八八爲少陰不變則六陰爻仍爲坤卦因以坤之彖辭言也不拘於永貞以未用六也由是推之他卦揲出八數而爲陰爻者亦不變亦未用六也必揲出六數而爲老陰者方以陰爻變爲陽爻而以遇卦遞於之卦而言也因其已用六也故用六者爲凡卦之陰爻變爲陽爻之通例也夫用九用六皆出於天地陰陽之自然也天地之間陰而陽陽而陰陰陽二氣循環無端遞嬗不窮以著天地陰陽迭變之跡不停息也而卦中陰爻陽爻取名九六之能變卽陰陽迭變之際不停息也可曉然於卦爻之用九用六原有所效法也

象曰用六永貞以大終也

用六何以永貞六陰未變陰氣重重因陽氣日復方隨其復斂以爲貞此時未終其爲斂之貞也及陰變陽陽已從陰中出陽大也以陽之大已至六陰纔終以前隨陽爲斂之貞故曰以大終也終則永其以前之貞也嗣後以陰之退聽隨陽仍陰之所以爲貞更永其貞矣然則坤貞專於隨陽全於用六之際見其永也乾用九取其不過剛也坤用六取其能永貞也永貞無他遞於隨陽而已矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

乾文言先分解四德終指其出於乾坤文言先言坤至柔至靜對乾言也隨乾而行自有四德也曰坤陰之質本柔純陰則至柔惟其至柔則乾陽施於至柔之中祇知順受以含其氣故乾陽欲動卽隨之而動爲發生之動動不能過爲剛卽隨不過之勢爲發生之剛則動爲元也而剛更爲亨也坤陰之體本靜純陰則至靜惟其至靜則乾陽施於至靜之中略不動移以鑄其氣故乾陽施以何象卽靜以鑄之爲何象靜鑄之德使各有定形方不可移則德之各有所鑄利也方之一定不移貞也而總以坤陰至柔至靜自無爲也隨乾陽而有動剛隨乾陽而爲德方皆牝馬之所爲也以其始終隨乾卽其所以有四德也

後得主而有常

此釋君子以下之辭君子當坤陰之時有所往先則無所依從如坤陰自行爲迷後則有所倡領如坤陰得乾爲主坤以乾爲主原是陰當從陽爲陰之常道也今在人後得其所主而亦有常道焉有常卽下所言得朋喪朋安貞以從君無不如坤陰隨乾爲常道也程子主下當有利字朱註從之茲以汴水趙汝楳周易輯聞言陰以陽爲主如前所觧不用添利字仍用原文也

含萬物而化光

此下二節總明坤以順乾爲事先於坤陰無元亨之處以

順乾而有元亨已見順乾爲事矣至順乾之復而有利貞不待言矣故下直點出坤順承天而與之時行也曰坤何以見其順承天也如坤純陰之質本無元也乃於乾陽乍動之時以陰質空虛順乾陽乍動之氣於內將氣麗於陰質者作何盤結即隨之作何形象其盤結不一其動盪即物形不一其情狀因爲萬物之生機焉即含萬物之生機於內顯見其含乾陽乍動之氣爲元是坤以順乾而有元也不徒含生機爲元而又於其生機化出萬物之光如含萬物之氣所麗之質爲氣質適於動者化出氣釀於動之光焉含萬物之氣所麗之質爲氣質適於靜者化出氣釀於靜之光焉至所化之光各隨所異之色以爲光則萬物

得陽熱偏勝燃極無色化出白色之光濕鬱乎熱釀色爲黃化出黃色之光濕熱乍透釀色爲青化出青色之光陽明映於陰濕之處明黑相映釀色爲赤化出赤色之光陽氣上燃爲焰烟所積之處釀色爲黑化爲黑色之光至於濕熱儳雜爲間色更化出間色奇異之光凡所化之光無非陽氣受釀之英躍躍於外爲鮮妍之光焉要皆坤陰隨乾陽所麗之殊化出各光畢現於外正坤以順乾而有亨也夫坤以所含而化光是坤順乾陽之動發其生機爲元亨也自必順乾陽之靜歛其生機爲利貞矣坤之順乾於是乎可見也

坤道其順乎承天而時行

觀坤之有元亨出於順乾則利貞更順乾矣因知坤之專於順也坤道其順乎以其順而言之承天而與之時行也不言承乾而言承天乾象天言天易見也承天時爲春夏之行即於此時爲春夏之行承天時爲秋冬之行即於此時爲秋冬之行坤陰無爲原不能自爲春夏自爲秋冬而以承天時行者亦有春夏亦有秋冬因知坤專於順乾爲元亨利貞之行即坤專於順乾並一元亨利貞之四德也言至此則坤之有元亨利貞豁然而見勿用復說矣彖傳釋乾之四德先提乾統四德而文言傳終以四德歸乾故以乾之剛健中正結之也彖傳釋坤之四德先言坤以順承有四德而文言傳終以四德歸乾故以坤之承天時行結之也審是而知乾坤兩卦雖屬對待而總以乾爲主也
即象卦陰陽陽宜爲倡陰宜爲隨之通例也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

天下之事莫非由積而然也積善之家慣於爲善一家之人耳聞目見心向身趨大抵善事則爲善之風流於子孫倘不能遽改其風是必有餘慶也積不善之家慣爲不善一家之人耳聞目見心向身趨大抵不善之事則不善之習流及後世其何能遽變其習是必有餘殃也至人倫之變臣原爲君所役而弑其君子原爲父所命而弑其父皆

非一朝一夕偶有不合之故而遽能爲弒也其事之所由來者先漫易之漸違背之漸侵陵之漸至爲弒矣由君父不早辨其乍動於惡而制之也易曰履霜堅冰至蓋言陰氣一至其勢順流而下自至陰盛爲最順也亦馴致其道而然也遇乎此者可不以霜冰爲戒哉

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直言其心之理一出於直卽其正也方言其身之理一定不移卽其義也君子法六二之聚於中正以聚其心心有所聚爲敬敬則虛心含理之直使心之所動皆直之所伸是謂敬以直內法六二之著乎中正以馭其身身得其宜

爲義義則裁度乎宜之義使身之所動皆義之不移是謂義以方外敬直內則德之立存於中義方外則德之立現於外敬可以直內矣亦所以推義而方外義可以方外矣亦所以輔直而養中是敬義並立而德不孤然則敬以直內直也義以方外方也敬義立而德不孤大也此六二所謂直方大也敬直義方而至於大若有習而後能利而乃不習无不利者內外全一中正之所爲自然合度則不疑其所行也不疑所行又何待習而後利哉

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三下卦之終全乎爲坤陰矣坤陰爲文有美也然陰道爲闔陰雖有美含之以含美者從王事弗敢以成功自居也所以然者地道也亦卽妻道也臣道也言妻道臣道人易見者也總之皆地道也地道純陰承受无可自成以純陰者從天純陽而代天以有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

六四出內之純陰入外之純陰又以陰居陰應與皆陰是純一陰凝閉塞者也設使天地變化陰陽交通草木尙蕃況於人乎今純陰重重是天地陰凝閉塞賢人不得行其道而隱矣易曰括囊无咎无譽蓋言當此陰凝閉塞之時括囊則涸迹爲隱无咎則所以自密者不染乎事无譽則

遇之人者不自露其迹凡皆所以爲謹也從來陰盛之時賢人深隱人並不知有此人亦皆所以爲謹也

君子黃中通理

君子於所言之黃深得黃之義焉黃原出於中氣寓於陰濕蒙密之中中氣蒸透其蒙密釀出黃色卽黃色全透於蒙密之中任其所通也君子致其氣之全透於中則得黃之豁然無阻卽豁然貫通也黃又出於中氣偏於陰質散碎之中中氣偏薰其散碎釀出黃色卽黃色偏寄於散碎之中各有分理也君子致其氣之偏寄於中則得黃之釐然清析卽釐然條理也此釋黃之義也

正位居體

又於所言之裳深得裳之義焉君子不敢自漫於其位之尊以坤之陰順正其在中之象以居上位卽端然恭巳正位之象也不敢自恃其所處之高以坤之重陰空虛爲裳之象以居下體卽靄然虛巳下人之象也純以陰卑持巳純以陰卑臨人因坤純陰爲卑之象也此釋裳之義也

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃中通理則美在其中正位居體而遂暢於四支如君子有所根於心而睟然見於面盎於背施於四體四體不言而喻也由此美而發之於事事無不美發之爲業業無不美眞美之至也美之至所以元吉也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃 爲于僞反離力智反夫音扶

上六陰盈陽虛之時也陰旣盈則有疑於陽之將動恐爲所傷猶恃其重陰之勢不甘自退必與陽爭也此時陰亦見疑於陽陽虛極將復而爲積陰所蒙陽原不受陰制又恐爲積陰所傷亦必與陰爭也是必戰也戰於積陰之時陽動於無形仍無陽也無陽不可以言龍也然正爲其戰嫌于无陽也故稱龍焉稱龍則陰宜退無爭鬬之傷然龍猶在盛陰之中而未離其盛陰之類也陽必爲陰所傷陰亦爲陽所傷故稱血焉血而謂之玄黃夫玄黃者天地之雜於一處也而究之不能終雜也天玄而地黃陰陽自有分也名分有一定也此亦非强扶陽抑陰卒成之終陰盛極則傾而陽勢必復也夫天色藍也何以言玄地色有青赤白黑何以言黃論天色之所以藍則天氣空於無際之處其色玄而天氣有日月星宿爲陽氣之明者其色白以陽明之白臨天色之玄則白於玄合化色爲藍試以黑水合白粉卽化色爲藍而天氣之藍全出於氣故其藍獨新潔明亮不同凡常之藍色此天色所以藍也而此獨謂之天玄者單以天氣究於無際之處淨爲幽遠卽淨爲玄也玄爲天之正色也故特曰天玄也論地之所以有青赤白黑則地之陰質散碎碎若飛塵之積其中全含陽氣陽氣之熱蘊於陰濕之中隨所蘊而化色若陽熱適於映陰則

化色爲赤陽熱適於透氣則醞色爲青陽熱適於燃極則無色爲白陽熱適於方終則反色爲黑此地色之所以不一也而此獨謂之地黃者單以地之陰濕全含乎陽熱之氣陽熱之氣渾然於土中以蒸陰濕卽釀色爲黃黃爲土中所釀之正色也故特曰地黃也然則謂天玄者以天上之正色言也謂地黃者以地中之正色言也雖玄黃有時相雜而究之天玄而地黃終不可易也夫乾卦上九不言健之至者陽極將遞於陰故初九爲陽氣在下而上九爲陽氣盈極也坤卦上六不言順之至者陰極將遞於陽故初六爲陰氣始凝而上六爲陰氣疑陽也此乾坤陰陽動靜遞爲始終循環無端出於自然而然者也

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯（屯張倫反）

屯卦震下坎上皆三畫卦之名震坎合爲六畫屯即六畫卦之名凡下衆卦解所畫卦象與卦名皆倣此例言之無須卦卦詿此語也屯者欲動而難行也震下爲動坎上爲險欲動而遇險艱阻難行一屯難之世也故卦名爲屯也屯象所露之材仍以動於險中之象爲治屯之材也震一陽乍動於下靄然其仁之心以拯陷溺使仁心所行皆有以通其氣凡有所陷之處即有所通之處其行無碍元亨所以開屯者也坎一陽正位於上凜然其義之正以定羣動使義正所至皆有以定其分凡有所動之處皆爲所正

之處一歸靜正利貞所以安屯者也治屯之道備矣但方屯之時天下盡動於險中必處處自已有所攸往亦動於險中者不勝其動也坎水內明而在上人君含明於上豁通乎致治之原全在已能施爲不在已能攸往故勿用有攸往也然已所施爲須賴人代其往以展之即以已之明能識人之可用而建之震氣剛動於下大有可爲之才爲侯之象利建此人爲侯也凡動於險中之處皆建此侯則處處有治人即處處行治道此建侯之所以利也由是觀之屯難之世惟能任人者爲能安天下者也凡看卦象之法如屯一卦作一屯難世界想象看去上天下地之間全是雷雨草昧之氣動而遇險甚難行矣乃下震治以大通之道而紛亂者有所剪除上坎治以至正之道而妄動者有所輯靜自居於上而不往下建列侯以代治則所露一屯難之象仍治以屯難之材也凡卦自具之象即自具之材以材治象因物付物無他求也即乾之所謂易也即坤之所謂簡也推之天下所有之象還以治其所有之象易莫易於此矣簡莫簡於此矣六十四卦皆如此看去始得學易之益也

彖曰屯剛柔始交而難生（難去聲六二象同）

屯卦名義以二體之象言之也震卦在下一陽乍生於下是乾剛坤柔兩氣相交先自下生出震故震爲剛柔始交也始交之震氣力有餘在下爲陰所鬱欲動而通也而遇

在外之卦坎也坎一陽陷於二陰之中爲坎水之險即難生於外也動而遇險動多險阻不能遽進之象也故名爲屯也

動乎險中大亨貞

卦辭言元亨利貞觀卦德所爲可知矣卦德震動坎陷是動乎險中奮發有爲之才動於大難方殷之中行其大亨之道即所謂元亨也欲大亨於天下即在乎貞貞者正道自守也凡所以爲大亨之處皆正道之自守更使險之爲陷者亦正道自守則得乎貞矣即所謂利貞也夫彖傳以元亨釋爲大亨利貞獨言乎貞釋四字爲兩層因乾坤之元亨利貞四字本爲四德而元亨屬於動而通利貞屬於

靜而復四德流行原是一動一靜之流行則四德爲兩層矣兩層仍不失爲四德者觀彖辭言小亨言不可貞則大其亨重其貞元與利自在其中也彖傳每於卦之有四德者往往大其亨鄭重以言其貞爻勢似屬兩層而仍不失爲四德也而要皆因卦勢有動有靜而如此言之也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

處屯之道固在大亨貞矣又宜立治屯之人也觀卦象時會震爲雷坎爲雨雷雨之動滿盈於天地之間草言雜亂也昧言冥晦也雷雨滿盈之時雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明正天於此時大造此雜亂冥晦之象也人君亦當有造於雜亂冥晦則在立人以治屯也故宜建侯

以治屯而不得自居於安寧也以卦震下建侯而坎居上加憂而不寧也

象曰雲雷屯君子以經綸

屯卦大象坎與震相際之象也坎象雲陽氣醲於陰濕之中上行爲雲也震象雷陽氣鬱於陰濕之下奮激爲雷也雲雷相遇則陰濕之氣已布於上鬱陽之氣始奮於下乃氣化欲通未通屯難之象也卦象所以爲屯也君子於屯之象窺其屯難之勢上下之分不清因以經焉以析其分經者理其緒而分之也猶雷之衝激散動各有所拆甲使君臣父子長幼尊卑大小之間各安其分而不容紊則治屯所以先之以經也又上下之情不合因以綸焉以合其情綸者比其類而合之也猶雲之絪緼聯綿悉有所彌合使君臣父子長幼尊卑大小之間悉聯其情而不乖離則治屯所以繼之以綸也夫然後分之已亂者復清天下凛然其分之嚴也情之已離者復合天下靄然其情之合也經綸並施而屯乃無不治矣

初九磐桓利居貞利建侯

卦名爲屯六爻皆以屯言也屯初九爻適於屯之始乍變出以陽居陽在屯之初一陽在下爲震陽乍動之主陽居陽位爲剛正以剛正之才動而直達莫之能禦以開草昧之氣是能治屯者也屯難之中一砥柱也故爲磐桓磐爲磐石之安桓爲棟梁之材皆剛正於下有爲之象也磐桓

在下不動其利在居貞居貞則常守其剛正更裕於治屯之材矣而屯難之中惟此一人能治屯故利建此人爲侯建此人爲侯則於屯難之始先有治屯之人故利也震之初陽爲動之主公侯之象也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也 下遐嫁反

雖爲磐桓可以出而治屯矣而震陽乍生爲心之志志欲行正故利居貞也震陽在下則以陽之貴下於陰之賤賤爲民也民感激而歸慕卽大得民之心也得民之心者建之爲侯必利也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 邅張連反 乘平聲

屯六二爻迺變爲以陰居陰在屯之二陰柔中正之人適當屯難方與草昧昏暗之時爲初陽震動陰不自主雖與九五爲陰陽正應上互坤陰爲迷不識其所當趨惟覺草昧之氣蒙寓其身而難行屯如也又不赴其所當趨惟覺草昧之勢阻廻其行而不前邅如也於是下乘初九之一陽一陽之震爲馬乘馬之象陽在下則馬退行班如也是不但不前行反下退矣下退則不趨九五矣不知九五爲陰陽正應匪寇也乃婚媾也二陰爲女子其性易迷驟逢草昧屯難之時未能謀及於遠審明九五爲陰陽正應當與之合但居坤之下體貞靜自守不字於五必至陰迷之極互坤土數十到數窮之時陰迷已盡卽層陰空虛方得

陽光之照明九五之陽爲已正應坤順而從陽乃字於五也又易中言十數由本爻往上數盡再自下往上數至十數則正應之爻是也蓋欲至正應之爻不遽與應必待時从方有定見故爲之多歷地位使从閱歷延至數窮之時至於十焉則數窮理盡恍然於所應之象竟不外此正應之義於是始明其竟宜如是而遂决也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

陰柔之人一逢剛動卽無以措値故曰六二之難乘初九之剛也至於十年乃許字於五始反其常道陰陽正應爲陰從陽之常道猶之後得主而有常也

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 幾音機舍音捨象同

屯六三爻迺變爲以陰居陽在屯之三不中不正妄動於屯居下震卦之上衝衝上坎卦之象鹿者爲卽鹿之象上無應與无虞人之象震爲木坎多心木三正在其中惟入於林中之象妄動求利而無相助者徒自陷者也君子知卽鹿无虞卽入于林中之幾不如舍而不卽守互艮之初止而不陷然六三陰居陽而內躁又爲震之上衝必往而卽鹿卽必入于林中自取羞吝也

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

卽鹿无虞而必卽鹿以其貪心徒從乎禽也君子舍之而不卽如必往則必取羞吝而徒自陷於林中而窮極也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

屯六四爻迺變爲以陰居陰在屯之四初入外坎之險四雖陰正其才不足以濟難幸下應震爲治屯之人震動爲馬四在上乘之而馬在下有班如之象以陰柔之居正者應陽剛之居正有婚媾之象以才不足而下求助求婚媾以自助也往者去治屯也理吉而事无不利陰言利无不利者陰之用在隨陽爲治故无不利也

象曰求而往明也

求婚媾而往以濟屯則明乎巳之無才明乎應之有爲明乎事理之所以濟故謂之明也卽所以吉而无不利也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯九五爻迺變爲以陽居陽在屯之五陽剛中正居上尊

位若可以治屯矣乃陽居坎中為陰所陷正難生之主難生還以難生之象治之即當用坎也坎水為膏膏如霖雨之澤可以徧及天下以治屯也今已有膏在上而陷於上中互艮止則膏止於上而不下施為屯其膏矣膏不徧及天下即不得大作為於天下故小事得正則吉膏及於近也欲舉大事雖正亦凶膏不能及遠也

象曰屯其膏施未光也（施式豉反）

屯其膏則所施於下者在近比之處未徧及天下即未見其光之遠也故小貞則吉大貞則凶也

上六乘馬班如泣血漣如

屯上六爻迺變為以陰居陰在屯之上為屯之終陰弱之才何以為治但隨所依為退縮六二六四上六皆重陰柔弱二乘初陽四應初陽上乘五陽皆乘馬之象陽已在下陰隨下退皆班如之象是皆隨陽而為退縮者也而上六之乘馬下退更無正應則空乘馬班如自已陰弱不能濟屯故為陰險所廹而泣血漣如坎為血卦上開口為泣坎下體方盛漣如之象也凡觀六爻先觀卦為何象則六爻為何象中之六人如屯卦全象一屯難之世窺其中所列有各樣之六人歷歷分明初九剛明震動之人能治屯者也六二陰柔中正之人為屯所制者也六三不中不正之人在屯為孽者也六四陰正之人藉人治屯者也九五陽剛中正之人阻於時勢不能統屯者也上六窮陰極弱之

人徒終於屯者也六人紛列於屯之中適得所際之要即得屯之時宜不適所際之要即失屯之時宜以分判其吉凶也凡卦皆窺其要凡爻皆窺其所趨為定法也久久鍊得此心能於世間所遇各樣事務專窺事務之要而定其趨矣

象曰泣血漣如何可長也（長直良反）

當屯難之極而徒以陰弱者泣血漣如則何可長也然能知泣而圖其終則難亦何可長也

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞（告音谷 三息暫反 瀆音獨）

蒙者物之初生蒙昧未明也卦象坎下坎水內明而欲流艮上艮山下暗而下覆於是坎水之明為山所暗而艮山之暗掩水之明矣如童蒙已含其明於內未豁其暗於外也故卦名為蒙也蒙象所露之材山下覆而空虛水能緣其空虛下流則水致曲而行而得亨也童蒙雖昧其所明而猶能緣其所明以徹暗則明亦致曲而通而得亨也蒙固有此可亨之理而亦甚賴乎人也卦中二陽爻明通師也四陰爻滯暗童蒙也教蒙之道非我以明通者去求童蒙陽明靜於內止於外則教自尊也童蒙自知其滯暗來求於我以陰氣之空虛能吸取乎陽者先求乎陽而後能受陽之明通故必童蒙求我始有受教之心也然示教之

際又當察其來問之真誠何如如筮蓍而問者出於初筮則真誠內含如坎水陽明注於陰靜之中臨之自能照入於此而沃以明通之道自能受其所沃故告也若其筮而問者非真誠初發屬於再三之頻動如水性過動則真陽內含已爲陰濁所淆淆至再三是屢屢瀆濫而爲瀆矣瀆已失其靜以含明無受教之本雖教以明通之道弗能啟其明也故不告也而總以利貞爲蒙之根柢貞卽正而固也爲告者利告以貞受告者亦利行以貞如是則凡由中而亨於外者無不出於貞之正而固爲蒙之所利也卦有利貞以艮山下覆止坎水於內使陽明在至靜之中卽利貞之象也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

蒙卦名義卦象艮爲山其下適遇坎險也山下有險山勢下覆爲暗而險之莫測又難窺也險而遇艮艮之卦德爲止是險中陷陽坎陽已行於暗而山之陰暗又覆而止也上下合勢全是山險蒙昧之象卦所以爲蒙也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

卦辭又提其爲蒙而言亨者以卦體蒙昧之內原含一中及時以行其中卽可亨之道以此可亨之道行此時所含之中行此時所宜之中卽蒙之所以亨也匪我求童蒙我自凝其道爲童蒙所觀慕童蒙求我欣我道而自來求其

明乃志之相應也教與受教並有益也初筮告譬筮而問者發於初心則可告以其心初出於所具之剛中剛爲真陽之剛中爲所受天地之中初動於剛尙無陰私初動於中尙無偏倚於此而告之使剛不累於陰私中不失於偏倚因彼之剛中已動而遂以我之剛中教之剛中能徹蒙也若筮而問者再三浮動搖移不定神明已混動而瀆矣至已混動而瀆則不告何以不告蒙至瀆已無可入之隙而必於此諄諄以告無卽聞者心不在焉更爲之多一混動而瀆之矣故曰瀆蒙也此所以不告也欲警蒙之瀆而待蒙之清也蒙必利貞者蒙之資稟雖剛柔清濁敏明遲鈍不一其類而其心中所具之理則正也當在襁抱之時知覺言語卽性情習慣之時漸欲知漸欲行全賴其父以至正之理啟其知使心所知者常思正理卽常養其知於正也又以至正之道誘其行使身所趨者常行正道卽常養其行於正也又賴其母自提抱領攜無時不以正啟其知無時不以正誘其行及其漸長又爲之擇正師擇正友凡所與處之人皆正言正行使深知不正之爲災深知能正之爲益久久則心身自適於正凡皆養於正者有素也更擴其心之所知使心所知者無不正更擴其身之所行使身所行者無不正卽作聖之功也雖上智下愚有所不移而中人之性則無不可教以作聖之功也此教蒙者所以必利於貞而爲蒙者亦所以必利於貞也易中多取九

二之剛中剛者純一陽氣則剛剛無所撓故銳無不到中者人心之理適得其中由中推行則無不中剛而得中則凡剛之精神所到無非中也此初筮之剛中未能有此力量而乍動之始由所禀而來即其動於剛中也至他卦之剛中各隨卦象盡剛中之義愈知剛中之無不宜也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德（行下孟反六三象同）

蒙卦大象艮與坎相際之象也艮象山坎象水艮山之下出水有本之泉泉出於山下山下之陰暗覆泉水之欲行蒙昧之象卦象所以爲蒙也君子於蒙之象以山下出泉泉出爲水之行水性就下就下之行果也雖行於山下多阻無碍就下之果行即流注山窪盈則必溢不停其爲水

之行乃泉之所以四達也君子之行如泉源之動善緣乎崎嶇而不停即爲果行也又以山下出泉因山靜止其下空虛有含蓄之德德非空於含蓄也空虛之中含下陽氣使陽氣釀於空虛之內化濕爲泉泉滋於內氣無不到能引水上行以爲育蕢君子於德必涵濡以爲育凡所含蓄皆得所育如山蓄之靜涵養其真實自深培其爲育德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝（說吐活反桎音質梏古毒反）

卦名爲蒙六爻皆以蒙言也蒙初六爻迺於蒙之始乍變出以陰居陽在蒙之初陰下陰暗居陽則內含陽明發意之初皆天良所生宜發其天良去其陰蔽故治蒙之初貴於發也發即感動其天良使真陽之性生其萌蘖也而初六陰蔽乎陽陽難遽發必有以去其陰蔽故利在刑人坎爲法律之象朴作教刑也刑其人欲之私用以說陰私之桎梏是發蒙之後恐不免爲陰私所纏繞因刑人以去其陰私之不淨則桎梏說而蒙之發無所累矣若徒以刑人者執爲去陰私之道不少寬假以待其自克使無從容發動之意以是爲往徒取羞吝之道也

象曰利用刑人以正法也

發蒙而言利用刑人者以正其發蒙之法也恐所發者爲陰私所累而嚴以警動其所發故言利在刑人也

九二包蒙吉納婦吉子克家

蒙九二爻迺變爲以陽居陰在蒙之二陰蒙中有剛中之

德以教蒙也陽無所不覆其量能包包蒙則無所不教也故吉婦陰象而異姓如蒙之各異其類而無不納而教之故亦吉無不包而又不拒其異何也卦象艮爲廬廬下諸陰繞乎一陽居廬之下爲一家之象一陽在下爲子子即坎之陽明剛而得中能以陽明開羣陰之暗能以剛中厲羣陰之行爲子克家之象子克家欲一家盡善也師必盡教羣陰亦欲其盡善也

象曰子克家剛柔接也

九二言子克家以一已之剛開上下羣陰之柔即剛與柔相接剛接陰柔以通陰暗柔接陽剛以受陽明是子克家也教師必如是而後所成者全也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取七具反

蒙六三爻迺變爲以陰居陽在蒙之三不中不正之蒙在下卦之上已著其陰私如女子任其不中不正也此女雖教之無益故勿用取此女蓋此女之行陽性好動而陰私不能自立居坎體之上其陰更易浮溢而不上趨正應者水性下流也坎外陰肅而內陽聚爲水中之金陽氣堅凝於水中如水晶之類亦金之象也陽對陰言陽爲夫之象也九二爲金夫矣六三見此金夫卽坎水合體不有其躬之象其汚身至此行不能制故无攸利也

象曰勿用取女行不順也

勿用取此女以此女所行近戀金夫不隨正應卽不得陰

之順也雖取而教之无利也

六四困蒙吝

蒙六四爻迺變爲以陰居陰在蒙之四以陰鄰坎上之陰通觀之則比應乘承皆陰是所際者全是陰氣陰氣昏暗爲迷昏迷於心則心無所通昏迷於行則行不能達卽困蒙之象也困蒙不能自開其昏迷又不得藉人以開其昏迷卽終於昏迷矣可羞吝之至也

象曰困蒙之吝獨遠實也遠于萬反實叶韻去聲

言困蒙之所以吝者以此爻獨遠於陽實上下到處不得受一陽實之明卽終於陰暗昏迷故吝也

六五童蒙吉

蒙六五爻迺變爲以陰居陽在蒙之五雖艮中之陰適應坎中之陽爲其爲陰亦謂之蒙生九二之後爲童蒙陰小下順亦爲童蒙童蒙以陰含陽而居大中人受天地之中以生卽人之中德也童蒙含此中德欲以陽性之動行此中德又在陰蒙之時恐爲陰迷卽以陰之卑小下行空虛無碍直趨九二陽剛得中之師受九二剛中之教卽可以中道順行而吉矣卦中童蒙六五獨稱至善矣

象曰童蒙之吉順以巽也

言童蒙之所以吉者以其下順乎九二而又巽以行九二之道也故吉也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

蒙上九爻迺變爲以陽居陰在蒙之上爲蒙之終上以不中不正之陽剛下應不中不正之陰蒙卽躁極於上不耐陰蒙艮陽上激擊蒙之象也然蒙爲陰暗不明已爲內中陽明之寇而驟擊之則昏暗凝閉畏不暇思但求詭脫而昏暗更入於陰迷是驟擊反使爲寇矣上九不利以擊爲蒙之寇也利以陽居陰不自過躁用艮止之陽明開導其陰暗使陰暗者以自已陰中所含之陽明得自透出而陰暗昏迷之爲寇者亦卽自能除去是利爲之禦寇也

象曰利用禦寇上下順也

言利用禦寇則上從容開下之蒙下亦漸次受上之開導卽上下於治蒙之際並順於道矣

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者遇險而待時也卦象乾下為健坎上為險乾健欲行適遇坎險在前則乾陽在下不遽前進養其出險之力以待時也故卦名為需也需象所露之材顯見需有所宜之理不可因時當需而遂心無事也坎為心心正於上下蓄全乾乾純一天理也坎卽乾之中爻得全乾之勢故坎之為心能全含天理於內天理實有於內為有孚矣有孚者有其理之可信也凡卦爻言有孚陽以實而有孚陰以虛而有孚也需而有孚則靜於孚者理在靜中自生其明不為陰私所蔽惟有理昭於內為心之光也又靜於孚者理

在靜中自豁於通不為陰滯所阻惟有理動於中為心之亨也凡光亨於內必天理之正含天理於正位故能自凝於靜而正焉謂之貞也貞則有孚光亨以待時者皆出於至正故吉也夫自需之有孚以至於貞心中所含天理愈積愈厚養之已有素矣一旦欲隨天理而動力量有餘雖至險可濟故利涉大川也此卦乾以剛健在下力量有餘一動則前之坎險可涉也然衆卦中言利涉大川者不必有坎水為大川之象但一卦所際之象有積力之大為通行無碍之勢往往以利涉大川言之又凡一爻所際之處亦如是以利涉大川言也總不拘於何卦為大川何爻為大川也故言利涉大川有單以其象言之者有以其象所具之理言之者因其象其理有通行無碍之勢隨便以利涉大川言之因知衆卦衆爻有積力之大為通行無碍之勢各隨其所際之象以為詡贊不必言利涉大川者意不屬於涉險沮也而但欲取其通行無碍之勢雖險阻難行無不行去則謂之利涉大川而已矣

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需卦名義為何需者須待也為何須待以坎險在前也險在前則易陷一不須卽陷矣今乾之體至剛剛能自制其妄進卽不陷於險焉乾之用至健健能常制其妄進亦終不陷於險焉是剛健而不陷者全用力於時之所宜然為所以不陷之義其不陷之義以處天下之凡為陷者皆有

時所宜然之義而不困窮矣能需之善如是也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

卦辭何以言有孚光亨貞吉以卦體九五一爻居上卦之陽位上二爻為天則位為天位天位適在正中之地卽純一天理之正中為天位矣九五卽位乎天位以天位正中之理自養也正中之理實於中所以有孚所以能光所以能亨所以貞正而吉也其言利涉大川者正以需之有孚光亨貞吉養之有年卽下蓄全乾力量純一天理之在內也一旦時至而往全是天理以濟大險而自有功也凡彖傳解彖辭多取九五一爻明彖辭要處如需卦之有孚光亨貞吉不過九五以在上之正中全含下乾之天理而能

如此也。至利涉大川。亦在上者所含天理。一往而有功也。蓋彖辭原以卦象之要處爲辭。彖傳特揭出其要處。使人易見耳。

象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。上上聲　樂音洛

需卦大象。坎與乾相際之象也。坎象雲。乾象天。坎陰濕含陽。上起爲雲。乾純陽之氣。氣空爲天。雲上于天。言雲氣高也。雲高未卽降雨。而天之陽氣在下。實能釀其陰濕。殆釀濕已久。方得濕氣下降爲雨。此時猶宜待也。卦象所以爲需也。君子於需之象。以時雨未至。宜待之。非徒於待也。坎卦水氣陰濕。爲飲食。飲食所以滋養一身。元氣卽用以養身也。乾卦天氣舒和。爲宴樂。宴樂所以涵養一心。至性卽

用以養心也。而飲食於宴樂之中。則養身於所性之天。使身之待時有所恃。以應時之至也。宴樂於飲食之際。則養心於身體之康。使心之待時有所憑。以爲時之行也。

初九。需于郊。利用恆。无咎。

卦名爲需。六爻皆以需言也。需初九爻。迺於需之始。乍變出以陽居陽。在需之初。以下乾之初。應上坎之初。是動卽遇險。乾陽在下。能以剛得正者。自制其動。乾陽不動。卽不冒險而進。則需于下之郊焉。郊者。清曠之地。位之至下。乾天之氣。覆於至下之處。不在人事有爲之地。卽郊也。郊去坎水最遠者也。需于郊。則不趨坎險。恆需于郊。卽恆不趨坎險。故利用恆也。恆在郊。則避坎險遠矣。自无致險之咎也。凡乾卦在下。多不輕動。以下之初爻二爻。爲地位。乾純陽之氣。大半在地之下。地陰空虛。陰能吸陽。卽陰能收陽。陽氣原釀於陰。以爲陽氣。故陽氣常含於陰。卽常麗於陰。而不輕動也。故遇不宜輕動之卦。卽能不輕動也。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。難去聲

需于郊。在清曠之地。不犯坎險之難行也。利用恆。无咎。恆不失在下自行之常道也。常則靜而無事。自无咎也。

九二。需于沙。小有言。終吉。

需九二爻。迺變爲以陽居陰。在需之二。比初九之郊。漸近水。爲有沙之地。乾金玉兌毀折。而位空虛則碎之爲沙。需于沙。漸與水近。漸有小傷。兌口之下。卽少有言傷。終不上

進。亦終不爲陰險所傷。故終吉也。需下乾卦。剛健而不陷者也。下三爻皆有是力。獨九二之位。更以剛健不陷者。安居於中。以善其需。此其所以終吉也。

象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。衍以善反

需于沙。近水而未至水。在乾陽之中。有寬舒之氣。故曰衍。在中也。雖近水小有言語之傷。終不上進。則以吉終也。

九三。需于泥。致寇至。

需九三爻。迺變爲以陽居陽。在需之三。下乾之上。外鄰坎水。陽氣原能化水。化水者在水之涯。爲泥。泥外卽水。正遇水當亟需之處。則需于泥矣。需泥卽鄰坎水之險。坎水之險將浸之矣。天下事之鄰於坎險者。皆自致坎險之浸者

也三以剛正鄰險因以剛正逼陰險太急陰險卽欲傷之與小人鄰小人卽欲傷之也坎爲盜致坎之寇至矣不言凶者九三剛正乾能自惕而力能防寇之至寇亦不必能傷之也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

言需于泥坎險之泥卽是災災卽在外也寇之至乃自我之剛正逼陰太急所致故當敬愼以臨之則乾之全力得握而不敗也

六四需于血出自穴

需六四爻適變爲以陰居陰在需之四爲上坎水之始陰釀於陽而化水陰映乎陽而化赤故坎水之爲血卦者六

四適入其陰血則需于血矣需于血之陰陰開口處爲穴之象又坎下之陰爲空虛之處適在四陰空虛之位更爲穴矣是需于血者陷在陰穴水泥之坑受坎險之慘矣幸陰居陰位柔正自安凡遭陰陷不能自致其力須安於陰正俟陽之拯下乾三陽在下陽氣上衝能使陰之空處有氣上衝而出則六四得出自穴矣又上附九五陽剛中正能領陰之正使出自穴也是陰正之人能以陰正處陰之陷自得君子之救更得君上之援也

象曰需于血順以聽也

需于血雖有此傷而以居陰之正安於陰順以聽其自然自以陰之依陽而得出自穴也

九五需于酒食貞吉

需九五爻適變爲以陽居陽在需之五需外坎水坎中一陽在上爲人君之象而適際上下之陰爲險乃能於險之中獨具陽剛中正之德位乎天位以盡其道道盡於坎險之中治效猶未全現此時宜用需不急於功利躁於更張安居坎中坎爲酒食飫酒食於靜養卽宴樂以待時需於已者盡其道矣更於下之羣賢知其遇險不遽出用感之以誠待以優渥笙簧酒醴以燕嘉賓使羣賢知其敬賢以待輔治生其倚用之心需於人者盡其道矣然則九五之需于酒食全以靜養待時也陽以適靜爲貞正之道於是得之故直言其貞而得吉也

象曰酒食貞吉以中正也

酒食何以貞吉九五以中正爲需則酒食之頃皆至正之道故言貞吉也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

需上六爻適變爲以陰居陰在需之上爲需之終卽上坎險之終坎上陰虛之爻在六陰虛之位亦爲穴陰居險極無復有需有陷而入穴之象入穴則實受險矣下與九三爲正應思九三之拯已也不知需終不需卽下陽欲動之時九三居下陽之先一陽上進聯下二陽同體而上進爲三陽並進勢必全赴於上六陰虛之處而後已上六不意其全至也卽不速之客三人來以爲拯也上六陰虛受陽

而在上全陰虛之際能受三人之來拯也又以陰正下沉之資能敬之則三客之至能使入于穴者不終陷于穴矣故終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當平聲

不速之客來敬之則終吉而不終入于穴矣然不速之客來拯上六之入穴上六坎險之終陰險之極亦君位外之大患未息也王者欲上下四旁皆無患而後可今三陽來拯上六之入穴上六受三陽之拯未當君位獨與客接似有無君之失然惟敬此三客之拯始能全消君外之患則上六受三客之拯爲全消君外之患而敬客也故雖不當九五之位而獨自敬多客之來未大失也其勢所至不得

不如此也

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 窒張栗反

訟者兩不相睦而爭辯也卦象坎下水濕下流乾上天氣上行上下背行不相親睦各欲自勝勢必相爭故卦名爲訟也訟象所露之材訟之關乎已者貴循理而不可任氣也循理則天氣釀水水中之氣卽天之氣天水之氣呼吸相通是坎水中全是天氣卽坎心中全是天理心能以天理自信爲有孚矣然坎中所含天理爲陰所陷卽天理有所不舒而陽在陰中不與陰校不激陰之變是心能安於心中之天甘爲陰所窒矣坎中所含天理因陷於陰爲加憂憂坎水爲法律必與陰爭則法律宜畏是心能自致其惕矣坎中所含天理居下之中則歸心於坎水所具之中陰自退於外而順其中是心能化其爲訟而就中矣如是則坎中陽氣不更下行卽天氣爲水所吸不遽上行天水之氣如其初之聯合故無訟而吉也若任氣則乾天之氣終於上行不下釀水坎水之氣終於下趨不上吸氣於是天更終於上浮水更終於下流天水之氣卽不相聯合愈終而情愈離故終訟則凶也由是觀之訟之自處已可知矣而訟之待於人者宜擇人在淸訟之人也其人全在九五之大人高居尊位全統天下其德剛健中正能通乎在下之中平天下之訟故利見大人也然訟之爲道爭而不

合人心離散若此時欲合衆人大有所爲定不可以濟大事徒爲陷溺也故不利涉大川也由是觀之訟之依人又可知矣凡卦能通行無碍者爲利涉大川訟則天水相違不能通行故不利涉大川也

彖曰訟上剛下險險而健訟

訟卦名義卦德不相親睦也上爲乾之剛上旣剛矣下爲坎之險下又險矣此所以訟也又險則其心難測而遇乾之氣則健而不受侵又所以訟也此卦所以爲訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也

卦辭何言有孚窒惕中吉卦體坎卦九二之剛處於乾剛

之下來於內而得中也凡彖卦象傳中言往言來皆內卦言來謂其在內之方來也外卦言往謂其在外之已往也訟卦剛來得中以剛之實理來居於內而得中卽所以有孚所以窒所以惕所以中尙得息訟而吉也何以終凶訟之爲道愈訟愈爭欲終成其訟之事不知訟爲終不可成之事也何以利見大人尙其中正之德能聽訟又能使無訟也何以不利涉大川大川坎之淵也乾氣釀水水下流爲淵乾之氣已洩於淵矣由是淵之水日下趨已與上乾陽之氣分離矣而乾陽之氣猶欲涉之徒被水中下趨之氣所引將陽氣逢陰爲陰所吸陰中之陽已下陷者更引天中之陽下入非氣之下含乃氣之下陷也是謂入于淵也人情分離趨向必違猶欲其共濟大難必陷溺也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

訟卦大象乾與坎相際之象也乾象天天氣上行坎象水水溼下流則天與水違行違行不相親睦而相分爭卦象所以爲訟也君子於訟之象以天水相釀之始天氣釀水水生於天其始原相合也而天水各動之始天氣上行水溼下行其始爲違行也乃凡有所作事皆有事之始也謀其始之所以合常守其始之合以清其訟之源也又謀其始之所以違常凛其始之所以違以防其訟之流也推之天下之事其後之爲何如皆在其始之爲何如事之始所關最要務於其始愼謀之不使先有差也

初六不永所事小有言終吉

卦名爲訟六爻皆以訟言也訟初六爻迺於訟之始乍變出以陰居陽在訟之初以陰之委靡居坎水下行之下自覺不勝其正應之剛又下爻多不動安於坎險之下則不永所訟之事矣以下柔而不永所事必小有毀其太弱之言然終解怨釋仇而得吉也象言惕中吉終凶不欲訟也故訟卦陰爻雖屬陰柔正用其陰柔不能爲訟以合卦時宜而終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

不永所事訟原不可長也雖小有毀之言而究非弱而不敢訟欲不爭以息訟其訟不訟之分辯甚明也卽其所以終得吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚逋補吳反 眚生領反

訟九二爻迺變爲以陽居陰在訟之二爲水之下行與九五之乾天上行者兩相背又兩爲敵應故有訟然九二在下之卑與九五在上之尊理不敵勢亦不敵是不克訟也九二卽以水之下行者守其中陽之內陷則歸來於內逋藏其陰掩之小邑坎卦中陽爲貴居中爲邑侯上下陰賤爲邑人自所居之卦爲三數三百戶之處以爲邑則小以自匿示不訟也如坎水之陽匿於陰中也剛來得中之道九二獨得之矣故无訟上之眚也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也竄七亂反 掇都活反

九二不克與九五爲訟因歸而逋竄以藏也以其自下而訟上其患難乃至自掇取也故不克訟而遂不訟也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

訟六三爻迺變爲以陰居陽在訟之三與上之乾健爲鄰當天水相交之處知天氣生水之始其氣合通並後天氣上騰水性下流故分而爲訟六三不待其爲訟而以坎陰之上緊繫於乾陽之下以水氣之陰吸收天氣之陽是仍食舊日陽氣醖釀以生陰水之德相與合通不與分離違行而爲訟卽是貞正之道自守故貞也六三雖貞自守乾時搖動亦常有危殆不安之時故厲也然六三以陰從陽者終順其搖動不與分離卽終與之相合相通而得吉也

陰爻從乾陽或從王事之象亦守其陰小不以成功自居若自居成功則分離爲訟矣无成亦所以緊繫於上而無可訟辯之事矣

象曰食舊德從上吉也

食舊德者食舊日乾陽生水之德則以陰之爲吸者專從上乾陽之氣與之相合相通而吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉 渝以朱反

訟九四爻迺變爲以陽居陰在訟之四乾陽初動於外而下應初六陰弱與下訟則恃其强而於理有虧矣不克訟者不克於理也遂以乾陽往外而居陰者爲陽適於陰之復焉能自復自不與下訟焉又不徒於復也復而卽於天之命也卽就也命爲天理命人人所受於天之理也九四之復適當天理之始故能卽命也渝變也變其爭訟之氣而安於理之靜正以貞道自居故吉也

象曰復卽命渝安貞不失也

復卽命渝安貞是不自失其天理之命爲自已貞正之守所以吉也

九五訟元吉

訟九五爻迺變爲以陽居陽在訟之五位尊而德中正以臨天下之訟故天下之訟皆歸於此如天下之訟皆之舜禹也是訟卦之主也因於衆爻中特言訟也九五獨於訟中得乾陽中正卽天理之中正對下坎險之中坎險之中

卽含天理於中而爲陰險所陷將天理含於中者不得自伸故下有訟九五卽於下之訟能以天理之中正通其心中之天理使心中所含天理得以自伸故足以服天下之心平天下之氣使天下爲訟者悉歸於無訟而相通以天理之動天理動卽元善之動也此其所以爲元吉也此卦是訟卽以訟中之善言之也

象曰訟元吉以中正也

九五於訟何以元吉以其有中正之德中則聽不偏正則斷合理使天下之理含於中者皆得伸於中正卽所以得元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之 褫敕紙反

訟上九爻迺變爲以陽居陰在訟之上爲訟之終獨恃其勢陵下陰柔終其爲乾剛之極乾爲金玉爲圜有鞶帶之象得勝則或錫之鞶帶矣然勢極則下洩雖氣非陰柔而亦無如何也下坎之上互離爲日出二地之上爲終朝終朝之間坎陰爲盜爲曳坎初陰至六三陰爲三數已三褫之因勢極已將下反而下隨曳之也終訟之戒宜何如哉

象曰以訟受服亦不足敬也

以能訟而受鞶帶之服亦不足敬也況終朝三褫之乎是終訟之必當戒也

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師者衆悉爲兵也卦象坎下坎爲險象兵坤上坤爲衆象民坤中有坎卽民中有兵寓兵之象也又一陽之爲險者帥衆陰之爲順衆陰之爲順者從一陽之爲險又行兵之象也故卦名爲師也師象所露之材坎之一陽靜於衆陰之中卽羣陰含陽爲貞當使羣陰無不貞也與羣陰靜而無事不失其爲貞焉動而有爲不失其爲貞焉是師全在一貞也又坎之一陽動於衆陰之中卽一陽統羣陰爲丈人才高羣陰爲丈人也丈人以坎水法律率衆陰之順卽以衆陰之順終其行險之事是師尤賴此丈人也故師得全勝而吉更无殘殺敗喪之咎也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣王往況反

師卦之名與卦辭之貞皆見於卦體也上下五陰悉爲兵則師爲衆也衆陰含陽以爲貞卽其正也能以至衆之人行此貞正之理則所至之處無不宜乎人心之正卽人心無不歸附可以王天下矣言師之善全在能貞也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

何言丈人吉无咎丈人謂九二也九二有剛中之德剛則能威嚴其法則不敢怠肆厲其法則能殊死戰皆在乎剛也書言威克厥愛允濟三代聖人誓師皆有厲言是用剛也又中以得人心得其心則同心敵愾矣又中以制權隨時爲備隨時爲變隨時制勝無過不及適趨於機宜以克敵之強悍詭計全在中也然則剛中盡乎行師之能事自古名將皆不離此剛中也以此剛中上應六五之君君虛心用之於是九二行坎之險而得坤之順乎人心以毒天下兵凶戰危故爲毒毒天下而衆陰之民無不從之將爲吉之必克也又何失乎義之咎矣又何有殘殺敗喪之咎矣象傳多取九二之剛中爲其剛適於中能隨時以行權也蓋剛居剛柔居柔則正於一定不移無事於活潑九二剛中以陽居陰陽在陰之空虛任其活潑非徒於空虛活潑活潑於隨時處中隨地處中較之正於一定不移者尤覺中無毫釐之滯推之天下所際之異各有其異之宜無不可以剛中盡其宜在蒙則童蒙蒙師之剛中以治蒙也在師則丈人行師之剛中以行師也他卦言剛中無不以

卦勢所宜盡之以剛中也有不言及此者卦勢所趨各有在也

象曰地中有水師君子以容民畜衆（畜許六反）

師卦大象坤與坎相際之象也坤象地坎象水地質散碎空虛而水則有形而無質故地能滲水水能入地此地中所以有水也猶坤陰爲衆藏坎水之險民中有兵之象也卦象所以爲師也君子於師之象以師中一陽所統羣陰爲民也衆也以坤土散碎吸坎水之養不可躁急因容民焉以坎水浸漬合坤土散碎必能聯合自畜衆焉容以井田樹蓄則比伍之籍具容以蒐苗獮狩則擊刺之法存容以修其孝弟忠信自能親上死長則敵愾之氣奮容之久

久則衆心自能合而爲一卽畜乎衆矣畜衆於無形卽藏大險於大順之中全乎師之象矣

初六師出以律否臧凶（否俯九反）

卦名爲師六爻皆以師言也師初六爻迺於師之始乍變出以陰居陽在師之初當坎險乍動之初卽師出之初也當坎水法律之始卽以律之始也師出卽以律則號令必嚴部伍必整坐作擊刺有其法牛馬臣妾勿敢逐有制之兵不可以敗可見律爲師之臧也臧善也乃初六以陰居陽其資質不中不正雖有坎水之律無如陷溺之人不足以用之則律之臧不行於用師之際無制之兵必致敗喪卽否臧之所以必凶也

象曰師出以律失律凶也

師出以律師全在律也失律則無以制師無律之師必有敗喪之凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

師九二爻迺變爲以陽居陰在師之二上下羣陰之內獨以陽氣之剛居二之中則剛中之德隨在皆坎水法律以率上下羣陰爲師之行卽在師中也如是以在師中故行師必吉而无慘殺敗喪之咎也而所以得在師中因王早錫之命也上應六五居尊爲王王知九二可以行師卽虛中以專任之專任則有錫命所錫之命爲威權卽坎水法律任所行也惟王有威權而行師則威權寄於下之行師

者錫命之重也錫命從三陰順流而下爲三數是三錫命也三錫命則威權屢予九二任將之專莫此爲甚矣卦中九二獨握全師之勢故如此也象言剛中而應行險而順正謂此九二也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

何以能在師中吉上應六五專任之是承天之寵也王三錫命爲何錫之重心懷萬邦之民欲九二安之也言承天寵言懷萬邦警惕九二也

六三師或輿尸凶

師六三爻迺變爲以陰居陽在師之三陰柔則無才卽畏葸退縮不中不正則無德卽措施失宜才德不足以領衆

也乃當師方盛之時居陽用武之地在下衆陰之上位高而有行師之任六三於此惟一退縮失宜致散亂其衆敗喪其師互坤爲輿坎爲隱伏有輿尸之象故凶也

象曰師或輿尸大无功也

師以克敵爲功師或輿尸敗喪已極則殘民傷國大无行師之功也

六四師左次无咎

師六四爻迺變爲以陰居陰在師之四陰柔不能行師又居陰位非進兵之地乃以陰之正而能用靜擇陰靜之地陰主退則退而左次焉兵家尚右右爲前左爲後左次則退居於至靜之處是知不能取勝卽擇地而靜守亦兵家

之常也況退得其宜猶可靜以養其力以乘時也故无敗喪之咎也

象曰左次无咎未失常也

左次何以无咎兵家原量敵以制勝知不能勝卽退而靜守亦未失兵家之常法也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶（長之丈反）

師六五爻迺變爲以陰居陽在師之五獨居尊位下應九二以行師當羣陰大荒之中田之象下坎爲禽如田中有禽以害稼利執之尤利以所執發之爲言使人人憤其爲害則聲罪致討以去田中之禽无妄興師之咎矣事理雖无咎又必能任將方可也若已使陽剛之長子帥師而又使陰柔之弟子輿尸則任將不專中必紛亂雖事理貞正亦凶也六五旣能任九二之長子而又言弟子者恐陰與陰類之際有所迷故警醒之也夫田有禽坎也執之亦坎也卽其象之所露還以其象治之全易取象皆如此也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也（當去聲）

長子帥師以中道而行師也弟子輿尸固弟子之招凶亦使弟子者之不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

師上六爻迺變爲以陰居陰在師之上爲師之終去九二之用師已遠六五已畢其命將之事故上六爲用師以後之位乃師終無事當安崇用師之人論功行賞之時也凡

陰爻居五爲大中故六五稱大君大君至上六之時有師終行賞之命命錫之土田也向之土田列侯以爲國大夫以爲家爲田中之禽所溷卽國與家爲田中之禽所有今自利執言而後去田中之禽則土田荒虛仍以開國仍以承家開國承家之人必剛中之有功者始使統羣陰而有國統羣陰而有家至小人雖有功亦不可使有爵土但優以金帛可也蓋國而不國家而不家小人所致也何得仍用小人以爲國家之害故勿用也不用小人則可以終於貞靜而不用師矣

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君有命以正其師終之功錫以土田也小人勿用以小

人必亂邦故勿用也

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 比平志反

比者親比也卦象坤下爲地坎上爲水水地相與親比通卦之象一陽建中於上衆陰順從又相與親比故卦名爲比也比象所露之材一陽正位於上先有以親比羣陰羣陰遂相歸附親比一人上下相親比情相浹洽故吉也然一陽與羣陰爲比惟恐陽德有失即無以浹羣情坎爲心爲加憂重內實常自問也原再也筮問也坎心在內卦爲初筮在外卦爲原筮心中之陽含元氣爲元善之德常含元氣爲永貞之德九五陽剛中正已自能元已自能永貞

而又再問其能常元能常永貞否也則純以德比人矣如是則在上之人所以比乎人者先无毫釐之咎矣下坤陰並互坤陰寧居於下者也爲上元永貞所感覺不上與比於心不寧蓋陰本親陽陽已感陰陰不親陽則不寧也於是方來與上爲比也斯時惟一陽之上後於陽之一陰前往而不尊此陽則後夫於比者也所以凶也

彖曰比吉也

比卦名義卦辭之吉皆在比也天下之人散處遠域不聯不睦惟比則吉也下文伸釋比吉朱註此三字疑衍文又朱子曰也字羨當云比吉下比輔觧比字順從觧吉字

比輔也下順從也

此即伸釋比吉通觀卦體而知矣比者上以一陽比陰而陰遂與比即輔之也陰既輔之即凡下之陰皆順而從之也此比所由名之義亦比之所以吉也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

卦辭原筮元永貞无咎者九五以陽居中本有元有永貞與无咎也乃復以坎之剛中在於心者而原筮其元永貞无咎焉元果如其剛而不爲陰私所屈否也元果如其中而不爲陰私所偏否也永貞果以剛自守不爲陰私所移否也永貞果以中常存不爲陰私所間否也无咎果如剛无昵比之咎否也果如中无偏倚之咎否也故曰原筮元

永貞无咎以剛中也不寧方來上以德感下下爲其所感而親上上下應也後夫凶有如是之君猶獨在後不親比則其孤陰之道窮極而無所往亦即窮極而凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

比卦大象坎與坤相際之象也坎象水坤象地地質爲土散碎空虛水有形而無質地上有水則地能滲水地與水相比也水能入地水與地相比也卦象所以爲比也先王於比之象以地上有水萬派分流乃使地上分建萬國國之大者爲公侯國之小者爲子男及附庸之國凡有土地之司皆爲國則建萬國也建萬國如水分流於各地之上使各國之人各安於分土之上清析其爲比也然水流地

上萬派朝宗終歸大海與大地為鄰必使萬國所建之諸侯悉歸一人而常相見三年巡狩五年一朝則親諸侯也親諸侯如水大會於地之上使各處之侯總會於一人之地能統其為比也要之天下之大其勢太遠一人不能親自閱歷而比之故建萬國使萬國之諸侯各屬其國之人而親閱之代一人親閱其人則一人始徧及天下之人也至親諸侯更所以使諸侯常見一人所以為比者為一人推及於萬國之人則一人由親諸侯而與萬國之人相比矣於是萬國之人見諸侯常比一人已知以下比上之義又見諸侯歷述一人所以比天下之善更自感悅而心慕之於是上下豁通一人與天下全比矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉（缶俯九反　他湯何反）

卦名為比六爻皆以比言也比初六爻迺於比之始乍變出以陰居陽在比之初為陰之至柔又在羣陰之下與五相去最遠見以前羣陰空虛無礙上行即可趨五亦欲隨羣陰上行比五即以至下之陰虛極而有孚者比之則无陰柔委靡不比之咎矣比以至五為期五互艮而內空虛為覆碗亦艮為石而內空虛象曰皆缶之象也缶下脣陰空虛無礙直至艮上之陽則陰氣盈極為盈缶之象盈缶則九五之所在矣初六以陰虛極之孚積至於盈缶上達之勢必過六四正應之地終來於正應之外得達九五陽剛中正之德受德光之照為有他吉也有他吉非越位之比乃初六陰居至下虛極之孚一往空虛為終來之所必至雖謂之他而不能阻隔其有也

象曰比之初六有他吉也

言如比卦之初六其孚盈缶不待終來有他吉當時即有他吉也

六二比之自內貞吉

比六二爻迺變為以陰居陰在比之二上與九五為陰陽正應因九五以陽剛中正之德下比六二即以陰柔中正之德比之比以中正則其為比乃自其德之具於內者也故曰比之自內也比之自內則無求於上但自求其心中有可自內應外之實也自古以來士君子能真比於上者

皆自內盡其中正之理實無愧於內而後比之無一外飾之偽全是在下比上之真實夫如是則上下之比乃中正相比而親洽無間也然則比之自內方得在下至正之道坤在下而內正為貞故以貞而得吉也

象曰比之自內不自失也

言比之自內內即自已所具陰柔中正之德自內即不自失在我貞正之道故吉也在下比上之最善者也

六三比之匪人

比六三爻迺變為以陰居陽在比之三三在下陰之上更在羣陰之中獨不得與九五相遇而溷於衆陰為比之際亦比之也乃自已之陰郄是不中不正之匪人非若初六

有孚六二自內六四外比較羣陰之為比獨為比之之匪人也匪人不得比九五陽剛中正之德乃越九五而遇上六之孤陰又匪人矣更以匪人而比匪人則此之不善可以見其所致之不善矣

象曰比之匪人不亦傷乎

當羣陰上比陽德之時而獨為比之匪人不亦陰私之不中不正專比於陰以致陰慘之傷乎

六四外比之貞吉

比六四爻迺變為以陰居陰在比之四居外卦之始近九五之君卽正位於外不牽滯於內之羣陰忘室家之累安心於外以比陽剛中正之君得人臣在外貞正之道又陰居陰獨冠羣陰之上以正位於外者率羣陰之順從以外比於上又人臣在外貞正之道故吉也

象曰外比于賢以從上也

外比于九五陽剛中正之賢以陰正之順從者以從上也得外比之所宜而吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

比九五爻迺變為以陽居陽在比之五五獨居上尊位為天下之一人大其比於天下者也卽以陽剛中正之德為比則正大光明為顯比矣顯光明也羣陰咸藉陽光所照是謂顯比也人君以顯比者比天下則無所不比故無所指其所比之人而但言顯比也既顯比則不強人之來比

矣九五王也用三驅者通觀卦勢九五一處彰顯比之象下羣陰層層來入則受之也上一陰背去則任之也自是三驅之象也古者獵用三驅三驅乃結三面之網來者受之去者任之顯比而言王用三驅正顯比之大公也用三驅則失上陰之前禽矣而下羣陰之邑人但各清虛其心以來歸而不暇誡上六之背去則順者自順逆者自逆而顯比之象更底於至善矣故吉也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也舍音捨

顯比之所以吉以九五之位位於正中之德以為顯比故吉也用三驅是舍上陰之逆而取下陰之順卽失前禽也邑人不誡九五在上正中使下羣陰不有所偏自適於中也不暇他有所誡也

上六比之无首凶

比上六爻迺變為以陰居陰在比之上為比之終則孤陰居上在九五以外是一陰獨在顯比之外跡亦比之而勢向外往自以陰為行不以陽為尊卽不以陽為首陽原為陰首領陰隨之以為依无首則不隨之而無所依將孤陰前行迷而失道徒自窮極而已矣故凶也

象曰比之无首无所終也

比之无首何以凶陰原以陽為首為陰道之終陰以大終之義也今陰為比不以陽為首卽陰無所終而凶也

乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊畜敕六反大畜卦同

小畜者以陰畜陽也卦象乾下爲純陽之健巽上爲一陰之入乾陽欲上行而巽陰下入以阻之巽陰爲小是陰小畜陽也通卦之象巽居上則一陰得其正位卽以一陰空虛之處吸上下五陽之氣五陽遂爲一陰小所畜故卦名爲小畜也小畜之象所露之材巽陰用事下畜乾陽乾陽因畜靜處於下乾爲天理靜含天理於下巽風善噓歷次而行將內所含天理巽順而行於外是可亨也又上下陽剛各居一卦之中而用事卽中間以陰居陰適於空虛雖有小畜之勢不能全阻上下之陽剛得中者行於陰畜之

時是亦可亨也此小畜所以言亨也小畜既可亨陽氣當與陰氣相與醞釀爲密雲之雨施膏澤於天下矣乃陽爲陰畜陽氣但含陰濕於空虛之中爲密雲之布而不雨焉何哉以自我西郊之故也西郊言陰凝陽退之方非雲出西郊卽不雨指陰凝陽退之象明不雨之故也凡雲出自陰氣下入卽陽氣外退陽不與陰交散出陰外雲氣上飛氣散爲風行於天上又何言陽與陰交釀雨而下施也然則言可亨者陽氣猶可行於陰小之中也而究屬陰氣得勢欲畜乎陽陽氣不受陰畜氣上往於陰之外爲雲氣之飛而不雨也皆小畜所自致也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

小畜卦名義一卦之體惟巽一陰爻之柔居外卦之四四爲陰之尊位是柔得位矣而上下五陽皆應此一陰卽皆爲一陰所畜陰爲小故卦謂之曰小畜凡卦中一陽爲主者衆陰應之因陽能倡陰故一陽所在衆陰所應也卦中一陰爲主者衆陽應之因陰能收陽故一陰所在衆陽所應也陰空虛者也陽爲氣之行也氣行必趨於空虛故陰能收陽卽陰吸陽也譬如陰爲水氣之濕陽爲火氣之烟水聚之處烟逢之則若有所吸不遽散是卽水能收氣陰能收陽也又陰質也陽氣也氣必麗質而存則氣爲質所畜矣由是觀之五陽爲一陰之得位所畜亦自然之勢也

健而巽剛中而志行乃亨

卦辭何以言亨卦德內健有剛决之才而主張於內外巽有和順之氣不憤激於外皆可亨之道又卦體二五之剛居內外之中卽剛而能中上下皆剛中之人在陰小卦中無有能及之者故其志猶得行是陽氣雖爲陰小所畜而陽氣猶自得亨乃小畜所以亨也凡彖傳釋元亨利貞四字不必顯見陰陽動靜之宜辭元亨利貞之辭但觀上下兩卦相遇之際或卦象或卦德或卦體或二五得中忽以此忽以彼不拘何說以爲解若無定則而實有定則者無非卦中有可取之處也如小畜之亨非以氣之通言亨也以兩卦相遇者健而巽卽卦德有可亨之理以解亨也剛中而志行卽卦體有可亨之理以解亨也是彖傳解元亨

利貞不一其說而其理一致也蓋衆卦皆乾坤所出雖所出之卦兩不相宜但其間有一善端卽元也有一可通卽亨也有一得適卽利也有一得正卽貞也何嘗非乾坤爲元亨利貞之義御於其間哉

密雲不雨尙往也自我西郊施未行也（施始豉反）

密雲何以不雨乾爲巽畜陽積於下爲密雲之勢原可以上行爲雨無如乾一爻巽氣非正應不停於陰遂化爲風氣上行則密雲不雨由陽氣尙往也自我西郊亦欲出而施雨而施於西郊陰凝陽退之地陰凝則不虛受陽退則爲尙往此陽所以不停於陰不與陰交施雨之功未行也夫密雲之雨與不雨皆天地陰陽之氣所爲也天之陽氣

常在地陰之中釀爲濕氣氣出地外仍帶濕氣發爲密雲密雲適出地氣上通之處則陰吸乎陽陽不離陰密雲卽於此處下沉爲天氣下降與地陰釀濕爲雨故雲行之際必遇地氣上通之處雲始下沉相與釀濕爲雨也若密雲適出地氣下入之處則陰不吸陽陽必離陰密雲卽於此處尙往爲風氣上散不與地陰釀濕卽不雨亦雲行之際復遇地氣下入之處雲仍尙往不與釀濕亦不雨也卽此以窺小畜之象巽陰下入欲阻乾陽致陽氣尙往觀密雲不雨自我西郊之說小畜之所爲不豁然見哉惟至六爻之終畜極而通陰陽和而雨矣而又言凶者卦原以陰畜陽究爲陰氣得勢之卦也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

小畜卦大象巽與乾相際之象也巽象風乾象天天純陽之氣風則陽浮陰沉之氣行於天上一動一停舒卷陽氣之發爲雲霞並吹噓所及草爲之偃爲一時之小畜卦象所以爲小畜也君子於小畜之象以巽陰之風行乎乾天之上散動三陽之密雲有文之象焉而文由德生也德卽純陽畜於內爲德也陽德欲動適有陰氣巽於外者以抑制之卽形爲威儀之文德也文德常從容有制動而有序卽所以懿文德也懿文德以通卦之象巽潔齊乾也大畜之象用艮止以畜其德培積乾陽厚其德也小畜之象用巽順以懿文德裁制乾陽爲文德也

初九復自道何其咎吉（復芳六反二爻同）

卦名小畜六爻皆以小畜言也小畜初九爻迺於小畜之始乍變出以陽居陽在小畜之初陽剛在下而上與六四之陰爲正應是在下而得應於上之權貴者也乃初九以陽剛得正之性不受陰畜卽以乾陽在下多不輕動者不上應四陰而復自已當行之道乾爲天理初自有也率自有之天理而行則爲道復者不上進而下復也乾陽之性不進卽復觀乾卦之通復爲隨時以通復其道則小畜之不進卽復自道也復自道卽不上進受正應之畜也既无趨勢之咎又无徒然在下不盡道之咎是何其咎也其理吉其事亦吉也

象曰復自道其義吉也

復自巳之道不但免於陰畜其適於宜然之義卽必得吉也

九二牽復吉

小畜九二爻迺變爲以陽居陰在小畜之二陽剛在下之中上繇正應而爲六四之陰所畜當於小人得位得勢之時下求同德之人先有作者而效之也初雖位卑猶不上趨勢位之人先復於下二則爲勢位所阻更當不上進俯視下之爲復同一乾陽之體乾陽牽連不斷初巳復於下二亦與初牽連而復於下非徒爲牽復之跡實復於陽剛居下之中中爲乾陽之中乾爲天理是復於天理之中也樂天理之中而不爲陰所畜故吉也

象曰牽復在中亦不自失也

牽連而復者正在中是因初九之復自道亦不自失其中所以吉也

九三輿說輻夫妻反目 說吐活反

小畜九三爻迺變爲以陽居陽在小畜之三而適與六四陰畜相際三以乾陽之剛正不受陰畜卽以乾陽上爻動爲全乾上行有輿之象者因初爻二爻皆復而不上進三亦與同體不受陰畜卽乾陽全在下而不前進如輿說輻焉輻所以撐輪而行輿者不上進卽輿說輻之象也三陽居陽夫之象也四陰居陰妻之象也中互離目之象也陽性之應上進者而反在下是夫反目也陰性之應下退者而反在上是妻反目也夫妻背行反目之象可畏陰陽不和小畜之勢正盛也

象曰夫妻反目不能正室也

夫妻本宜倡隨而乃反目是不能正於室中爲陰陽之和也此處正是陽爲陰畜處尙未至上九之旣雨旣處也

六四有孚血去惕出无咎 去上聲

小畜六四爻迺變爲以陰居陰在小畜之四初出於外卽巽陰得位之地以畜三陽若三陽急進則陰必與爲敵三陽皆不上進則陰爲空虛之地空虛極卽淨以含理惟理可以相信卽有孚矣是陰以虛而有孚者也以虛心之孚致信於三陽則陰畜陽之災亦免蓋六四之陰爲陽氣所釀陽含陰爲濕在氣化爲雨在人身爲血血中全是氣之無形卽氣爲血隱故凡言血皆陰之陷陽卽陰之爲災也今六四以陰居陰全是空虛不凝陽氣之行如血雖有質其中空虛任氣所行則血質不滯卽血不爲災故血去也三陽之爲乾而能惕者亦感陰之孚而惕出矣如是則以前恃陰畜陽之勢亦至此而无咎矣由是觀之愈知向日三陽之不進欲空虛小畜之勢方得終進也而陰之下畜乎陽者不驟觸之自空虛其勢始能孚陽也亦卦勢至四一反目之勢亦過半而漸平故也凡一陰一陽爲主之爻皆衆陰衆陽之爻所瞻顧之處以爲趨避者也故此卦衆陽

爻皆照此一陰爻爲言也亦卽此一陰爻皆照此衆陽爻爲言也

象曰有孚惕出上合志也

有孚惕出則陰不阻陽而陽亦進六四之志也九五之志亦欲三陽上進爲助令六四以有孚而使惕出正與上合志也

九五有孚攣如富以其鄰（攣力傳反）

小畜九五爻迺變爲以陽居陽在小畜之五爲陽剛中正以孚陰畜凡言孚信也陰居陰之孚爲中虛之孚陽居陽之孚爲中實之孚今九五以陽居陽而又得中居陽則無僞得中則含天地之中全實理之中爲有孚矣攣如謂其孚可以感動人之心固結人之志如手把攣住則攣如矣然則有孚如自已已富之象攣如則因自已之富能以使其鄰之象九五之孚能感動六四使亦有孚而攣如焉則富以其鄰之象也小畜至此陰不恃其勢陽亦與之感小畜之勢將和矣

象曰有孚攣如不獨富也

有孚何以攣如如富之不獨有富而能以其鄰此有孚所以有攣如之效也

上九既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶（幾音機）

小畜上九爻迺變爲以陽居陰在小畜之上爲小畜之終迴覘起初之勢陰欲畜陽陽氣尙往故陽不釀乎陰不得

其雨陽不停於陰不得其處上九之陽正尙往之處何言既雨既處不知陽至上九無可尙往勢將下返自停於陰位恰是以前四五陰陽相交致爲以後陰陽相適之象故此處陽停於陰陰爲陽所釀遺以濕而既雨矣陽爲陰所吸得所寓而既處矣此蓋以前六四之陰尙其陰孚之德與九五之陽尙其陽孚之德陰陽並尙相孚之德盈溢於上至於載焉載滿也詩云厥聲載路是也兩尙德載卽兩相醞釀而爲既雨既處之所由來也小畜之陰不以勢相傾而以孚之相感者至於德載則陰廸於善矣故向日反目相敵而稱妻今既兩相順而稱婦也然雖稱爲婦終由先畜而後孚以爲雨處則雖適貞正而亦危厲陰盛用事也陰爲月陰盛極則月幾望月受日之光爲望陰收陽之動爲畜小畜至月幾望陰之作用至矣陽爲陰所翕受矣陰固自造其極也君子卽陽也由陰孚而遂與之孚則此征也爲陰所轉動而征也故凶也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜何以既雨既處由相孚之德積載滿也君子征而與陰和則征於陰盛之中有所疑也蓋此卦陰畜陽也陰以有孚繫住衆陽陽亦卽以有孚與之合如此結果究是陰之作用爲盛陽爲陰所算弄君子於此而征不能不疑焉凡疑皆生於心有所忌也人之所忌氣餒以取動於陰盛作用之中未必其陰之不傷也征而言凶正有所疑於陰

之傷也要以征於小畜陰盛之極故也

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨咥直結反

履者以足踐之而行也卦象兌下爲柔宜在下乾上爲剛宜在上卽乾剛行於上兌柔隨於下各有所步之象也通卦之象中間兩爻爲人位人身之象下兩陰開爲人兩足憑地而行之象也故卦名爲履也履象所露之材剛上柔下凜然不可移之分人所常履者也而履易有失卽有所傷宜愼所履故履以危辭指所趨也卦以上爲首故乾剛爲虎首卦以下爲尾故下剛爲虎尾卦中爲人下開兩足如履虎尾也履虎尾易爲虎咥而虎不咥人者任虎剛前

行人說從其後虎不覺其爲履故不咥人也寓言其履至危而不危之象也如人涉世遇強暴之人而處以舒和則強暴之氣因舒和而自消又任強暴先行過去而自已仍舒和於後卽履虎尾之不咥人也如是以爲履雖強暴猶不爲所傷卽凡有所履無不通去故直言之爲亨也

彖曰履柔履剛也

履卦名義以卦體明其義也以陰體之柔履陽體之剛也遇陽剛而以陰柔履之用柔非弱也以柔履剛消去其躁也人之善於履者莫善於此也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨說音悅

卦辭履虎尾不咥人亨以卦德兌陰之說而應乎陽剛之乾說非阿容佞媚也說於理之至和以應乾剛卽無所拂於乾剛乾剛不覺其爲拂亦卽自行於前不爲反噬而說者亦得行於後而無傷此所以履虎尾不咥人亨也觀此之釋亨可見不必拘於陽氣發洩爲亨兌以陰說而動能行的去卽亨通之義也

剛中正履帝位而不疚光明也

前固言柔履剛爲不咥人亨矣而卦之主象爲人君在上履天澤之分用剛之中正嚴天下之履也取九五在上乾之剛適居中正高居上位之尊卽履帝位也若於乾剛中正略有所失卽疚也乃履帝位者於乾剛中正不疚於心則存於內者陽剛中正毫無陰晴而光明於內也不疚於

身則達於外者陽剛中正毫無陰晴而光明於外也此又尊者之履所以能使天下之履亦歷歷光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

履卦大象乾與兌相際之象也乾象天兌象澤天氣上行卽尊而在上澤水下浸卽卑而在下是天澤自然之趨爲天澤自具之分卽天澤所自履者也卦象所以爲履也君子於履之象以天之在上者爲在上之人以澤之在下者爲在下之人上下各有所履之分分出於上天下澤之自然卽民志之所覺爲自然當如是者也故欲民志之定在辨上天下澤之分而已自天子而下公卿大夫以至士農商賈各有上下之分宮室車馬衣服各隨分之尊卑以爲

定制則所以辨其爲上下也民視上下之辨皆上天下澤之自然爲上下各所自具之分以爲限制雖欲踰越而不得即所以定民之志使各定於其分而無覬覦矣然則辨上下者各指其所當履也定民志者各安於所當履也

初九素履往无咎

卦名爲履六爻皆以履言也履初九爻迺於履之始乍變出以陽居陽在履之初履下兌爲澤水澤水以陽氣之得正者爲初釀出之水粹然潔淨其色爲白是天生之素也人於初履所發之念出於陽明之正極其潔淨亦湛然其爲素矣以素爲履即凡所履者潔白之質出自天真行其樸素即爲素履也以素履而往於世凡所往之處全以樸素見於所往絕無紛華靡麗之氣染其坦白之質即於素履无有外染之咎矣

象曰素履之往獨行願也

素履之往本其潔白之質以往則所行者獨行其爲潔白之願也故无咎也

九二履道坦坦幽人貞吉

履九二爻迺變爲以陽居陰在履之二履下之中由中之理以達於行斯爲之道即履道也天下惟履道者覺道之平坦坦坦平坦之甚也履道坦坦則於世路之中獨行其平坦順理自裕爲善最樂皆此義也士君子樂道於下以上無應與也上無應與已爲幽人又爲六三之陰獨得權

者所掩更爲幽人幽人安於陰靜之中即得貞正之理故吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

幽人貞吉以九二在下之中守其中而不自亂即所以得貞正之理而吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君 跛波我反

履六三爻迺變爲以陰居陽在履之三不中不正見於外者柔而存於內者剛此等人無才而好動正當柔履乎剛之際不安於陰柔而反欲行其剛恃一陰之勢憑位之剛不肯自爲柔弱本離明爲目兌毀爲眇也而自以爲能視本巽陰爲股兌毀爲跛也而自以爲能履其位正履虎尾之處兌口開爲剛所噬爲咥人故凶也是皆因其不能善用其柔而能視能履之心招之也巽風動善行離火燃爲甲冑戈兵武人之象也一陰所在羣陽歸之爲君之象陰君居陽位之大從陰以大終之義爲大君之象六三獨握一卦之勢乃武人爲于大君之象也是氣之錯雜而獨湊其勢者也武人爲于大君勢可憑也而其所自措施如前所云云皆不足以敷治徒見其武人之剛躁而已是則當柔履者不能以柔履剛也六三以柔憑勢失卦德以柔履剛之義故如此也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

以眇而自覺其能視乃不足以有明也以跛而自覺其能履乃不足以與行也咥人之凶陰居陽位不中不正而不當也武人爲于大君徒有志之剛而無以措施也

九四履虎尾愬愬終吉愬山華反

履九四爻迺變爲以陽居陰在履之四與六三共在人位履下之剛同履虎尾三咥人而四不咥何也四在上爲虎首而開口反噬之處惟在六三九四雖與同履虎尾而已入上乾之始乾爲天理凡乾欲自全其陽卽欲全其天理故能惕又以陽居陰不過用其剛亦能以自抑是履虎尾者何如其愬愬之敬慎也履尾而愬愬則不激其變卽終無所傷而得以自全故終吉也

象曰愬愬終吉志行也

愬愬爲心之敬慎卽心之發爲志者皆以愬愬而得行也志得行卽終吉也

九五夬履貞厲夬古快反

履九五爻迺變爲以陽居陽在履之五爲上乾之中適得其正卽陽剛中正以臨天澤之分能夬其所宜履焉夬剛決也剛夬其爲我所宜履卽以剛決其行者使我盡所宜履也剛決其爲人所宜履卽以剛決其行者使人盡所宜履也剛決其爲天下事務之所宜履卽以剛夬其行者不少循情不少姑息使天下事務無不盡其所宜履也是之謂夬履也夬履於陽剛中正以御天下天下稟然於所當履得所當履自得人心之所說以應乎乾此夬履所以爲剛中正履帝位而不疚者也夬履非徒恃其陽剛爲夬履也陽剛中正以爲夬則夬於正中之理以正天下之履卽貞也履悉出於正履之善也又乾陽能惕恐有失於陽剛中正以自厲焉厲嚴也如溫而厲聽其言也厲常以厲自制則恭巳正位以嚴厲保全始終也九五一爻固天澤之分應然如此亦人君所以御天下者亦應然如此也

象曰夬履貞厲位正當也

夬履貞厲位正當於陽剛中正卽正當其人君所履之分也故能夬履而貞厲也

上九視履考祥其旋元吉

履上九爻迺變爲以陽居陰在履之上爲履之終以前層層之履歷至上九則歷履以來積至於究竟矣此爻全取義於卒成之終故視以前所履之善至於終焉以考其祥考者稽卜後來事也祥者吉事有祥祥生於所履發爲祥兆也如果其旋焉旋爲圜旋所履之善至終而仍如其初無一毫罅隙玷缺儳於其中則全其爲旋卽到處皆善始終皆善矣故吉之來也如元氣之至到處皆是始終皆是爲元吉也觀履上九所言可知人之致福猶必湊到時也譬如人於一事酌此一事所宜履者巳善其始未至於終猶恐一事之中未必無一失故必視此一事所履之終而後考祥也考此一事所宜履者到底週旋無失則知此事

之後定元吉也又如人於一生酌此一生所宜履者已善其始未至於終猶恐一生之中未必無一失故必視此一生所履之終而後考祥也考此一生所宜履者到底週旋無失則知此生之後定元吉也人於所履得失考其吉凶皆一定而不差也因此卦上天下澤爲所履之善故單照所履之善言也

象曰元吉在上大有慶也

元吉在履卦之儘上卽上純是吉也純於吉則吉有實跡之可亨謂之慶也而吉旣爲元吉則慶乃爲大慶故言元吉在上九乃大有慶也

周易述傳卷二

[stamp]

丁裕彥纂著

男 晏威 吉恕 吉隆 威鳳 [illegible]通 校字

[stamp]

☰☷ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰者通也卦象乾下純一天氣也坤上純一地氣也天氣全下降地氣全上騰陰陽二氣相交卽陰陽二氣相通冲融和會纖蘆皆通故卦名爲泰也泰象所露之材適際陰陽之宜陰氣之小者往於外陽氣之大者來於內小往則陰慘日退大來則陽和日進故吉也小往則陰滯不阻大來則陽道四達故亨也卦之善不止吉亨而言吉亨者專取陰陽二氣交通之善以爲言也凡易中陰陽分別陽爲剛陰爲柔陽爲明陰爲暗陽爲實陰爲虛陽爲貴陰爲賤陽爲大陰爲小陽爲君子陰爲小人陽以實而有孚陰以虛而有孚非尊陽卑陰乃陰陽自然之象也卦中隨陰陽之象形容其行狀皆此例推也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也 長丁丈反否卦同

泰卦名義聯於卦辭順次而解之泰卦言泰小往大來吉

亨則是天地以氣交醞釀生物之機而萬物之生機無不暢遂而得通也是氣化之泰也上下以心交心之所發謂之志上欲遂其生民之志下欲遂其澤民之志而其志同也是人事之泰也內陽則陽氣得令冲和之生機由內日長而外陰則陰氣退聽肅殺之栗烈向外日退此氣化之小往大來也內健則純陽之德起於內者無不健也外順則純陰之德行於外者無不順也此性情之小往大來也內君子陽明之爲君子者盡來於內也而外小人陰暗之爲小人者盡往於外也此人事之小往大來也由是君子道長道猶路也君子所由而行者純一陽氣之生爲其道道之長則凡爲陽氣之生者無不行也雖與同類君子多

致其道似屬敷施甚繁其勢若難盡達而亦適於其勢之必達惟見其道長也小人道消道亦路也小人所由而行者專以陰氣之慘爲其道道之消則凡爲陰氣之慘者無不泯也雖與同類小人多設其道似屬暗算甚密其勢若無所失而亦適於其勢之必失惟見其道消也凡此皆世運之小往大來者也此其所以吉而無不亨也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民（相息亮反左音佐右音佑）

泰卦大象坤與乾相際之象也坤象地乾象天天地有形質而以氣交天氣下降地氣上騰氣相交通爲天地之交泰也卦象所以爲泰也后於泰之象以天地所以爲泰者參贊於其中也天以氣之生物者爲其道后以其道裁一歲爲四時使溫凉寒暑各由其道以生物卽成其爲生養萬物之道也地以氣之化物者爲其道后以其道裁大塊爲畛域使高下肥磽各由其道以化物卽成其爲陶鑄萬物之道也天之宜謂天時所宜也春宜生長秋宜收斂后於天之宜而輔其爲春而播種秋而收穫卽所以相乎天時使常得其宜焉地之宜謂地利所宜也高亢宜燥下濕宜浸后於地之宜而輔其爲高亢者黍下濕者稻卽所以相乎地利使常得其宜焉若是乎道也宜也皆天地之所以泰也財成也輔相也皆后所以參贊天地之泰也民日生於天地之泰者也后卽趁此財成輔相之後以左其民

猶言使爲此也以右其民猶言使爲彼也左右斯民於天地交泰之中卽常受此天地交泰之益也

初九拔茅茹以其彙征吉（茹音如又上去二音彙音胃否同）

卦名爲泰六爻皆以泰言也泰初九爻迺於泰之始乍變出以陽居陽在泰之初乾三陽同體上應陰虛全無阻碍勢必上進然上進必自下一陽始一陽進則三陽並進擬物象以明之如拔此一茅茅之茹卽隨茅而起茹爲根之相牽者故以其同類之彙並起自然之勢也一君子進卽以其同爲君子者並進自然之理也初九於交泰之初一征而同類並征是並征於乾道之行致天地之交泰也所以吉也凡乾卦在內多不輕動泰初九獨言征因卦爲天

地交泰以動爲主故初九先征而又並征爲吉之道也

象曰拔茅征吉志在外也

拔茅而與之同征因以得吉者以其志原在外欲同陽之德敷於外之陰順以盡其交泰也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行馮音憑

泰九二爻廼變爲以陽居陰在泰之二陽明中出知治泰之道仍以乾交坤者最宜乾陽之中也乾陽得中則所向無偏有治泰之善乾陽得中則居氣之全有治泰之力故坤陰空虛爲大荒闃寥無域惟見庶類蓬生人跡陋野倫類不一其情須大其陽明之量以包之九二以中得全陽之氣無所不到卽於大荒無所不包包非徒適於寬大已

也先於草野氣習之際從容涵育以適泰也坤陰重重積陰爲迷涸於兌澤上溢之處爲河之阻陰迷失道庸俗必滯其行須奮其陽剛之力以馮之九二以中得全陽之氣莫之能禦卽於全陰之阻有如夫河者無之不馮馮非驟爲剛果已也更於因循冥頑之處剛斷明决以廸泰也至若坤陰獨處於外則至遠而爲遐也遐不可見惟深思遠慮能不遺之九二以中御乎全陽之氣以及遠使陰遠爲遐者有陰遠之施爲而何能遺其爲遐則不遐遺也乃保泰於至遠也又若乾陽同處於內則至近而爲朋也朋易與娓惟防比戒嫟始能亡之九二以中充乎全陽之氣以防近使同陽爲朋者並同陽之無私而何能不亡其爲朋

則朋之亡也乃保泰於至近也歷觀四者之行皆乾陽之中爲行則荒之包河之馮遐之不遺朋之能亡各極其善無他道也尙乾陽之中以爲行也九二卽乾陽之中行故歷歷其治泰之善正其得尙于中行也欲九二以剛中治泰而保泰也

象曰包荒得尙于中行以光大也

自包荒多條而言得尙于中行則中行要矣以中行發出全乾之光爲知之明則知荒河遐朋當包馮不遺與亡者以此光也以中行得具全陽之大爲行之盡則行包馮不遺與亡以盡荒河遐朋者以此大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

泰九三爻廼變爲以陽居陽在泰之三逼泰卦觀之三陽至此適得其平再外則陂三陰在外已往往終則復故爲之言曰无有常平而不陂者无有常往而不復者恐其陂復而先言之使知保泰之不易也宜艱難以處之當極盛之時一有易心卽陂復之隙時時以陽剛能堅者防閑其陂復可也宜貞正以守之當極盛之時一有不正卽陂復之端時時以陽剛得正者規正其陂復可也如是則剛之爲艱正之爲貞可以无陂復之咎矣保泰能至无咎則无恤其陰類難治其以陽實之孚孚乎陰則陽與陰交交泰之際於是常存卽陽受陰養以爲食者亦于食有福矣此九三保泰之力也凡卦爻欲陰陽相通則用孚孚積誠相

信也小畜四五相孚而畜成泰三四相孚而泰定勿恤其孚教陽孚陰也不戒以孚教陰孚陽也

象曰无往不復天地際也

言无往不復者何九三居乾天之終臨坤地之始乃天地交際之會一動即有反易之象卦之轉軸在九三一外動之時也故特發此義使九三知之以盡保泰之力也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰六四爻迺變為以陰居陰在泰之四陰乍見於外此後層陰疊至為翩翩相從之貌皆陰虛不富例言陰虛陽實凡言不富皆陰爻也翩翩不富能以其陰虛之鄰並至與其同類下交衆陽也陰本下降陰本親陽又居陰陽相交之際故又不待教戒而自以陰虛有孚者下孚乎陽也言孚對九三之孚上下交而其志同也泰已過半非君子出治小人之時乃小人當已泰之後來親君子也時勢可黙會而知也卦之所以交泰初九同羣陽上升六四同羣陰下降陰陽所以交泰也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩不富之貌層陰皆失實而不富也何以不戒以孚泰本上下陰陽相交三陰亦真欲下交者也四陰居心位而虛已故曰中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

泰六五爻迺變為以陰居陽在泰之五以陰居尊得上之中下應乎陽為交泰之主即以陰之下降陰之從陽者下交不徒下交也以坤陰虛中下交乾陽剛中是降陰之尊而以虛中下交賢人也其象為帝乙歸妹帝乙之妹陰尊而有虛中之德也而其歸也以陰尊下嫁虛中以從下之賢是不挾貴以驕其夫家即陰虛下交得陽為祉祉出於天之生氣也下乾即天之生氣上行故為陰之祉也泰為正月之卦坤陰之中全是乾陽生生之氣乍為萌動即坤陰中之祉也以陰含陽之動為元故大善而吉為元吉也人君虛中下交賢人即受祉而得吉者可觀帝乙歸妹之象而知之矣

象曰以祉元吉中以行願也

受祉元吉從何來也因六五不恃陰尊惟陰所含之中以行其下賢之願也陰以從陽為願隨其願即得祉而元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰上六爻迺變為以陰居陰在泰之上為泰之終陰終則空虛無事泰極則事適廢弛坤陰原取下降泰極之下降乃頹委之下降也向之坤土上積為城今陰極下降為復于隍之象此時人心懈怠諸政委墜惟為陰終之迷人心之迷用坤衆之師治之以猛可乎不知人心已迷雖治以猛不能遽收善心故勿用師坤為國邑告以理為命之行可乎亦僅自於邑中哀告時勢仍無可如何若是則委靡

之中雖有以陰居陰貞正之道亦終於羞吝也

象曰城復于隍其命亂也

時至城復于隍久於委靡所致其先命令於人之事已亂時不可爲也故行師不可重申其命人亦不聽此所以雖貞亦吝也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來 否備鄙反

否閉塞也卦象坤下爲陰氣在下乾上爲陽氣在上陰氣在下不上交陽氣在上不下交陰陽不相交即陰陽不相通爲閉塞焉故卦名爲否也否象所露之材坤陰之迷塞惟見其盛乾陽之明通惟見其消此否之所以匪人

道而爲否之匪人也匪人道者害君子之正道者也陽氣退則歸於貞陽正於外爲君子之貞而陰長於內則害其爲貞故不利君子貞君子即以貞早退避匪人之害矣於是陽之大者往矣大往則大之爲陽和者不用事也陰之小者來矣小來則小之爲陰慘者正用事也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否卦名義亦聯卦辭順次而解之否卦言否之匪人不利君子貞大往小來則是天氣上往不下與地交地氣下降不上與天交天地不交陰陽之氣不通無以釀萬物之生機而萬物之生機亦不通也是氣化之否也在上者陽性上往而不下交在下者陰性下降而不上交上下不交人心不合而散散則无邦而天下无邦也是人事之否也在內者陰冷之氣漸慘而在外者陽和之氣漸消此氣化之大往小來也在內者柔靡之氣爲委不言順而言柔雖進而柔自見也而在外者剛正之氣自持不言健而言剛雖退而剛不易也此性情之大往小來也內小人陰迷之所爲進於內也而外君子陽明之所爲退於外也此人事之大往小來也由是小人所由之道出於陰慘專於敗類似難長而竟長也雖人人憤恨多方以阻其行亦不能使之不行多方以傷其身亦不能傷及其身小人猶謂惡任我

作災眚何以能加亦災眚果不能加豈小人之道能若是哉以小人遇時之否陰慘氣長以御小人道長故小人之道可恨而無如其爲長也君子所由之道出於陽和專於生物似難消而竟消也雖人人仰慕多方以輔其行亦不能使之得行多方以安其身亦不能安乎其身君子猶謂善由我爲福祉必有所獲亦福祉終無所獲豈君子之道必如是哉以君子遇時之否陽和氣消以御君子道消故君子之道可慕而無如其爲消也要皆世運之大往小來處處見其不利君子貞也合泰與否知人之命運盛衰非人之所能爲君子惟於所遇各致其愼也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 辟音避 難去聲

否卦大象乾與坤相際之象也乾象天天氣在上而不下交乎地坤象地地氣在下而不上交乎天天地不交則陰陽閉塞卦象所以爲否也君子於否之象以天地之不交者亦當不與人交矣卦象純陽爲德純陰爲難乾陽之退儉約其德收斂退藏不下與陰交即所以避下坤陰之難故儉德辟難亟於行也陽原受陰養即陰榮陽以祿也今坤陰知其行而榮之以祿使不遽行不知君子恐陰難之進將爲陽德之害惟恐行不果决定不可榮之以祿縻戀其心也君子處否如此又從何受否之害也哉

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

卦名爲否六爻皆以否言也否初六爻適於否之始乍變

出以陰居陽在否之初坤在下三陰同體一陰進衆陰因之並進擬物象以言之亦拔此一茅之茹又以其同類之彙並進亦一小人進而衆小人因之並進然此時全坤在下能順全乾故此一陰能自卑於坤順之下以從乾即此小人能自卑於坤順之下以從君小人能從君即坤陰順乾之貞也故能得吉而世道亦可亨也

象曰拔茅貞吉志在君也

拔茅貞吉以陰從陽非虛假也志在君也故貞吉也泰初九言在外陽治陰也否初六言在君陰從陽也

六二包承小人吉大人否亨

否六二爻適變爲以陰居陰在否之二適於坤陰中正則小人知中正之理能以坤陰順乾陽坤陰中虛亦能包也坤陰在下又能承也凡君子所爲者皆包承焉順而不違也此小人之吉道也不知小人之包承究屬小人之爲用也即世道之害也大人於此知爲世道之害即自守其否不甘心爲小人所包承則道存於大人而道猶得亨也初六貞吉亨亨在小人之貞也六二大人否亨亨在大人之否也凡以否之正盛小人與君子各有其能也

象曰大人否亨不亂羣也

大人於此時守其否而不亂於小人之羣則道存於大人而道得亨矣

六三包羞

否六三爻適變爲以陰居陽在否之三亦坤陰之順乾陽但否極盛之時三居坤上乘勢鄰陽即不中不正之小人下統二陰小人將進而害君子不幸上鄰三陽之正道遂形容六三所爲皆可羞者也六三即以坤陰之能包者包此羞於懷來有靦面目視人罔極隨處盡露此穢態之人也而此人亦包羞而不能遑以坤陰下沉遇乾不與上交即不上行徒在乾下包羞而已也

象曰包羞位不當也

何以包羞以所居之位不當於中正故形容爲羞而徒以陰自包之已也

九四有命无咎疇離祉

否九四爻迺變爲以陽居陰在否之四所值之時否已過半向之三陰盛長天命已去今在外卦乾天之始天氣流行互巽風下行爲命九四爲有天命矣陽不辟陰之難則爲咎今有命而不遽退亦无咎矣四之陽與上二陽疇類也四有命无咎爲否已過半也再上則否更衰故此際之陽並離於福祉也天氣純陽冲和無陰氣之疵厲即祉也四與二陽即陽氣之純無陰氣之雜故疇離祉也疇離祉則漸不否矣

象曰有命无咎志行也

有命无咎陽漸有勢以前陰氣太盛陽惟知退志何得行今出陰外而陽有天命故治否之志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑（苞與包同古易作包）

否九五爻迺變爲以陽居陽在否之五居上尊位以臨天下之否自九四入乾之始已有天命至九五居乾之中則純乎天理之剛健中正以治否也剛不撓於陰健不息於陰中能隨陰之勢以處中正能隨陰之事以歸正能全乾力量施於三陰之爲否而休之也休否者乾陽乾陽爲大則大人也惟大人能休否亦惟大人爲吉也乾能惕恐否之不敵其心以爲其亡不能休否乎其亡不能休否乎惟其如此即繫國家于苞桑之固也言所休之否亦無反復也下巽爲繫又爲陰木繫于苞桑之象也

象曰大人之吉位正當也

大人休否之吉以其位正當於陽剛中正之德又正當於尊而有權之勢則正當於休否者也故能休否而吉也

上九傾否先否後喜

否上九爻迺變爲以陽居陰在否之上爲否之終自九五休否之後否已失勢至此又重以全乾之終則傾其否也傾否則不否也未傾否以前純陰內長純陽外惕先否也旣傾否以後純陰失勢純陽外舒後喜也凡卦之極盛者至終則衰泰終則失泰否終則失否自然之勢也

象曰否終則傾何可長也

否以氣化言否終則氣化自傾其否也否以人事言否終則人事自傾其否也否又何可長也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者同乎天下之人也卦象離下爲火氣上炎乾上爲天氣上行其氣同其性同也離火爲心乾爲天理人心之天無不同也故卦名爲同人也同人之象所露之材以離火之氣同乾天之氣乾天之氣全在地外適於無際惟見陽氣空虛爲大野野則任氣所行無所不到雖至杳茫而無間則同人于野爲曠遠無私之象也以是同人即空虛無碍豁然大通之道故亨也以無不同者至無不通雖所適險阻若大川之難過亦大同之勢任便行去故利涉大川也然同人之卦離爲人心乾爲天理離中之陰即心中

之陰陰可以爲暗亦可以爲虛若小人之心迷於至暗不見天理爲人之所同即不以天理同人爲難同也惟君子之心致其至虛能含天理於人之所同即以天理同人爲大同也同人言及君子君子先得天理之正者也不言利貞而言利君子貞因同人之道要在君子之正正爲天下人心所同正故能致天下人心大同也此同人于野亨利涉大川所以歸重君子貞也由此卦之利涉大川觀之可見不必坎水爲大川不必乾在下始能利涉若拘於坎水爲大川則離火無大川之象拘乾在下爲力大今在上則不當利涉矣故謂凡易言利涉大川必一卦時勢所爲能通行無礙即言利涉大川也又凡易言利貞非必坤則利

貞離火之正靜含天理亦利貞可見卦勢宜於貞靜亦言利貞也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人卦名義通觀卦體以離一陰之柔得下陰位又得下之中則陰虛之內一虛中也而上應乎乾乾天理也是虛中孚乎天理人心之天理無不同也故直謂之曰同人也

同人曰

朱註爲衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

卦辭言同人于野亨利涉大川是無往不通行之象即乾之行也乾行則天理之行無處不到通行無礙故于野亨利涉大川也言利君子貞則卦德離火中虛文理光明即文明以察其理之正乾陽純粹健行不息即健行以廸其理之正已爲君子正也又卦體六二陰柔中正而應九五陽剛中正則內外皆中正之同也又君子之正也惟此之正爲天下人心所同也人心之所願向謂之志志欲於正理無不通也昧於正理者不能使之通也唯君子先自正即以正通其志之欲明以正通其志之欲行天下之志遂由君子而通故曰唯君子爲能通出天下之志然則正乃同人中至要之處也此所以終言利君子貞也

象曰天與火同人君子以類族辨物

同人卦大象乾與離相際之象也乾象天天氣上行離象火火氣上炎天與火之跡似不同而其氣之並於上行無不同也卦象所以爲同人也君子於同人之象以跡之不同者無不使之同也跡之不同如族有各樣之族即各樣之族以爲類如凡爲父者爲一族凡爲子者爲一族君臣夫婦朋友各爲一族隨各族而各自爲類如是則分類其族之不同而使其族各安於大同也物有各樣之物即各樣之物以爲辨如凡爲公者用何物凡爲侯者用何物凡爲伯子男者各用何物隨各物而各自爲辨如是則分辨其物之不同而使其物各安於大同也乾與火各一樣即各分之而各盡其上行之道則同也又乾純陽有類族之

象離分明有辨物之象而其實皆上行則同也

初九同人于門无咎

卦名同人六爻皆以同人言也同人初九爻迺於同人之始乍變出以陽居陽在同人之初得陽剛乍動之正已得同人之理矣其前陰偶兩開門之象也初在門內自守其正未得同人之大必出門以廣其量善與人同則不拘於已門而其同乃大也初九陽動則陰闢故能出門出門同人卽无拘於自守其正不推及於人之咎也

象曰出門同人又誰咎也

既出門同人則无一已之私卽可以同人矣又誰得而咎之也

六二同人于宗吝

同人六二爻迺變爲以陰居陰在同人之二爲人心之中正可以同人矣但以一陰爻言則陰根於陽以陽爲宗遂以一陰麗於兩陽之中者係戀於兩陽之宗爲同人于宗矣又僅以九五之陽爲應係戀於九五一陽之宗亦同人于宗矣是所同者私於所親而不能公量狹而不能廣不知得位得中而應乎乾以盡同人之大矣故不免陰拘之小爲可羞吝也

象曰同人于宗吝道也

言同人于宗係於所親之私失同人之大卽同人中羞吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興（莽莫蕩反）

同人九三爻迺變爲以陽居陽在同人之三適在一陰之上欲下同而難同卽不得同人之道故不言同人也而九三獨恃其剛因上無應與見二爲一陰得位而欲與同又因與爲鄰勢易於同而知二爲五之正應惟恐五之克已則伏戎于莽以備之離爲甲冑巽爲茅草之象也畏九五之將來則升其高陵以望之陽在陰上爲高陵而三居之之象也然終理勢俱窮終莫敢動故終之曰三歲不興有以決之矣本卦三爻爲三數終其自週之數仍居九三之位是迻延於本卦而三歲不能興也九三何以欲同六二哉六二爲一卦中之陰以陰居陰之中則陰之極虛者也

陰虛能受陽之氣故爲羣陽所欲同趨陰濕能吸陽之氣更爲羣陽所欲同就故二陰所在三四之陽原非正應而皆欲與同也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

何爲伏戎于莽知九五之剛爲六二之應恐其不受將伏戎以敵剛也至於三歲猶不興其理不敵其勢不敵亦安得而行也

九四乘其墉弗克攻吉（墉音庸）

同人九四爻迺變爲以陽居陰在同人之四因無應與而欲同二陰亦欲下同而難同卽不得同人之道故亦不言同人也乃剛而不中不正恃其剛忿以肆憑陵爲三所隔

三為離之外爻離周外陽起為墉之象是六二之墉也四則乘其墉以攻二欲攻而取之也乘墉以攻其勢非不足以制二也幸九四非九三以剛居剛迷而不返以剛居柔猶有悔悟之萌即以乾之能惕悟於理之弗克攻以二為五之正應義弗克攻即不攻也一說是攻三然則弗克攻亦以義屈於三而弗攻邪不宜攻而不攻即安居陰位循乾天之理而不妄動以求同故吉也三之不與懼五之見攻屈於勢而不可敵也四之弗攻因二有正應屈於義而不敢敵也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

言乘其墉非正應可知故論乎義理即弗克也其吉者因弗克而困窮而反於天理之則不妄求同故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇（號户羔反咷道刀反旅卦同）

同人九五爻迺變為以陽居陽在同人之五以外乾之陽剛中正為天理之純粹下應內離之中正為人心之純粹則天理實宜乎人心故一言同人已有大同之勢矣但九五之陽雖與六二之陰為陰陽正應而衆陽皆欲同六二之陰三四又中隔故九五先不得與六二遇即先號咷乾為言大聲疾呼之象也及已呼則乾陽氣舒為笑而後笑與六二相遇而相同也非遽能相遇而相同也衆陽相動而相爭有大師並動之象五獨尊而得勢有能率大師克去其爭之象於是衆陽之氣盡聯於五即衆陽盡為五用故克去其爭也乃得與陰相遇而為同人之笑也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先為何號咷九五以中而為陽之動直天理由中直行欲以理同故先號咷疾呼以明其所以同也大師相遇言陽之大衆各欲克陽而同陰有相克之勢也此所以必於大師已後始得相遇也

上九同人于郊无悔

同人上九爻迺變為以陽居陰在同人之上為同人之終乾終純陽無私為天理之全是以天理之全為同人之終也而在位外則以天理之全同於闊寥之域乾陽際於空虛無所不覆為郊之象郊則闊寥大荒無所不同而謂之

同人于郊也乃在位外者不得同於當時而獨能高出於上泬寥無際以天理而同於萬世之無際者也如是則所同者純一天理之流行而无不同之悔矣

象曰同人于郊志未得也

言同人于郊因同人之志未得同於當時故於郊空虛之際行其大同之理也

䷍ 乾下離上

大有元亨

大有者陽之大盡為所有也卦象乾下為天離上為火火在天上無所不照即無所不有適卦之象一陰居尊而得中五陽之大皆應之則一陰所有者大也故卦名為大有

也大有之象所露之材下爲乾陽之氣蘊於內卽內所釀者純一生氣之萌動如春氣之至爲乾陽資始無一遺漏使天下盡爲生氣之萌動則生氣敷於下者極其大此所以爲元也上爲離火之氣發於外卽外所越者悉爲生氣之化光如夏氣之至爲離火相見無一掩蔽使天下盡爲生氣之暢達則生氣發於外者極其通此所以爲亨也況乾陽所行之處皆離明所照歷歷分明不昧於所行又大通之象也離火所照之處皆乾陽所行亹亹奏功不徒於爲明亦大通之象也大有獨言元亨以乾陽之氣與離火之氣皆向上動故言元亨以著卦氣所露之象也夫大有而不能亨者有之矣況元亨乎必於大有中所以爲元亨者盡元亨之道始得常保大有之象也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

大有卦名義通觀卦體六五一陰之柔得上尊位可以爲統矣又必有爲而後可也陰居陽陽爲大陰含陽爲大居中卽大中也陰於是而有爲以陰中所含之陽行其所居之中則有爲於大中也故六五陰爻標大中也與臨大君之宜同一義也夫柔得尊位則有勢大中則有德有爲因能於大有之時以陰吸陽而上下五陽自全統一陰以應之卽全聚於一陰而一陰遂有此五陽之大因謂之曰大有也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

卦辭元亨見於卦德卦體乾以純陽之剛不撓於欲純陽之健不間於欲則純乎天理已能果決其行矣離以火炎爲文文理清晰火耀爲明明光悉澈則洞乎天理又能不昧其行矣行原出於天也天行不可見離日行於天上則見天之行原有時也卦以文明之能察者不昧天時所行卽應乎天時而不爽其行焉以剛健之能赴者不失天時所行卽應乎天時而不差其行焉應天時行卽與天並行故所行大通是以元亨又剛健文明大通之裕於已也應天時行大通之見於行也皆大通顯見於大有中也觀大有之釋元亨可見卦象之材不拘何卦但其德行所爲有可以大通者卽其卦有元亨也陽卦陰卦悉非所拘也夫然後可與言乾坤陰陽動靜之際其理之通復卽爲元亨利貞之分見雖散於萬殊而莫之能外也

彖曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大有卦大象離與乾相際之象也離象火乾象天火在天上火光之明卽天氣之徹故火光無不照卽天氣無不通凡所照所通之處皆爲所有卽大其所有卦象所以爲大有也君子於大有之象以所有者大卽所有之中必不齊故善惡之幾常爲人所易忽忽其善幾卽失其善忽其惡幾卽有其惡失大有之本象矣因以離火之明內有一陰見爲惡幾卽以乾陽之純不待惡幾之著而助離之外陽使惡無隙可長則遏惡也以乾陽之徹全是純陽動爲善

幾即以離火之耀隨其善幾之著而發乾之全陽使善因顯而大則揚善也而究之君子所以能遏惡揚善出於性情之真稟自天之休命也何爲天之休命天福善禍淫於人之善命以福使人日有其善於人之淫命以禍使人自無其惡故爲休命也休命無時不行於倫類之中故於生人之初盡人而鍾之惟君子鍾此福善禍淫之命能培於一心自發爲遏惡揚善之行處其所遇此君子之裕於素者如此也故一時所遇之大爲一時休命之至仍以我所稟於天之休命治之則其遏惡者順天禍淫之休命治此休命之至也揚善者順天福善之休命治此休命之至也順天休命天下可適於有善無惡大有之本象存矣君子

之遏惡揚善順天休命固所以治大有而究以大有所自具之義以保大有也

初九无交害匪咎艱則无咎

卦名大有六爻皆以大有言也大有初九爻適於大有之始乍變出以陽居陽在大有之初爲方有之始居下乾之多不輕動已能剛正自守又外无應與則外不相識不與外交即不損其所有故无交之害也五以交如爲吉今言无交害初九所值時位當然匪初九不交之咎也然大有則易動必以乾之能惕者盡在內之靜用陽之靜以制動使靜專於下自賫其艱力則可以无外交之咎也

象曰大有初九无交害也

大有之初九能在下位以剛正自守不與外交自无外交之害也

九二大車以載有攸往无咎

大有九二爻適變爲以陽居陰在大有之二陽以陰中收乾陽之氣則能大其量陽以陰中平乾陽之氣則能虛其中故下乾羣陽所有九二全受其所有矣而不自受其所有也九二上應一陰之尊爲羣陽所欲歸即出所有者以歸正應遂以其量之大率羣陽所有並以其中之虛容羣陽所有使各得所欲歸以各致其用如大車虛中以載羣陽而有攸往也攸往於見用之地也是大臣休休有容載天下賢人全進於一人使並爲一人治大有之世也如是

則爲人臣无蔽賢之咎也

象曰大車以載積中不敗也

羣陽雖大九二乃大車以載能容其大則羣陽積於大車之中而皆爲所容不敗其爲大且同與攸往亦皆不敗其致用此其所以无咎也

九三公用亨于天子小人弗克亨讀作享

大有九三爻適變爲以陽居陽在大有之三下乾所有九三冒其上全有之矣而九三與上一陰之尊不應故九三一爻不能定其所爲有以所有歸一陰之尊者有不以所有歸一陰之尊者其歸者則九三居下乾之尊爲公之象公取大公無私之義公雖與一陰之尊不應而陽明剛正

之氣知羣陽所有悉爲一陰所吸即以羣陽之親陰者悉爲一陰所有是公用其所有亨于天子之象也其不歸者如小人居此公位以乾偏勁於上之氣爲見之偏謂已與上一陰之尊不應即以下之所有全據爲一已所有是小人自戀其所有弗克以所有者亨于天子也不知大有全勢羣陽所有已早爲一陰之尊所有豈一爻之力所能自據哉小人徒於弗克也

象曰公用亨于天子小人害也

公以陽明之大用此所有之大以亨于天子小人則據爲已有而究時勢所際凡陽所有之大終歸於一陰之尊則據爲已有者適以自害也

九四匪其彭无咎（彭步郎反）

大有九四爻廼變爲以陽居陰在大有之四乍出大有之外下乾上進九四先接之下乾所有九四先遇之是九四之陽已有其彭者更有其彭矣彭盛貌也乃九四以陽居陰自居空虛不敢自有其彭將其所有之彭使有歸宿謂匪其彭乃君上所致之彭也如是則位之近君得全歸其彭於君而自已无專利之咎也

象曰匪其彭无咎明辨晳也

匪其彭則无咎居離明之下其心最明而辨理極其清晳也辨晳功爲已有則失臣道而反無其有不爲已有歸功於君則得臣道而仍居其有且无攘善之咎也

六五厥孚交如威如吉

大有六五爻廼變爲以陰居陽在大有之五陰居尊位收羣陽之大因與羣陽交也以離陰中虛虛則無欲靜以含孚以交之爲厥孚交如也厥孚交如則含孚於中自形於外極其理之莊敬其勢自威更推其威於爲威之事如離之陽耀於外全形其威爲威如也六五既以孚啟天下之善心天下自廸於善又以威肅天下之邪念天下更不爲惡如是則可以使天下常安於大有而得吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也（易以豉反）

厥孚交如孚信也信以發羣陽欲動之志也威如之吉以德爲威則服人甚深人安平易而无用爲備也又太平日

久上下玩易而无畏備之心也必有所立威而後吉也

上九自天祐之吉无不利

大有上九爻廼變爲以陽居陰在大有之上爲大有之終以前之自下而上凡所有者皆歸此爻之終矣蓋自下乾之始稟爲天理之全至上離之終發爲德輝之著是歷歷所有自始至終始湊其極故上九一爻獨爲天理德輝之極致全其所受於天即上與天通以順天休命天之休命自適於能順天者因與上九爲並行凡上九所爲悉自天祐之故其事吉而其所至之處亦无不利也

象曰大有上吉自天祐也

大有卦上九之吉言其上與天通天即與之並適故自天

祐也自天祐所以吉而又无不利也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙者內有實而外卑虛也卦象艮下爲山坤上爲地坤地雖卑而其下有艮山之高但見其卑不見其高謙之象也外卑而順則不矜內高而止則不伐謙之義也故卦名爲謙也謙象所露之材以坤之卑順養乎艮之厚德德極其厚自流光以艮之厚德出於坤之至順順極其至無不適故亨也以謙得亨之君子又必有終德以深蘊而不露斯德之日崇無有已也業以遜出而不溢斯業之日廣無有忌也此君子德業並有終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行（上時掌反）

謙卦名義與卦辭之亨相聯而解也天之爲道氣也原不能在下今陽氣在坤地之下是天道下濟固謙之象也而天之陽氣下於地中以濟陰土卽氣釀於土之後由陰土發越自有光明也是天道因謙而得亨也地之爲道質也原不能在上今以地質之卑在艮陽之上惟見其陰卑固謙之象也而陰卑暗爲艮陽所衝卽陰氣得衝不爲陰氣之閉塞竟爲陰氣之開闢而上行矣是地道以謙而得亨也泰卦天氣下交地氣上交得二氣之平自有亨也謙卦天道下濟地道上行得二氣之釀亦有亨也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也（惡烏路反 好呼報反）

卦辭言君子有終根天道下濟地道上行之際其中自具有終之義也自天道地道說來皆重謙一邊至說到人道亦重謙一邊何非君子有終之所由來下謙尊云云方言其有終之實矣曰君子有終無他道也其謙適順於造化人心自然之理因有終也觀天之爲道一生機之不息也物之生機畢露於外而已盈焉則花盛者謝果熟者隕使生機內復而虧其盈滿之勢也物之生機渾涵於內而方謙焉則鈎芽漸出花蕋漸放使生機外達而益其謙卑之力也皆以天之爲氣而虧盈萬物之生氣言也推之日月之麗乎天者日中則昃月盈則食皆虧其盈也如日之升

如月之恒皆益其謙也地之爲道一化機之不息也物之化機全茂於外而已盈焉則花色艷極而殘淡果實爛極而剝落使化機漸翕而變其茂盛之盈焉物之化機全釀於內而方謙焉則爲之釀其鈎芽爲之培其花蕋使化機漸闢而流其形色之謙焉皆以地之有形而變流萬物之形言也推之山陵溝壑之麗乎地者邱陵漸頹其高阜山崗漸崩其險巉皆變盈也深溝漸壅其泥濘巨壑漸積以塊礫皆流謙也鬼神者天地陰陽二氣之所爲也由陽而陰者爲鬼由陰而陽者爲神神將進鬼將退所以爲福也神將退鬼將進所以爲害也故凡氣之屬於盈者氣極於高亢無可進而將退者也是將離神而遞於鬼也卽神之

將退以爲害也鬼之將進以爲害也此鬼神所以害盈也凡氣之屬於謙者氣寄於卑微無可退而將進者也是將離鬼而遞於神也卽神之將進以爲福也鬼之將退以爲福也此鬼神所以福謙也此以鬼神陰陽氣機之消長言也推之高明之家陰從暗生鬼神將以此害其盈也屋漏之地心無所愧鬼神將以此福其謙也人之爲道稟天地陰陽二氣而生卽由陰陽二氣以爲道而陰氣之凝自生其惡陽氣之舒自生其好陰陽互爲動靜好惡遞爲起伏故好惡隨所遇以異其朕爲人道所由行而人道卽以好惡爲稼也故遇人以盈滿之氣來壅吾心吾心之陽氣本動而健不受其壅卽凝其氣以禦其壅至凝其氣以禦其

壅已屬於陰之凝固而爲惡矣惡爲陰之肅殺必欲氣之盈極者而肅殺之此人道所以惡盈也遇人以謙虛之氣來適吾心吾心之陰氣本靜而順甚受其適卽舒其氣以悅其適至舒其氣以悅其適已屬於陽之舒和而爲好矣好爲陽之發生必欲氣之謙虛者而發生之此人道所以好謙也此以人心中陰陽自然之氣爲好惡言也至吾心之理受天地至中之理渾全於一心者也一心之理不受非禮之忤故惡從非理而起惟喜順理之至故好由順理而生若盈者之浮動已失其理反欲來居我之上吾心所受之理自覺其爲非禮之拂而惡之此人道所以惡盈也若謙者之沉靜已含其理反覺其處我之下吾心所受之

理自喜其順理之至而好之此人道所以好謙也歷觀造化以及人道皆不取盈而取謙皆見謙之可有終也實指其有終言之謙以艮陽之尊藏於坤陰之下則謙尊也尊爲艮之陽明謙尊則日蓄其陽明卽日積爲高明天下惟有積爲高明者爲必發光故君子終於有光也又以坤陰之卑行於艮陽之外爲謙之卑也卑爲地之平實謙卑則日就於平實卽日實於踐履天下惟有實於踐履者爲莫能踰故君子終於不可踰也此君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施（稱尺証反 施始豉反）

謙卦大象坤與艮相際之象也坤象地艮象山地中有山以地之卑蘊山之高是以崇高之勢全涵於卑下若無所

有謙之象也內充實而外歛然謙之意也卦象所以爲謙也君子於謙之象見地之卑者上之山之高者下之適平之象所以爲謙卽以物之多者裒之裒減也減其多使多者不偏於多也於物之寡者益之益其寡使寡者不偏於寡也而裒多益寡之所爲皆所以稱物之均而平其施使凡所裒益適際於至平之分不見多寡之形卽謙之爲象也謙之爲象原不見高卑之形各適於一偏故爲謙之至善君子於裒益稱平之際卽所以盡謙之至善也故治已不廢此象也治世亦不廢此象也

初六謙謙君子用涉大川吉

卦名爲謙六爻皆以謙言也謙初六爻迺於謙之始乍變

出以陰居陽在謙之初陰在至下已是謙矣又以陰柔居艮下爻專止於下更謙矣陰卑至下莫甚此爻是謙而又謙之君子也謙謙君子其心若無可勝而不知無處而不下卽無處而不適用此道以涉世雖處風波震盪之中亦能化險爲夷無不過去以涉大川也何吉若之蓋險難不生於世路而生於一已之勝心爲客氣者多也觀謙謙君子用涉大川可以風矣易中凡言利涉大川言無往不濟也卦之所以無往不濟者得一卦時勢所宜之處卽通行一卦之中無不濟因言利涉大川此卦旣名爲謙一卦時勢所宜在能謙矣初六陰柔在下謂之曰謙謙重疊其辭正得一卦時勢所宜之處遍行一卦之中無非此謙故無

不濟而謂之曰用涉大川也不然陰柔在下當爲弱甚何以言用涉大川哉

象曰謙謙君子卑以自牧也

謙而又謙之君子欲以謙卑自牧牧養也靜以養其德潛以養其行平心以養其氣故事無不濟雖涉大川可也

六二鳴謙貞吉

謙六二爻迺變爲以陰居陰在謙之二以陰卑自處於陰柔中正則謙之至善而適鄰九三之陽出於陰上散而爲聲聲聞已見於外則六二因謙而有聲聞因謂之鳴謙也一說六二謙於九三之下三爲謙之主六二自知不如九三卽三之陽發爲聲因言已之不如九三則謂之鳴謙矣

鳴謙出於自致者由積於中自著於外而有聲聞而祇知自守中正是陰之貞所以吉也鳴謙極於稱人者由慕其善自發於言而爲稱譽而更自勵其中正亦陰之貞所以吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴謙之稱於人由中心深得陰柔中正爲人所見因得人樂其謙而鳴之亦卽其得貞而吉也鳴謙之稱乎人亦中心深得陰柔中正能見人善因得人所以謙而鳴之仍卽其得貞而吉也

九三勞謙君子有終吉

謙九三爻迺變爲以陽居陽在謙之三得艮之剛正靜止

於下而外全是坤陰之卑故九三爲謙主也而謙之五陰皆藉其一陽之爲謙者盡爲謙之象是九三之謙能使一時衆陰各隨所處以致其謙九三於一時爲極勞矣而仍以靜止於下者不覺其勞眞勞謙也有勞而謙則君子也君子出於勞謙卽君子之所以有終凡出於心靜止不變則心之所出有終也凡體於身靜止不變則身之所行有終也凡所率之衆陰悉效其靜止不變則使衆陰所爲悉有終也有終故吉也象言君子有終卽此爻當之而更言及吉也

象曰勞謙君子萬民服也

有勞而能謙之君子乃萬民所觀感而心服也至爲萬民

所服故有終而吉也

六四无不利撝謙撝許為反

謙六四爻迺變爲以陰居陰在謙之四以謙中之陰乍適於坤陰之虛則必利適於陰位居得其正自居之正利也適於坤卑上而能下待人之卑利也故无不利然以陰在九三之上覺不如卦主之功則必謙撝發揮也陰下乘陽陰自爲闢有發揮之象發揮其所以不及陽之謙示不敢自安之意則爲撝謙又六四上近六五之君而自謙下鄰九三之勞而自謙則无不利者亦无不利於撝謙也

象曰无不利撝謙不違則也

謙至无不利而猶覺不如九三之功發揮其謙不違陰宜

隨陽之法則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

謙六五爻迺變爲以陰居陽在謙之五獨不言謙治天下惟恐巳有不足卽謙也以陰卑居上之中全著陰虛不富之象爲陰虛不富之謙以聯上下陰鄰使凡爲陰鄰者無不樂從其謙也化天下以謙或有漫易其謙者六五居陽位之中其中有爲以所聯之陰鄰巳爲同體卽利用爲侵伐也凡言侵伐皆用坤陰之衆坤陰雖屬陰柔而陰柔之聚則嚴冷而肅有凋殘萬物之象故用爲侵伐坤陰全蒙艮山故利也侵伐出於鄰之同心以威漫易其謙之處則謙不失於弱德威並著盡君道之宜故无不利也

象曰利用侵伐征不服也

六五所以利用侵伐非黷武也征其陰虛之謙所不能服者也如是則於謙无不利也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙上六爻迺變爲以陰居陰在謙之上爲謙之終自下歷歷爲謙以至於終則謙至其極矣謙極自有聲聞應下震鳴聲聞徧及於下而爲鳴謙也一說上六以陰居謙之終而下應九三爲謙之主則自鳴其不如九三之能謙亦謂之鳴謙也要皆謙之極也謙極爲人心所樂與下聯坤陰之衆坤陰之順故利用行師以濟鳴謙之專於文德也然上六陰柔才弱又無六五之位全爲統馭則不能及遠下

聯坤之三陰不能過九三祇及此全坤陰也坤爲邑國征邑國謂自治其私邑而巳亦君外之位自有其分也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

鳴謙雖有聲聞而其陰虛之志猶自覗欿然不自滿足以其謙爲未得也至可用行師亦祇自治私邑而征邑國也自緣其分以終其爲謙也

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

豫者和樂也卦象坤下順也震上動也順理而動則氣和而理暢人心之和樂無有過於此矣故卦名爲豫也豫象所露之材震以一陽居於坤陰之上衆陰民也統衆陰之

民而獨居上位為建侯之象侯尊於上在下陰民無不順從故利建侯也又震以一陽動於坤陰之上衆陰仍民也率衆陰之民而獨行威權為行師之象師行有主在下陰民無不順令故利行師也豫之和樂不止利建侯行師特以侯之建關乎一國之利其職至重師之行係乎一國之利其任更難利於此則凡操自我者無不順適而利矣此卦單言利者順動則無適不利故也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

豫卦名義以卦體九四一剛居上為主而五陰皆應此一剛應者剛所欲為羣陰全起而受令也故剛之意所欲向謂之志志欲其行而五陰皆應為效其力故剛之志得行

也行則屬於動而卦德則順乎理之自然而然以為動動無不適故心氣舒和人亦覺其舒和因謂之豫也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

卦辭言利建侯行師因豫之順以動也豫順以動是卦德之善順乎陰陽之氣動於陰陽之理之所為也故天地陰陽順其自然而然以為動者與豫順以動無二焉因謂天地如之也天地之大其所為尚且如之而況人為天地所生建侯行師不過人所為也有不如其順以動而利也哉

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

此極言豫道之大天地以順動則陰陽消長各循其常故日月之行不過其自然之度而漸寒漸暑以為四時者亦不忒是天地以順動如此其善也聖人以順動則和氣所感民無乖爭刑罰自然清簡而天下之民無不服從其化矣又聖人以順動如此其善也夫不過不忒造化之豫也刑清民服治道之豫也而皆本於順動如此要以順動為豫之時宜然之義也豫之時義天地聖人不能違豈不大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

豫卦大象震與坤相際之象也震象雷坤象地雷之氣原在地中今雷氣出於地上奮發為聲所以鼓動太和之氣發萬物之生意舒和之至也卦象所以為豫也先王於豫

之象以震雷陽氣激而有聲出於坤地之陰質空虛含氣如樂之有聲於外出於德之無形於內則制作乎樂使有聲有容音節之所宣布舞蹈之所發揚其德自有不容掩者即所以崇德也而作樂崇德惟用於上帝祖考為人心所尤豫追本溯源亦惟上帝祖考為人心推到至極之處為豫之象也於是用樂而殷薦之殷盛也盛用樂也惟郊祀上帝大合古今之樂而奏之是謂殷薦雷聲出於地之羣陰殷薦之象也冬至祭天於圜邱而配以祖祖始祖也萬物本乎天人本乎祖冬至祭天而以祖配之冬至為氣生之始也季秋享帝於明堂而配以考考父也萬物之命出於帝人之命出於父季秋享帝而以父配之季秋巳正

命之時也震爲帝在上上帝之象也震陽之始已往於外
祖考之象也上帝所在祖考亦在故薦上帝之象卽配祖
考之象也薦上帝配祖考則所以致豫者已可感格天地
祖考之心自可以和及四方億兆之心而無有不豫者矣

初六鳴豫凶

卦名爲豫六爻皆以豫言也豫初六爻迺於豫之始乍變
出以陰居陽在豫之初上應九四當令之陽九四雷動於
上能鳴者也初六以在下不正之陰上與爲應是在下小
人專從在上權勢應聲附和以鳴其爲豫則在已無正豫
而隨人以鳴高徒自現其陰柔不正之態故凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

初六以陰柔不正者徒應四以鳴豫則小人初起得應勢
利之人志滿氣驕窮極而凶也

六二介于石不終日貞吉

豫六二爻迺變爲以陰居陰在豫之二陰雖中正上無正
應又隔九四一陽獨擅權勢之人則下止於中正矣互艮
下交爲石之止故介于石之不動而其不附勢者極其如
石之堅不待終日之久數爻爲日內卦之終爲終日故六
二爲不終日也不終日卽不上往堅止於中正則得自守
之貞正故吉也

象曰不終日貞吉以中正也

不待終日而貞吉以在下之陰有中正之德惟知行其中
正故貞吉也

六三盱豫悔遲有悔（盱兄迂反）

豫六三爻迺變爲以陰居陽在豫之三不中不正而上無
應與遂以九四一陽爲上下所應權勢所在近與爲鄰則
盱而上視之視九四以爲豫卽盱豫也非正應則理不直
九四仍上動而不下顧必致悔也六三亦艮止之內若止
而不盱可無悔矣而以陰柔不中不正者不能安其分而
遲緩不果斷猶欲徼倖其盼望之情更徒露其可厭之態
則定有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

盱豫有悔乃以陰居陽其位不當則所行者亦不當故攀

高接貴而致悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪（簪側林反）

豫九四爻迺變爲以陽居陰在豫之四雖不中不正之地
而卦中一陽乍動於外下之羣陰順之並上之二陰亦從
之是一卦全勢四獨握之爲豫之主也故不論其所值之
不中不正而單論其一陽所動爲衆陰所從一時之豫皆
由之故九四爲由豫也豫皆由之而豫卽凡爲豫者皆其
所得也陽爲大乃大有所得也而九四猶自爲以陽居陰
不中不正疑其大有得者不能常聚於我也不知時勢所
際卽衆類所趨勿用疑也但見上下羣陰之朋皆盍聚於
一簪矣一陽橫於上一簪之象也上下五陰皆環繞於一

陽卽盡簪之象也卦中之豫順以動九四獨乘其合也凡
觀爻隨卦勢所在宜活動以觀之也九四不中不正而適
當由豫正卦勢所在而能盡此不中不正中所宜然之理
絕無所滯故能爲由豫也非有取於不中不正取其獨得
卦勢善處此不中不正以合時宜也

象曰由豫大有得志大行也

由豫大有得乃一陽欲動之志大行而無不順從也此所
以又言勿疑朋盍簪也

六五貞疾恆不死

豫六五爻廼變爲以陰居陽在豫之五居尊而乘乎陽隨
其陽剛之動惟一順從是陰貞正之道也然陰柔者專以

陽之動爲從則已不得作爲凡已之所豫皆從人而得卽
常以受制於九四者爲疾也然貞正之疾不自妄動陰柔
居中緊受下震陽初生之氣則是六五之陰恆以九四之
陽爲疾者卽恆賴九四之陽在下自已常得居於中而恆
不死也此亦生於憂患之道也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

六五貞疾以陰柔而乘陽剛則陰爲陽制之疾也然是疾
乃貞正之疾也恆不死者因四在下爲疾卽五不移位而
常在中惟中則可久而未亡也如人心下乘生氣卽虛中
受生氣生氣存於中而未亡也故恆不死也

上六冥豫成有渝无咎

豫上六爻廼變爲以陰居陰在豫之上爲豫之終歷來之
豫在震氣爲豫之上則豫之極矣陰極於豫爲陰之迷卽
昏冥罔覺之豫因謂冥豫也冥於豫祇知其爲豫遂成其
爲冥豫也成爲冥豫卽失豫所由來何以能保其豫幸冥
豫在震氣上衝之際能開陰迷爲陰之正故雖冥豫已成
而有渝矣渝其徒豫之心則无徒豫之咎也

象曰冥豫在上何可長也

冥豫在上之終豫極將不豫矣冥然之豫何可長也故必
渝而始无咎也

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨者隨之而行也卦象震下則陽在陰下兌上亦陽在陰
下又震陽在兌陰之下皆陽隨陰也然震陽動於下因致
兌陰說於上是兌陰之說隨震陽之動又陰隨陽也故卦
名爲隨也隨象所露之材陰之隨乎陽者爲陰隨陽動卽
元亨之象元亨大而通也使天下皆以大而通者爲隨也
陽之隨乎陰者爲陽隨陰靜卽利貞之象利貞宜而正也
使天下皆以宜而正者爲隨也如是以爲隨凡隨乎動者
得隨動之宜而无妄隨乎動之咎也隨乎靜者得隨靜之
宜而无妄隨乎靜之咎也故元亨利貞之下直言之以无
咎也觀此卦象辭顯以陰陽動靜之際隨陽動之處爲元
亨隨陰靜之處爲利貞不拘拘於何卦爲元亨何卦爲利

貞也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨（下遐嫁反 說音悅）

隨卦名義以卦體皆剛來而下隨柔是陽隨陰也通卦之德震陽之動先動於下而後兌陰之說隨其動而說於後又陰隨陽也皆卦之所以為隨也

大亨貞无咎而天下隨時

卦辭之大亨貞无咎觀天下隨時可知也當陽氣方動之時陰隨陽動陽動則外達為天時之生長也而天下即隨時致力於生長以為大亨故言元亨也當陰氣方靜之時陽隨陰靜陰靜則內斂為天時之收藏也而天下即隨時致力於收藏以為之貞故言利貞也隨陽時之動而天下

之動无妄動之咎隨陰時之靜而天下之靜无偏靜之咎然則卦之所以大亨貞无咎而悉見於天下之隨時也天下隨時即大亨貞无咎之跡顯然可見也隨時從程傳

隨時之義大矣哉

此贊隨時之大也隨時之義人易以隨漫塞其責而不知隨時之義必如元亨利貞无咎始可謂隨時之所宜然也隨時之義亦大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

隨卦大象兌與震相際之象也兌象澤震象雷澤陰水之靜也而陰下含陽氣雷陽氣之動也亦陰下藏陽氣又兌澤之中有震雷之氣雷氣不上散於陰水之外而下入於陰水之中將澤下所含陽氣與雷下所寓陽氣氣合為一而並在陰濕之下全是陰中有陽氣下隨也卦象所以為隨也君子於隨之象以兌上之陰含陽震上之陰藏陽兌澤之陰含震雷之陽全是陰暗之氣掩其陽明為時之晦焉即以陽氣在下隨陰晦而適於靜以嚮其時之晦也嚮晦則向於靜矣氣一向靜則得安處於是入而深藏而宴安以休息焉宴息則靜而無為養其氣於至靜即能存其所受之真無為之中以養有為也非徒隨時宴安休息而怠惰也是真能善其所隨者也

初九官有渝貞吉出門交有功

卦名為隨六爻皆以隨言也隨初九爻迺於隨之始乍變

出以陽居陽在隨之初隨人者心先隨之也震陽在下為隨之主其上陰虛陰虛之中真陽乍動為陰虛之靈靈機徐徐索於至虛之內即虛靈中有知覺為心之官也心之官則思方思之初心官自至靜之中而乍向動即心官乍有渝也渝之機將為隨也而有渝之初未定其所渝者將隨乎善邪將隨乎惡邪故亟言貞貞正也陽正其位即至正之理官有渝於至正則陰私不得為蔽陰私不得為擾純一至正之理在心官方渝之際於是心官渝於內而發於外者無不隨乎正也故吉也又必以心官發於正者達之於人以廣其心官之正也人心之官亦正者也故可以吾心之正交人心之正交即與人為隨之義交不可拘於

門內故賁出門震氣衝爲大塗故出門也出門交則擴乎一已之所正更與人擴其心之所正是不徙一已隨乎正使人亦隨乎正故於已有功於人亦有功也隨之爲道易委於近惟初爻居震之下其氣上衝能出門以及遠他爻皆委於近也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官有渝何以得吉從其官之正則吉也出門交何以有功以我之正交人之正不失已亦不失人也

六二係小子失丈夫

隨六二爻迺變爲以陰居陰在隨之二陰質當隨適與陽近陰爲陽動卽係於陽也係有陰氣纏繞情欲牽連之意

故二與初非正應因陰便於近卽係在下之小子二與五爲正應因陰更憚遠卽失在上之丈夫陰以陽爲丈夫也二本陰之中正誤於隨卽爲陰之柔暗柔暗之人雖有正應可隨而亦誤於隨也因卦爲隨隨皆就於近也

象曰係小子弗兼與也

既係小子卽弗兼與於丈夫警其爲隨之誤而宜爲乎隨之正也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨六三爻迺變爲以陰居陽在隨之三適值震氣上衝其氣上隨隨惟近是從遂以陰爲係戀者係九四之丈夫也陰居陽則內剛能遠寘初九因失初九之小子也如是則陰之爲係得隨之宜矣以三之陰隨四之陽並五之陽合爲巽陰利市三倍而悉爲巽陰下入者吸之故三隨四有求卽得也而究非正應不過因隨而得也利居於陰之貞正陰含陽爲貞利居貞則隨之有得乃時所際也不得謂不正之受也六二雖陰柔中正其時所際適失其所隨不免指摘六三陰柔不中不正其時所際適得其所隨則有獲居貞可見天下事在際遇所爲何如耳

象曰係丈夫志舍下也（舍音捨）

係丈夫則志專隨丈夫其志必舍下也鑿隨之不能兼與況猶隔之遠也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨九四爻迺變爲以陽居陰在隨之四乍隨於外互艮爲陽止陰上卽不下隨陰而上隨陽隨九五也與五同體爲兌兌爲陰金之聚萬物所說故隨五而有獲也然獲雖分所應得而究因隨有獲常以爲貞必凶也九四能不以有獲爲貞九四之陽上爲兌陽之聚下爲艮陽之止陽有所凝卽陽以實而有孚矣以有孚者發而爲行則在乎道以明其爲隨乃以道隨君也初未計及隨之有獲又何咎之有咎無可指自可以免凶也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

因隨有獲其義之不當卽凶也至有孚在道則明乎隨之在道非勢力之隨卽以隨之明而得功也

九五孚于嘉吉

隨九五爻過變爲以陽居陽在隨之五五居君位君難言隨人矣而在隨卦之中仍當盡隨之義則所以盡隨者以陽剛中正在兌聚之中聚其理之中正爲孚孚乎下之陰柔中正以我中正孚下中正卽下而隨之非隨其人隨其人之中正也由內中正發外亦中正斯爲嘉也九五之孚爲孚于嘉矣是我已善又樂取於人以爲善化天下於惟善是隨隨之爲道莫善此隨也故吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

孚于嘉吉以位之正中爲理之孚隨下之正中爲孚于嘉故吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山亨音亨大有卦後升卦同

隨上六爻過變爲以陰居陰在隨之上爲隨之終上無可往而陰主退退隨九五之君陰隨爲係專於係則拘係之矣不但拘係之乃又從而維之互巽爲繩爲長卽從而維繫之象也隨之固結如是爲隨之極昔者太王受豳民拘係從維之誠用此亨于西山可通於神明卽基王業於此隨極之應也又文王當日隨君之專見於安巳之分用此亨于西山亦以通神明者可通於君亦隨之至善也

象曰拘係之上窮也

上六所以拘係之者以陰在上窮極而無所往則返下而隨陽此所以拘係乎陽而更有惟恐不專之意也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日先息薦反後胡豆反

蠱者壞而欲治之也卦象巽下爲風艮上爲山風在山下爲山所止徒旋山下傷壞草木氣化之蠱也上艮止不爲下巽伏不振上下委靡事皆墮壞人事之蠱也故卦名爲蠱也蠱象所露之材以艮止巽弱而言固爲蠱之壞而自巽風衝動艮止而言又爲蠱之飭也巽下二陽已透出地位爲風氣上衝故巽初爲隱伏其究爲躁卦氣躁於上卽其氣衝激動盪並互震氣上衝直衝開山之空虛爲艮止不爲之處則生發之氣實有以豁通其所以醸爲蠱者爲元亨之象爲在人則生氣由中而發豁通其所以爲蠱而

爲蠱之飭也而不可畏其難飭有停息也巽風下起遇艮山之高而欲過去必風氣一無停息歷幾險阻始得過去故其所利如涉大川者毋不停息始過去也凡卦氣勢不論所値難易而能一直過去通行無礙卽利涉大川之象也然天下之事非先起始憚於動而止卽後將終怠於動而止此其故皆因巽陰易伏隨艮陽一止而然也故治蠱又必致力於始終因言先甲三日後甲三日卦象巽陰木連震陽木震動之初巽究之躁並爲木氣之衝則生氣之出如甲木爲先甲三日自巽躁連震之處爲九三此爻不數自九三以先數九二爲一日初六爲二日上九爲三日卽上之艮止以前之巳止也則以巽風陽氣之動搖動其

已止將已止者不止元亨所以行之於先而利於涉大川也後甲三日亦除九三不數自九三以後數六四爲一日六五爲二日上九爲三日亦上之艮止以後之終止也則以巽風陽氣之動衝動其終止將終止者不止元亨所以行之於後而利於涉大川也是先後始終一無委靡而蠱得所飭矣凡易言日皆數爻位復之七日來復明夷之三日不食震之七日得既濟之七日得皆數爻位之數也茲之先後三日亦猶是也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱卦名義卦體艮陽之剛在上卦之終陽亢於上而不下交巽陰之柔在下卦之始陰卑於下而不上交是卦之立

體已爲蠱矣卦德巽陰委於下過於委卽無能爲艮陽止於上過於止卽全不爲是卦之性情又爲蠱矣合觀之巳剛上而又柔下巳過巽而又過止此事之所以傷壞而卦之所以爲蠱也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

釋卦辭而又言蠱者見蠱之積弊日底於亂何以能反而爲治必大有可爲之才有如夫元者而後能徹其弊能建非常之業有如夫亨者而後能除其弊卦中之氣自下衝上卽元之振動有以徹天下之弊而生其善端亨之發達有以除天下之弊而啓其善行是蠱也能御以元亨而天下治也然治蠱之事亦不易也如遇大川之險往而涉之必有風濤急湍之遇卽有操作棹轉之事必隨所歷不停其力藝而後大川可涉因知蠱之既懷往而治之隨處盡是廢弛敗懷之弊宜隨其廢弛敗懷有振作匡正之事事一停息卽一處廢弛敗懷不得其濟故歷歷治之將所有事一無遺漏使俱有着落略不停息於其際而後隨處之弊無不濟去而蠱可治也言先甲三日巽風陽氣衝艮陽之成終不欲其常終也後甲三日巽風陽氣衝艮陽之成始欲其奮乎始也艮陽成終天行之終也艮陽成始天行之始也振其終以起其始是終則有始天行之不息也天下之人皆生於天者也效天行之不息又何有於蠱也通

觀治蠱之道先言元亨則振其委靡以開其始繼言涉川則不畏其難必濟其難終言不懈於始不懈於終則蠱可以長不蠱然則時當其蠱卽以蠱中自具治蠱之道而還以治之則可以不蠱而後可與言學易也

彖曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱卦大象艮與巽相際之象也艮象山巽象風山下有風則山之止高聳當礙風卽廻旋摧折立見敗壞之象卦象所以爲蠱也君子於蠱之象以蠱爲民風之壞由巳德之壞故治蠱不外治人治巳兩端而巳以巽風在內能衝動於外以治艮之廢委爲振民之象振者聳其觀聽動其心志使趨善自新如風氣之行全爲震動之氣而民所有之

蠱自由振而去矣此治人之蠱也以艮山在外能下畜乎內以涵巽之躁動爲育德之象育者養其機倪涵其行止使深造自得如山氣之蓄全爲涵育之勢而德所有之蠱自由育而去矣此治巳之蠱也夫振民以去人之蠱育德以去巳之蠱治蠱之道備矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

卦名爲蠱六爻皆以蠱言也蠱初六爻廼於蠱之始乍變出以陰居陽在蠱之初居下陽位陰中含陽立心不弱以幹蠱也蠱而後幹皆爲子之責故皆言子幹蠱也幹蠱之始內含剛明而外以柔順行之在初爻又含天艮之始如是以幹父之蠱則有此子將考之蠱得无咎矣然幹蠱之

始欲全幹之往前行全是蠱之奬亦危厲矣而巽風初起上動不停終能幹蠱故終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

幹父之蠱欲其父之無蠱故發之意者欲承其考而使考无咎也故雖厲而必致力於終吉也

九二幹母之蠱不可貞

蠱九二爻廼變爲以陽居陰在蠱之二二以在下之陽應上之陰上陰居尊母象也則幹母之蠱矣幹母之蠱剛則難行不可以剛爲貞正之道剛在下而居柔委曲挽轉卽可幹母之蠱故不可以剛爲貞也爻多稱幹父之蠱以上艮一陽在上終止所以爲蠱故多稱幹父之蠱九二獨稱

母者凡卦皆重二五之爻以六五之陰居上尊位而稱之也不然初六何不以應上四陰爲幹母之蠱也

象曰幹母之蠱得中道也

九二以幹母之蠱不以其剛爲貞以其所居之中幹之則得中道之善幹也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

蠱九三爻廼變爲以陽居陽在蠱之三互震陽之動力於幹蠱當蠱極盛之時非才弱者所能幹九三剛正有餘卽用其剛明正大震動有爲之才以幹之然幹父之蠱過於如此其事必顯父之蠱卽必有所悔震有自復之象故能悔也然其悔亦屬於小凡幹蠱之事勢必顯蠱之迹故其

悔亦謂之小有悔而蠱之壞必如此始能幹雖稍顯父蠱之迹而蠱之能幹亦无大咎也幹蠱莫過於九三爻之力而爻辭僅言无大咎者亦恐其過剛而又不得不用剛也

象曰幹父之蠱終无咎也

九三所爲原爲幹父之蠱非欲過剛也其間事宜有不得不剛者剛則蠱去也故直言之曰旣屬幹父之蠱則不惟无大咎卽終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

蠱六四爻廼變爲以陰居陰在蠱之四爲外止之初重陰過柔專於委隨陰先爲止不能幹立卽於父之蠱專於從順不欲傷父爲蠱之心則裕父之蠱矣如此以往則父之

蠱愈寬裕日見其蠱之可羞吝而子之裕父蠱更見其性昏弱無幹蠱之能愈可羞吝也

象曰裕父之蠱往未得也

裕父之蠱以順從而往使父之蠱愈甚未得所以幹蠱之道也

六五幹父之蠱用譽

蠱六五爻迺變爲以陰居陽在蠱之五陰則不顯其爲蠱之迹中則隨時以制幹蠱之用如是以幹父之蠱父之蠱自化於無有子之幹亦不見其跡用是以致譽於父亦用是以致譽於子和順於理而不覺其蠱之何以盡化於善是人心之所同快而稱美者也用譽乃幹蠱之至善也內

卦方力於幹蠱之時外卦則幹蠱已過其大半而又以柔中者至用譽用譽之後無蠱可幹矣

象曰幹父用譽承以德也

幹父用譽譽必有以悅乎人心人始稱譽也而所以悅乎人心者心之德也今六五幹父之蠱專以中心之理化蠱於無有是所以承其父者以德也以德自致人心之悅用是以得譽也

上九不事王侯高尚其事

蠱上九爻迺變爲以陽居陰在蠱之上爲蠱之終處位之外以終其爲蠱自下五爻各有幹蠱之責至五君位已盡人事之極故上九一爻無蠱可幹則蠱終無蠱但以陽氣之剛際於陰虛無爲之境以行其所値之時宜而超出於蠱之外也五以下王侯之象乃以陽剛止於位外有不事王侯之象不事王侯非廢而無所事事自行其陽剛高潔而高尚其自已之事也能尙自已之事卽同乎人人自已之事而感人也如聞伯夷之風頑夫廉懦夫有立志是不幹一時人事之蠱而幹萬世人心之蠱者也

象曰不事王侯志可則也

上九不事王侯自居位外其立志之高卽可爲萬世之法則也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者陽進臨陰也卦象兌下爲澤坤上爲地澤水在地下澤水中之陽氣必上行卽領澤水中之陰濕上浸乎地如井水上長之時地中濕氣上潤潤至地上爲臨之可見也故卦名爲臨也臨象所露之材二陽進於四陰之下爲生氣之動任行無碍有元亨之象焉二陽之進一在地下一在陰虛生氣不驟動卽陽氣之靜有利貞之象焉元亨則陽德適於大通以大通之道臨天下使天下受其臨者並盡大通之道也利貞則陽德適於至正以至正之道臨天下使天下受其臨者並盡至正之道也此以臨所自具之象還以治臨也特氣數之盛有宜早爲之懼者當臨之二陽方長在十二月之時若其長尚多時月也而孰知自二

陽而後正月爲三陽二月爲四陽三月爲五陽四月爲六陽五月爲一陰六月爲二陰七月爲三陰八月爲四陰而向之二陽在內方長者已在外而漸消也陽消則有凶矣氣數之反復如此示人知氣數之盛不可以自恃也臨方復之後乃復之攸往剛長陽氣之生莫善於臨猶未至泰也泰旣不言陽消臨何以言陽消臨有前進之勢恃勢而進者可懼欲陽不驟進而常臨也卽至八月二陽尙存爲觀之象觀不言凶而此預言有凶懼其陰盛於下二陽將消於上爲之危也聖人愛陽之意如此故示戒也然必戒於方盛之時方盛而慮衰猶可以預圖其永久若旣衰而後戒亦何益也此所以於臨方盛戒其不恃氣數之盛惟

盡臨之旣有元亨又有利貞以防其有凶也

彖曰臨剛浸而長 長上聲

臨卦之名卦體二陽之氣在地之下其勢剛也又地質散碎空虛一無所碍則陽氣之剛自地下如水之浸土無碍任其上長以臨衆陰也此其所以爲臨也

說而順剛中而應 說音悅

此言臨之義不恃剛浸之勢也卦德兌爲說以可說之道涵於內則意氣和平以爲臨也坤爲順以至順之理行於外則所事順理以爲臨也卦體九二剛中善用其剛使適於中以爲臨也而應六五柔中柔中能下順從任剛中所行以爲臨也臨之善如此

大亨以正天之道也

臨之元亨利貞卽大亨以正也其大亨以臨天下而使之動乃天氣適於元亨氣向乎動以生長萬物之道也其至正以臨天下而使之靜乃天氣適於利貞氣向乎靜以收藏萬物之道也臨之大亨以正觀天之爲道而豁然矣

至于八月有凶消不久也

時方爲臨之長而言至于八月有凶何也恐陽氣過恃其盛任其浸長不知有消天下恃其長者其消立見陰陽遞嬗之勢也陽之長不能儘長卽陽之消爲不久也惟常守大亨以正之天道以臨天下而臨乃可以長久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆 思去聲

臨卦大象坤與兌相際之象也坤象地兌象澤不曰地下有澤而曰澤上有地主澤水言臨也澤水原是陽在陰下醸陰化水水注地下故言澤上有地見地下皆澤水也澤水臨地浸地爲濕濕透大潤天下之窩近相臨者莫若澤浸地也卦象所以爲臨也君子於臨之象以澤水臨地空虛大有益於陰衆者也兌陰開口向外其藏於內者全是陽明之氣今向外開口將陽明之氣外發實有以開衆陰之迷有教思之義爲教思行於陰衆非旦夕功也先以啟沃之入繼以逢源之深無時不教無時不思則教思无窮也而教思无窮卽澤水浸地無時不浸潤可知也坤之陰衆爲民全藉陽來爲之庇也而陽氣來庇欲全護乎陰有

容保之義焉容保施於羣黎宜潤其量也不擇其爲陰迷則容之也不使適於陰慄則保之也無處不容無處不保則容保民无疆也而容保无疆卽澤水浸地無處不滋潤可知也如是以爲臨莫窺其臨之津涯矣

初九咸臨貞吉

卦名爲臨六爻皆以臨言也臨初九爻迺於臨之始乍變出以陽居陽在臨之初得陽之正陽氣發端於本然之初出於至正人人咸有此至正本此至正以臨人卽人人咸可以臨之爲咸臨矣在己以正臨人以正故貞吉也下兩陽爻並居地位上臨全坤陽氣在地中上行無不透徹原有咸臨之象但各爻取象則咸臨又各有自具之義也

象曰咸臨貞吉志行正也

咸臨所以貞吉者以陽乍動之正爲臨之志故其志之欲行者卽乍動之正也正爲人所同具故爲咸臨又爲貞吉也

九二咸臨吉无不利

臨九二爻迺變爲以陽居陰在臨之二陽氣適中爲天地之中人受天地之中以生故人人咸有此中本此中以臨人亦人人咸可以臨之而亦爲咸臨矣咸臨以中欲天下各盡其自有之中中於到處皆適故吉而又无不利也初九以陽之正爲咸臨之吉九二以陽之中爲咸臨之吉而更无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

何言咸臨吉无不利人受天地之中以生卽天之命也四陰柔暗在上未能順天之命九二臨以陽之得中使上許多陰暗盡得開徹以順乎命此所以咸臨吉而又无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

臨六三爻迺變爲以陰居陽在臨之三爲兌上一陰上聯外坤三陰並爲四陰下臨兌之二陽陽卽氣也四陰重重陰質爲陰土散碎能含其氣遂以陰土含元氣之至淡在陽上動處釀濕爲水初釀之水爲甘而六三適當甘泉開口之處爲甘臨也甘臨出於不中不正徒以陰媚爲臨甘

言以說陽德之君子何能行也故无攸利然陰體雖陰暗而居陽內明又爲下陽上臨所衝動則有知覺也覺二陽之臨最明憂己之陰暗不及其陽明也既憂之則自內致其明又聯外陰受陽之明卽无專爲甘臨之咎也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

爲何爲甘臨以所居之位不當卽以陰之不當爲甘臨也既能憂其甘之无攸利則甘臨之咎不長也

六四至臨无咎

臨六四爻迺變爲以陰居陰在臨之四乍臨於外爲坤陰下臨之初適在兌陰開口之上是坤土與兌澤相際之間四以土之受澤者適際其間則澤上有地臨六四獨臨於

懇切之處即臨之遇極其懇至兌陰方向外說坤陰即向
內順臨之情又極其懇至以外陰自具之正應初陽自具
之正以正相臨又事之正無不懇至故六四為至臨也至
臨自无陰氣滯於情欲為臨之咎也

象曰至臨无咎位當也

至臨无咎得以陰居陰位之當又得以正位應正位之當
此至臨之无咎也

六五知臨大君之宜吉知音智

臨六五爻迺變為以陰居陽在臨之五陰居中含陽其中
含明其性智也上虛中能受下陽之明資以開其智則六
五為智矣即其智為坤陰下行以臨下陽為知臨矣陰居

上尊位君也凡陰君居陽位陰中之陽為大發陽明之大
以治天下故謂之大君也大君在上內含陽明之智識九
二為剛中之人遂以陰順臨之即大君之宜臨果如其所
識亦大君之宜臨下剛中助我陰中所不逮得執簡御繁
之要尤大君之宜此其所以吉也

象曰大君之宜行中之謂也

言大君之宜何也以陰行其所居之中則陰之虛中以應
陽之剛中全行以中即其所宜之謂也

上六敦臨吉无咎

臨上六爻迺變為以陰居陰在臨之上為臨之終下聯三
陰陰順之極應六三之陰為無應與與二陽之為臨者太

遠則不得不以屬陰極順之勢敦厚其為臨之道將敦臨
之極斯臨無不通雖隔二陽太遠而全蓄之勢已臨二陽
於其中於是順勢而下與二陽為臨六三之陰亦無所碍
故吉而无屬陰遠陽之咎也

象曰敦臨之吉志在內也

極其敦臨以得吉者陰原以臨陽為志原在內以臨陽也
因無應故敦厚其臨則勢之順直到二陽而吉又无咎也
遯上九爻下无應與而為肥遯於世外為其為遯也臨上
六爻下無應與而為敦臨於在內為其為臨也

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若觀官奐反下大觀以觀之觀大象觀字並同

觀者有象示人為人所仰也卦象坤下為三陰巽上為一
陰通卦之象四陰在下二陽在上九五之陽獨居中正巽
入艮止陽不上往而安居尊位建中表正立象於上示下
羣陰為羣陰所仰故卦名為觀也觀象所露之材畫其在
上以示下也疊艮之畫有門闕重複之象巽隱伏有鬼神
之象艮手巽潔為盥將敬神而先盥敬而潔也艮止不薦
乃盥而不薦之時其敬方作極其敬也人君欲示下而極
其敬如盥而不薦之時敬存於中積而為孚卦中九五陽
以實而有孚者也有孚於中自發於外其容貌則顒若也
詩言顒顒尊嚴之貌也如是以示下羣陰極其善也卦四
陰上長二陽將消不言陰長陽消而言陽觀乎陰者陽適

居上陽剛中正巽入艮止而下順從是二陽所際時勢適有以觀乎下而下之羣陰亦卽安於順從又觀卦之所以爲善也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

觀卦名義以卦體二陽之大出衆陰之外卽大德可以爲大觀者在上位之尊爲觀示天下之主故觀卦氣象爲大觀在上合兩卦之德言之坤則善順乎理卽善順乎理者以觀示天下也而巽則善巽乎理卽善巽乎理者以觀示天下也更以九五之所居言之中則不偏不倚卽中以觀示天下也正則無反無側卽正以觀示天下也此卦之所以爲觀也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也（觀如字下觀天大象觀民之觀六爻觀字並同）

卦辭盥而不薦有孚顒若者言觀之二陽能致其敬如盥而不薦之敬至有孚於中顒若於外則觀之所以示乎天下者極其由中達外之象矣觀之爲觀顯然可覩矣夫然後在下羣陰觀看在上所爲而化其羣陰之氣以順乎上也言及下觀而化則上之所以爲觀示者必至如是而後可也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

此贊觀道之善也天地之間何非以觀示之象令人觀看者哉卦二陽在天位象天立天之道曰陰與陽天以純陽之氣居天位之中其上之陽至於空虛無際是天道所以有陰陽而動爲流行之跡以觀示天下者也其流行之跡爲天之道而流行之跡不可測爲天之神道觀天之神道不知其流行之際何以爲寒氣之往卽暑氣之來適應其節候正合其中氣但見日之秉於陽者北移月之秉於陰者南移雷雨電雹及時而至霜雪氷霰已隱其跡其道之行於暑者何及時而如斯之神也又不知其流行之際何以爲暑氣之往卽寒氣之來適應其節候正合其中氣但見日之秉於陽者南移月之秉於陰者北移霜雪氷霰及時而侵雷雨電雹又稀其跡其道之行於寒者何及時而如斯之神也於是神道御乎陰陽寒暑之氣爲四時之行神於氣之乍動爲溫爲春生之時而動極必暑又夏長之

時也神於氣之乍靜爲凉爲秋收之時而靜極必寒又冬藏之時也天之神道直御四時之不忒矣此天所以觀示天下爲天下所觀看者如此然天之神道不特行於天也凡所統馭者皆神道之所在也聖人亦生於天之神道者也聖人以一已所得於天之神道卽人人所得於天之神道人不能自盡其神道聖人因以一已之神道而設教以啟其自有之神道也以天之神道凝於氣質爲倫理之自具者而動以達其情則父子君臣夫婦長幼朋友間一動之頃卽倫理各宜其行以設爲教焉天下一覩其教之行卽不自知其何以有親有義有別有序有信動於情之不能自已感而遂通其神有急於向往者乃神道設教實有

以動作天下之心志而覺舍此別無可趨也又以天之神道凝於氣質爲倫理之自具者而靜以存其性則父子君臣夫婦長幼朋友間一靜之際卽倫理各宜其守以設爲教焉天下一覩其教之守卽不自知其何以有親有義有別有序有信靜之於不容失寂然不動其神有不可以撼移者乃神道設教實有以靜存天下之心志而覺舍此別無可守也更卽天之神道靜於人心之陰卽以神道之在陰者制禮以設教焉禮由陰作者也禮出於陰陰一定不移將天理之序悉爲一定不移之則凡儀文之適中率履之必正無不御以循序之神遂使天下肅肅於禮不自覺其何以進退周旋之節而神往於循序之際極其深也又以天之神道動於人心之陽卽神道之在陽者作樂以設教焉樂由陽來者也樂出於陽陽大宣和會將太和之氣悉爲大宣和會之懿凡律呂之適中聲音之必正無不舒以倡和之神遂使天下欣欣於樂不自覺其何以舞蹈歌咏之適而神恬於吹嘘之際極其深也凡皆聖人以神道大同於天人之際設以爲教與天下相通以神天下受教之後始知不有聖人教我我何以知天人之深也此聖人所以神道設教而天下服矣聖人又不僅以一已之神道設教又以天之神道散見於天地之間而各具一神道者亦以之設教焉天下之神道皆出於天之神道也天之神道在天爲天神在地爲地祇散見於上者爲日月星辰風

雲雷雨霜雪之神散見於地者爲山嶽河海邱陵溝壑原隰之神散見於人鬼者爲自古聖賢之英靈自昔祖考之靈爽如在其上如在其左右焄蒿悽愴曖乎見聞皆神道之所在也要皆天之神道所散殊也人亦天之神道所散殊也聖人以此神道之相通者設以爲教示以盥而不薦之敬以至誠感神以至孝奉先固以人道而通神道求神道之所以應人道此人心所以納於神道之中而自不佚其心志也聖人以此神道設教天下所以心服也又以通乎神道者而爲祈福免禍亦非妄求也求天之流行有自然之運爲至神之道所由施也其施也因材而篤也栽者培之傾者覆之作善降之百祥作不善降之百殃依人而行凡神所施於人者皆人所自爲也人順於何理卽有順於何理之歸宿而其中適如其順於何理之分際以爲福何其神也人違於何理卽有違於何理之結果而其中適如其違於何理之分際以爲禍何其神也神道與人道並行而一者也明者皆知其自致暗者皆疑爲神應此神道設教所以並行於幽明之際者一也聖人因天下之民皆欲求福免禍遂以人之通於天地鬼神者教以求福免禍之實際也要之聖人萬民皆天地陰陽呼吸之氣所生卽以陰陽呼吸之氣相與感應者爲神道之所在而設之以教天下也自神道設教以來天下莫不尊神之福善禍淫而心服也人心之服亦人心自有之理適如其願也此神

道設教之所爲至善亦大觀在上而下觀而化之義也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教 省悉井反

觀卦大象巽與坤相際之象也巽象風坤象地風行地上無地不到卽無地不示以風行之蹤流行之跡卦象所以爲觀也先王於觀之象以風行地上隨處皆風之作爲凡風所過之處皆風之親自經歷徧閱物類若以爲省察於是爲省方之禮省方之政化治忽也凡風所過之處皆風之隨隙善入洞閱幽隱若以爲觀覽於是爲觀民之事觀民之習俗好惡也凡風所過之處皆風之隨勢紆卷動以天籟之和緣物流聲不一其吹噓若有以爲教令於是隨其所省之方職司之守事務之殊所觀之民嗜欲不同風

俗各異悉爲之酌其所宜以設教焉如奢則約之以儉儉則示之以禮是也歷閱省方觀民設教之語皆在上者有以觀示在下之道而觀卦之爲象豁然見其所宜爲矣

初六童觀小人无咎君子吝

卦名爲觀六爻皆以觀言也觀初六爻迺於觀之始乍變出以陰居陽在觀之初初陰在下隔君最遠陰暗不能遠視故爲童觀童內含陽明外猶陰暗未能見遠也草野之小人知識原不及遠故在小人則无咎若在君子則是視不及遠爲可羞吝也觀之爲卦上示下也六爻則不言其示下之觀因卦象已全一觀示矣六爻散殊於其間各盡其觀看之淺深以盡一卦觀示之理矣而卦象中觀示天下者九五也建中表正之光華所自出也故欲觀看其光以近爲貴焉

象曰初六童觀小人道也

初六童觀乃小人之道原不能及遠也若君子則不當如是也

六二闚觀利女貞

觀六二爻迺變爲以陰居陰在觀之二上與九五爲正應宜有以觀光矣乃觀光在近六二不能近君互艮門之內止而不往是拘於門內不能濶其所觀故爲門內之闚觀也闚觀則闚中之事無不觀闚外之事卽限於闚不能遠觀所得見者僅在近地而已矣是自適於坤陰之中貞正

自守惟利於女之貞也若丈夫而亦拘於其門則拘儒淺識雖其質正亦猶女子之貞而已

象曰闚觀女貞亦可醜也

闚觀是女之貞若丈夫亦拘於闚而作女觀則拘淺之態亦可醜也

六三觀我生進退

觀六三爻迺變爲以陰居陽在觀之三不中不正故不定其行踪其時大觀在上時不須觀須觀我生所爲以爲進退觀我生已至坤順之上當進而觀光卽以純其爲陰者已極其順而爲進焉觀我生猶在艮止之下當退而自守卽以陰居陽位者恐其不正而爲退焉進退全係自審以

爲進退也。

象曰觀我生進退未失道也

但觀我生所爲以爲進退。其爲進退之無定。乃未失善於自審之道也。

六四觀國之光利用賓于王

觀六四爻。迺變爲以陰居陰。在觀之四陰。乍出於外。適於艮陽之下。巽陰之入爲陰之正位。卽安於陰正。與君最近也。君陽剛中正之德光被四表。爲國之光。坤爲國邑。光全及之。六四在下陰之上。親受陽之德輝。卽觀國之光也。以陰上進。陰爲陽之賓。九五之陽上居尊位。王也。六四能以陰之安於正者。上順乎王。並引下衆陰上順乎王。陰順爲

利。故利用此人。作賓于王也。夫六四之陰。聯下三陰。並爲四陰上進。有逼陽之勢。何不言及此。而獨以觀光利賓爲言何也。六四聯陰。誠有逼上之勢。而獨出於外。驟覩陽光之耀。出於陽剛中正根基之深。流光尙遠。四遂以陰之正。親其德輝。爲觀光利賓。而全化其上逼之勢矣。此亦六四獨異羣陰之報也。人同於陰類。卽同適於陰慘之運。必獨出羣陰之外。得近陽光之地而居之。則可以下絶羣陰。而上附乎陽。自得與陽聯合。爲陰陽各正之善。以陰之空。受陽之光。此六四所以獨可貴也。亦人所以移易陰慘之運。變不利爲利之道也。

象曰觀國之光尙賓也

六四既得觀國之光。有此非常之遇。自必尙其賓賢之禮。得賓于王。以行自巳之道。則觀光尤在能賓于王矣。

九五觀我生君子无咎

觀九五爻。迺變爲以陽居陽。在觀之五。下統四陰。層層陰氣之衆。陰衆在下。不上逼陽。而更瞻仰何也。以上二爻全是天位。九五居天位之中正。爲天下君。卽觀示天下之一人也。而一人所以觀示天下者。在我而已。九五知下陰衆悉來觀我。則我生所爲甚重也。言我生道從我而生也。故我生爲我生平。不外此生也。我所生之道。卽天下人人可生之道。但彼多陰迷我。獨陽明。卽我生所以能觀示天下。爲彼所瞻仰。故人君但觀我生所爲。果可爲建中表正之

主耶。是推巳及人之君子也。陽爲君子。君子之道。可以御衆陰小人。小人始安於下。爲瞻仰也。如是則爲君子議道自巳。无在上自忝之咎。並无徒責於人之咎也。夫九五當陰長陽消之際。正臨言至于八月有凶。爲上二陽之危。九五全恃陽剛中正。能自立而不易其象。卽陰長陽消之勢。亦不能變易而去其陽。此九五一人所以必觀我生。必爲君子。方得常存其爲觀之象。而无咎也。九五卽大觀在上。中正以觀天下者。何僅言无咎。以卦勢所際爲危故也。

象曰觀我生觀民也

觀我生之果得其道。在觀民之順從。以考驗我生之所爲。果得其道否也。

上九觀其生君子无咎

觀上九爻適變爲以陽居陰在觀之上爲觀之終以陽剛居尊位之外雖不當事任而亦爲下所觀有師天下之責者也亦宜觀其所行果足爲天下所矜式耶如是則亦君子之道而无咎也但言我言其小有賓主之異也一說其字指九五言也言上九已退居位外而終聯九五之陽同爲陽剛之德故雖退居位外而不忘九五之君必觀其生所爲能常示天下否耶下之民能常瞻仰否耶如是則合於君子不忘君民之公心而无恝然於君民之咎也又上九所際之勢在儘上若九五之生稍有失於中正即往上行而上九亦更退而消上九亦與有咎焉必觀其生無有

變易之處則陽不退消上九亦得无咎也上九所居之勢又不得不然也陽能不即消本卦之象原是觀之象也

象曰觀其生志未平也

上九有賓師之分惟恐不足爲人所觀法故自觀其生所爲而志未能夷然平也一說上九已退位而猶觀九五其生所爲恐其有所不安於中正即卦勢傾危而志倘危懼而未平息也

周易述傳卷三

瀋陽丁裕彥纂著

男　晏威　吉昶　吉陞　威鳳　[illegible]通　校字

䷔ 震下 離上

噬嗑亨利用獄（噬市制反　嗑胡臘反）

噬嗑者噬齧而嗑合也卦象震下爲氣之動離上爲氣之明明動並行自無間於其中而氣自合也通卦之象上下兩陽皆鄰空虛而空虛之際一陽間於其中適在空虛之位一齧則爲間者下嚥落於空虛之內而頤自合也故卦

名爲噬嗑也噬嗑之象所露之材離震之氣並行即氣行而無所間天地生萬物有爲造化之間者必離發爲電以爍其間震發爲雷以破其間間去而造化之氣通矣聖人治天下有爲生民之間者亦離火之明以照其間震雷之動以搏其間間去而生民之氣通矣要皆一噬即嗑此噬嗑所以亨也而天下最難噬而嗑者莫難於用獄噬嗑既能致亨即噬嗑自能治獄獄先窺其情僞非至明不可也必於兩造相爭之言而察之用離明之光窺其何者爲情何者爲僞而後於獄得其是非之真也獄又判其善惡非至動不可也必於兩造相爭之事而鞫之用震動之威判其所事之善所事之惡而後於獄判其曲直之實也至獄

已成而讞於君君雖具乎明動之材而不恃其明動但以柔中之道決其爲獄恰宜人心卽於獄更得其氣之平此其所以利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑名義見於卦體上下兩剛而中空虛原象頤頤中有物爲梗必噬而去之則嗑矣故謂之曰噬嗑也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也上時掌反

釋卦辭而復舉噬嗑加一而字謂必噬去其間以爲嗑而自亨也噬嗑旣去間以爲亨卽去間以治獄故下歷以卦體卦德卦象言其所以去間爲亨卽言其所以去間治獄

至言六五則言人君治獄矣先以卦體之相分而言震卦一陽之剛分於下是下宜用剛也卽分之於用剛使剛之威嚴以有所分而不錯用其剛而爲梗者有所畏矣離卦一陰之柔分於上是上宜用柔也卽分之於用柔使柔之欽恤以有所分而不錯用其柔而爲梗者有所化矣再以卦德之相濟而言震則眞氣之動也眞氣動則直衝其梗使爲梗者不能當其眞氣之衝卽無不開之事也而離則眞氣之明也眞氣明則畢照其梗使爲梗者不能掩其眞氣之照卽無不見之情也更以卦象之兩相發用而言震陽之動氣衝於下而有聲者雷也離陰之明氣散於外而有光者電也雷合乎電則凡用威之處皆照耀明爍以章出其威是將威以決之固如雷之震轟然而擊搏使人不知所以爲拒而實明以辨之如電之光欻然照耀使人不知所以爲蔽則物旣懼其動而又無所逃其明也電合乎雷則凡用明之處皆奮發衝擊以章出其明是旣明以辨之固如電之光欻然照耀使人不知所以爲蔽而遂威以決之如雷之震轟然而擊搏使人不知所以爲拒則物旣不能逃其明而又甚畏其動也雷電合章如燃炮然氣之散而化光猶電也氣之衝而有聲猶雷也二氣通爲一氣所以去間也以前皆言噬嗑致亨之實事卽皆言噬嗑用獄之實事也至於斷獄則人君之事在六五爲君之善六五人君又不全恃其明動之電雷也在震動之外離明之

中陰柔得中而居上尊位則以柔中爲上之行雖以陰居陽不當其位而柔而不忍過猛得中而不少偏倚利用獄也利用獄雖近承六五而言而自剛柔分以至六五亦何非利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

朱註雷電當作電雷諸卦大象皆順說也噬嗑卦大象離與震相際之象也離象電震象雷電雷之出必陽爲陰鬱卽爲有間電雷已發卽破其鬱去其間而陰陽之氣合矣以電雷之出於地而言則緣地氣之出雲也雲爲陰濕之氣乃地氣也電雷卽陽從陰濕而發者也有乍隨雲出一明一動適在雲氣停於地氣之通電雷卽於此破其鬱滯

之間爲噬而嗑者之急也亦有常在雲中一明一動隨雲遠行遇地氣不通雲仍過去必至雲氣爲地氣之通所及則雲行之勢忽作轉旋之形雲停於此電雷始於此尤急尤大釀雨亦大因破其鬱滯之間爲噬而嗑者之綏也以電雷之出於時而言則隨天氣之有時也若天氣適際於平陽氣無所激雖雲濃雨水而無電雷亦冬氣嚴寒陽氣不乗令雖雲濃雨雪亦無電雷無所用其噬而嗑也必天氣急於濕熱之時陽氣爲陰所鬱驟散其氣而發光者爲電驟奮其氣而發聲者爲雷電雷從空中陰氣鬱陽之處而起隨時以破其鬱滯始有用於噬而嗑也卦象所以爲噬嗑也先王於噬嗑之象以電雷之合在於去間必因其

爲間各有輕重卽各隨其輕重治其罪惡謂之罰罰則迅速無所徇情象雷之猛擊也又必因其爲間各有輕重卽各隨其輕重定其罪名謂之法法則律例無不彰明象電之明爍也然則除其罪惡於一時者罰也分其罪名於平昔者法也法者罰之體罰者法之用其實一而已矣明則辨別精審之意使一時之罰無毫釐遺憾必如電之明也勑則整飭嚴警之意使平昔之法無一時敢忽必如雷之威也明罰於當時見平昔之法不可違也勑法於平昔見當時之罰早有戒也如是則離火之明而爲電者所以著震氣之動而爲雷震氣之動而爲雷者所以發離火之明而爲電將二氣之用通爲一氣卽其中無所間而全得噬嗑之義也

初九屨校滅趾无咎 校音教

卦名噬嗑六爻皆以噬嗑言也噬嗑初九爻迺於噬嗑之始乍變出以陽居陽在噬嗑之初震陽爲動動於下爲趾趾動則趨於爲間而震陽在下多不輕動又與爲間者非正應卽復而不動震木象校校治足如屨校也滅趾校之小也是方欲妄動未甚爲惡遇前艮止卽屨校滅趾制惡於初而用輕刑小有所懲卽不動於惡故无咎也易道之妙隨卦爻露出何象還以何象治之因物付物何其易也何其簡也聖人無所用心於其間也凡卦爻皆如是觀也噬嗑以其本象治其本象觀六爻尤歷歷易見也

象曰屨校滅趾不行也

方欲妄動卽屨校滅趾使其小惡亦不行也遂不肆於惡而无咎也

六二噬膚滅鼻无咎

噬嗑六二爻迺變爲以陰居陰在噬嗑之二二爲卦中重陰重陰質去四之骨尙遠與肉爲近故爲膚膚易噬者也互艮爲鼻六二卽鼻下之陰以重陰隨下之剛以爲噬所噬者膚故一噬而滅噬者之鼻也六二雖因下剛爲動而究以自已柔順中正得噬之宜所噬者亦柔順中正其情易得一噬卽通故无過柔難噬之咎也卦由上剛下剛以噬其中之爲間故中四爻皆言噬而各用噬之際又各

有所遇之殊也
象曰噬膚滅鼻乘剛也
一噬膚而即滅鼻是六二乘初九之剛爲動遂能用陰柔之善噬陰柔之善一噬即通故得无咎也
六三噬腊肉遇毒小吝无咎（腊音昔）
噬嗑六三爻迺變爲以陰居陽在噬嗑之三以不中不正之陰爲噬其所噬者即不中不正之陰近骨爲肉離日炙之爲腊肉猶陳獄也腊肉而位不中不正非正味爲遇毒也陳獄中有疑難也而外柔者不能速治其毒即不能速決其疑難故有小吝也然外柔從容以訊其情內則含剛陽明以斷其事隨其不中不正之詭態即以不中不正之

隨彎就曲以得其情如是則无遇難而不能治之咎也此更易見其以所露之象還以所露之象治之也
象曰遇毒位不當也
噬腊肉而遇毒以位不當其正故肉有毒而噬者亦遇毒也噬其不得其正之毒治亦若不得其正之治亦治毒者之无咎也
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉（乾音干　胏緇美反）
噬嗑九四爻迺變爲以陽居陰在噬嗑之四適出於外居大臣之位即離下之剛以爲噬也其所噬者陰爲肉陽爲骨肉中有骨爲胏離火薰之爲乾胏[illegible]而[illegible]之梗難噬者也猶獄之爲豪强近貴不易噬也而乾胏之中即得金矢之象得坎中所聚之陽爲金金性剛不畏强也得坎中直之象爲矢矢性直不狥情也得金矢之用乾胏自噬也然九四以陽居陰不可過用其暴利艱難以處之其難其慎而不失其貞正之道則善去乾胏之梗而吉矣九四用陽剛還以治陽剛乾胏金矢並著之象也用陰柔空虛使爲梗者自陷於空虛亦並著之象也易以本象治本象九四亦易見也
象曰利艱貞吉未光也
利艱貞而得吉是治獄之善也而猶未光大其道使無獄可治也
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬嗑六五爻迺變爲以陰居陽在噬嗑之五人君尊居於上而以虛中盡其爲噬也其所噬者陰爲肉當離火之爍爲乾肉猶已成之獄也治已成之獄而以陰居陽中得陰土中之陽熱其色爲黃黃即言其中也陽剛之位爲金金能斷也得黃金即中以爲斷也乾肉以黃金之中爲斷則乾肉噬而已成之獄判矣是即斷獄貞正之道也而陰虛於中又自以爲厲恐有不當於中之處故无咎也九四言吉盡治獄之職也九五言无咎人君當使天下無獄可斷但能斷獄得中雖用獄之善亦祇可言无咎也
象曰貞厲无咎得當也
既貞猶自爲厲如是之无咎始爲人君治獄得其當也人

君於獄但得其當卽其善也

上九何校滅耳凶何何可反

噬嗑上九爻迺變爲以陽居陰在噬嗑之上爲噬嗑之終任陽之剛不中不正在九五之外以所居之處雖作惡爲噬所不及卽以剛之不中不正剛暴於終積惡太甚亦卽自負剛惡之刑上爻在離之上離外剛中虛爲校之象校在上則何其校何負也負校於上上爲首再下坎耳爲何校滅耳之象惡極而受重刑故凶也

象曰何校滅耳聰不明也

何爲何校滅耳以平日聰聽於人者不明其理積惡至此故有此凶也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往賁彼義反

賁者飾以文也卦象離下爲火艮上爲山以火之熱蘊於山之空虛則溫暖之氣醞釀於中山中草木震爲蕃鮮坎木堅多心艮木堅多節皆憑山中溫暖之氣蔚然而敷榮有文之象也故卦名爲賁也賁象所露之材離火文明爲英華之方盛艮陽外越爲眞誠之外達以英華方盛致美乎眞誠外達則文以輔質勢必通也故亨也又艮山篤實光輝爲天德王道之大離火文理清析爲典章文物之細以天德王道之大下散於典章文物之細則質寄於文屬於小也故小利有攸往也

彖曰賁亨

賁卦之名文之著也卽所以亨朱註亨字疑衍則賁之名全見於下文剛柔相與爲文之際並天文人文皆賁之現象乃賁之所以爲賁也

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

卦辭見於通卦之體言亨離陰之柔因艮陽之剛質朴近野故柔在內卦爲來來於內以文剛使剛之質朴因柔之文而行卽行之通也故亨又言小利有攸往以艮陽之剛因離陰之柔近浮華關靡故剛在外卦爲分剛上分於上以文柔使柔之浮華以剛之文而行柔行爲小故小利有攸往夫柔來文剛分剛文柔是剛柔互相爲文以離陰之

外明發爲艮陽光輝之上著則明氣全往上行歷觀卦象其間露出離爲日坎爲月艮之陽精上越爲星燦然光明散滿周天上至天氣空虛無際是天之文也又倬彼雲漢昭回于天有柔來文剛之義月星魄暗借日爲光有剛上文柔之義皆天文之著象也故曰天文也或天文之上疑有脫文先儒强立說於卦難言强儳於經文甚不可也

文明以止人文也

以卦德言之離火上炎文理昭著是爲文明也文明著象燦然於所發現之際無不文明也艮山下鎭靜於一定是之爲止也止之見象截然於所當止之分悉歸於止也是爲文明以止各得其文之止也乃人之文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賛賁之文有其大者觀乎天文所著之象日月之次隨時而異昏旦之星及時而殊因以察春夏之時已移象而變爲發生焉秋冬之時又移象而變爲收藏焉則天文之不可忽在察時變隨時變以盡天文之遞變無窮也觀乎人文所著之象威儀之際何其棣棣動止之頃何其肅肅因以化朴陋之習卽成有文以相接化徑遂之氣卽成有文以相守由是君臣父子夫婦長幼朋友皆有儀文之美朝覲會同祭祀燕饗一皆儀文之美乃化成天下之實跡也則人文之不可離在其能化成天下也賁道之大有驗於天人者如此

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

賁卦大象艮與離相際之象也艮象山離象火峻巖之下含溫暖之氣百卉叢生草木賁若卦象所以爲賁也君子於賁之象以離火照於艮山之下火燭物類徧於層嵐之間若庶政之敷而宜明焉仍以離火照山之象以明庶政庶政爲事物之小出納錢穀均平賦役之類區置條理各有限制無一蒙獘卽明之也況庶政亦文教之著也賁之所以明庶政也又以艮山蒙於離火之上火出爲言發於艮山蒙昧之際有爲獄之象而難折焉仍以艮山蒙昧之象无敢折獄折獄爲事務之大一時呼吸之間便分人死生存亡恐以滯泥誤於明斷全失所宜因无敢也況折獄尤不可以文飾也賁之所以无敢折獄也要皆賁中自具之象也凡大象傳皆兩卦合勢講去如離之明原能折獄在噬嗑在豐在旅明得其用皆能爲折獄之事也在賁則艮山高起於上遮離之明明不及遠故但可以明庶政而无敢折獄也

初九賁其趾舍車而徒　舍音捨

卦名爲賁六爻皆以賁言也賁初九爻迺於賁之始乍變出以陽居陽在賁之初其下爲趾趾初動也逢時之賁欲賁其初動也初在下守其以陽居陽之正不從事於陰之爲文卽不從事於文之在外者也車之榮文之在外者也互坎爲車輪在下則不乘此車卽舍車而徒行也是於賁之始猶自守其剛德之初不失其本質者也

象曰舍車而徒義弗乘也

舍車而徒亦初九在車之下卽義而論亦弗乘也初九卽安於弗乘之義所以徒行而自守其本質也

六二賁其須

賁六二爻迺變爲以陰居陰在賁之二適遇文方盛之時以離明之中爲賁之主專事於文取其象而言之六二在三之下三上有頤之象二之重陰附之卽須之象矣須陰氣所生陰氣盛則色黑陰之光澤蘯然分明文之尊於文爲賁其須矣賁其須則全賁於文而不言文之過者卦時爲文方盛之時時當然也

象曰賁其須與上興也

賁其須須之文不能自立附於其上之陽即與上之陽並興也言文雖盛終麗質而興者也

九三賁如濡如永貞吉

賁九三爻迺變爲以陽居陽在賁之三當文極盛之時得位之正能自立於剛正不妨在文盛之中上下兩陰夾陽於中以文飾之則賁如也上下兩陰夾陽於中以濕潤之則濡如也九三恐其爲賁爲濡而以陽剛居正者互坎一陽在二陰之中陰包陽爲貞又遇上艮止之於下故能常在坎中不爲賁濡所移即自守其永貞立於賁如濡如之間雖居文盛而不失其本眞也故吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

能永守其貞之吉則立於陰中有長操矣雖常在陰中陰終莫之能陵也

六四賁如皤如白馬翰如非寇婚媾 皤白波反

賁六四爻迺變爲以陰居陰在賁之四爲重陰乍出於外亦文盛者也故賁如也居外卦艮止之初欲去其文而反樸素又皤如也賁如皤如之際審而未決而以陰在外得位之正爲艮之止則計決也於是即其皤如而決其所宜用白馬尚素也翰如白馬之行疾也乘震之馬爲的顙震陽即坎水之陽坎水下退坎兩陰如馬之翰故白馬下行而翰如也欲其皤如之白藉白馬以求初之守其質也然繫以翰如之求有似寇然不知匪爲寇也乃求婚媾也六四與初九陰陽正應婚媾也求初九之陽質以濟其陰文之盛可去賁如而反爲皤如无文太過之敝也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也 當平聲

六四已賁如而又皤如以所當之位下爲文盛之地此爲將反文盛之處乃疑而未決之位也至匪寇婚媾則與初九之陽相濟已去其疑而反於皤矣終无文盛之尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 戔在千反又音牋

賁六五爻迺變爲以陰居陽在賁之五尊居於上而下視文已過盛宜反其質則用文之處漸樸素矣因以所値之象上爲艮山六五在山之次爲邱艮陽起於外而中虛爲

園邱園之象也邱園非用文之地而賁于邱園言其文如邱園是務農桑之本以爲賁也五爲束陰爲帛戔戔艮飾止之貌皆文之少者用以交人不妨束帛戔戔之少尙忠信之質以爲賁也當文已盛之時而君用樸素近於吝嗇也而終去文反本而吉也

象曰六五之吉有喜也

六五之吉去文反本中心恬然而有喜也故吝不足爲恥而終吉也

上九白賁无咎

賁上九爻迺變爲以陽居陰在賁之上爲賁之終艮上爲止能止其文以存其本自六四皤如六五戔吝至此爲賁

之終又適值艮止之終則全止其文彩色皆空而爲白矣白無色也無色則無有也賁極而無有賁則爲白賁矣一卦之賁至此爲白賁賁終則將反而無賁也雖盡去文至於潔白非矯文過甚去文反本真質始存也无不能去其文勝之咎也

象曰白賁无咎上得志也

白賁无咎者以其居上全去其文之盛而得其反本存真之志也

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

剝者陰蝕陽欲剝落而去之也卦象坤下層陰方盛於下

艮上一陽甚危於上適卦之象五陰層層下起欲剝去上一陽也故卦名爲剝也剝象所露之材五陰從下盛長陰用事也一陽在上將盡陽幾消也此時陽欲有攸往則孤陽不敵羣陰必爲羣陰所消上之一陽惟宜自存靜以避之不使羣陰侵蝕猶得止於空虛之位故不利有攸往此單以一陽遇羣陰言也推之陰欲有攸往羣陰一長必去一陽陽去則陰自迷亂故羣陰惟宜適靜留上一陽不使一陽遠去猶有燭其陰迷者也亦不利有攸往也

彖曰剝剝也柔變剛也

剝卦名義剝落之也何以爲剝卦體下以層陰之柔變上一陽之剛變之爲言萋菲浸潤陰濕暗蝕以爛之使不自覺而變其剛也陰之去陽每如此此所以爲剝也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也 長上聲

卦辭言不利有攸往此時陰盛小人之勢長也當此之時宜順時之不可爲而遂止之不爲也觀剝之象所露卦德正是坤順艮止必得如此也剝之順時而止亦天行之所以不息也天之行也消則必虛虛則必息息則必盈盈則又消天行原如此也君子尙此消息盈虛今日之止爲異日之行即不息於天行也然則剝之不利有攸往正爲異日之利有攸往也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

剝卦大象艮與坤相際之象也艮象山坤象地山原生於地中陽氣之熱鬱於地中地中陰濕從而浸其熱則陽熱內結之處即變革土之舊質爲精凝之質遂使大地之中滿山之石此山所以生於地中也今山附於地上則山所結之陽熱已出陰濕之外即地所含之陰濕不蘊陽熱於內將陽熱所結不得陰濕爲凝即山漸焦碎爲剝落之象卦象所以爲剝也上謂人君與居人上者於剝之象以艮山雖附大地之上而大地適所以載山有上下相藉之象焉艮在上象廬爲上之宅也坤陰層層卑居於下在下之人民也下之人民至衆宜厚以處之坤爲厚德以致養能厚下也而層層順勢以厚其生者無弗至始爲厚其下也

厚下則下先得所安卽下立其根基矣下立根基則上之宅穩重不搖自安其宅也剝卦陰長陽消遇剝之時也厚下安宅治剝之道也然則以下剝上之時陰迷所爲惟如此也以上厚下之道陽明鎭定惟恃此也非强於爲剝卦中自具之象也

初六剝牀以足蔑貞凶

卦名爲剝六爻皆以剝言也剝初六爻適於剝之始乍變出以陰居陽在剝之初陰自下生卽剝起於至下自至下觀之一陽横於上其下羣陰空虛有牀之象牀之足在至下至下最易忽處乃於最易忽處而暗用其剝使牀之足先蝕則危敧乎牀不得其偶陰之正卽蔑牀之貞而凶矣

如小人剝君子每於君子易忽之微而暗剝之使所忽之微受剝卽有虧欹不得挺然而立因以蔑其貞正之道而凶也坤本貞正在艮止之下更貞正何以如是之陰慘因所際之時爲羣陰剝陽故陰始起卽爲陰慘而蔑貞也此所以凶也

象曰剝牀以足以滅下也

剝牀以足足在至下自其至下之處剝之卽剝以滅其下使下先消爛其基也滅下則不難及上矣

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝六二爻適變爲以陰居陰在剝之二二陰及此適在牀下之中正牀下中正係乎幹之中正所以分辨上下之處

六二卽於分辨上下之處而剝之爲剝牀以辨焉剝及辨使牀之爲中正處無以自辨卽蔑牀之貞正而凶也如小人通乎中正之理以剝君子中正之理使君子與小人分辨處無以自辨遂以自已所具貞正爲彼所混而蔑其貞正故凶也六二本陰柔中正何以爲此陰慘因此卦爲以陰剝陽六二卽以陰柔中正爲剝也可見六爻皆陰陽所際爲何如之卦卽爲何如人而作何如事也他卦彖爻皆如是觀也

象曰剝牀以辨未有與也

剝牀以辨使中正無以自辨卽未有與而助其貞正者也此小人剝君子之特甚者也

六三剝之无咎

剝六三爻適變爲以陰居陽在剝之三不中不正故其跡與衆陰同類亦隨衆陰同剝陽而剝之也而其爲剝自有所爲暗與上九爲陰陽正應則其爲剝使衆陰不疑也故剝之之事皆所以救之之事此六三之所以爲剝也跡雖同剝而无眞剝之咎也觀此爻之无咎更知六爻貴得卦勢之時宜若其位所值適於卦勢得其時宜則不論其中正與否而以時所宜爲者遠勝乎中正者也今六三以不中不正剝之无咎知易之爲道毫無所滯周流六虛惟變所適以察其所值之機會而已矣然易亦在善於學也若托爲不滯任所行以失時宜之理不僅不得謂之无咎也

惟以吾心之理求時宜之理雖其跡隨乎不中不正之所爲而變通其理以爲濟則是活潑於時會之所宜然始可以无咎也

象曰剝之无咎失上下也

剝之而无咎者其跡同與上下之陰爲剝而暗中獨與陽爲應而救之是失上下之爲剝者也故跡雖剝之而无剝陽之咎也

六四剝牀以膚凶

剝六四爻迺變爲以陰居陰在剝之四爲外陰之始重陰乍出於外陰慘之勢更甚與下陰同剝陽而獨至牀上牀上重陰之質其中空虛爲皮之膚是身之外殼也剝牀以膚已及身矣如小人爲剝者係與上陰爲同體之人在大臣之位與剝陽之處相去已近則陰慘之剝相去不遠矣故凶也

象曰剝牀以膚切近災也

剝牀以膚膚身之外殼已剝至身體矣是切近陰慘之災凶可知矣

六五貫魚以宮人寵无不利

剝六五爻迺變爲以陰居陽在剝之五居層層陰氣之上爲陰之尊位冠下羣陰羣陰爲魚之象六五之陰有貫魚之象貫魚在艮止之下率羣陰止於一陽之下受一陽之庇如后妃率宮人之羣陰止於一人之下受一人之寵者

也蓋此爻居上之中至艮之止使羣陰不惟不剝反受陽之寵則於已之一陰順陽利也與下羣陰順陽亦利也於上一陽不受羣陰之剝猶求羣陰之希寵亦利也故无不利也然非强爲此象羣陰至此已盡其類自有此象也

象曰以宮人寵終无尤也

以宮人之衆盡受一人之寵即率衆陰以順陽終无剝陽之尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

剝上九爻迺變爲以陽居陰在剝之上爲剝之終艮上一陽在上即一陽在羣陰之上仍存剝卦之象故此一陽不去也艮陽爲碩爲果一碩果之象也碩果獨止於上乃不食也是剝之上留一不盡之陽以待天行之復也一陽之碩果即君子也惟此君子能庇羣陰羣陰賴之以爲載坤陰爲大輿載坤陰之象君子下庇羣陰即下載羣陰羣陰歸之即君子得輿之象也小人乘陰勢之盛必欲剝上一陽不知剝去一陽即爲羣陰之迷亂無以爲庇也是小人剝君子即小人自剝其廬之庇也剝爲牀而又爲廬者一陽橫於上其下盡空虛有牀之象亦有廬之象牀之象所以安上一陽言剝牀下欲去陽也廬之象所以庇下羣陰言剝廬下自失庇也故小人剝廬即無以自庇其身適所以自剝也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

君子何以得輿輿所以載民君子卽民所載也故得輿也

小人何以剝廬去君子則無以爲庇此終不可用剝也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往 反復之復方勿反又作覆象同

復者一陽復回也卦象震下爲陽之始坤上爲陰之終通卦之象一陽居層陰之下是一陽始生於下何以言復自一陽上行爲剝剝後始反反則復居於下爲一陽之復回故卦名爲復也復象所露之材層層陰氣之下一陽始生層陰皆爲之培一陽乍動層陰皆無所阻此一陽之復其勢自亨也由是陽氣動而欲出則層陰皆虛以順其出不

爲陰凝之阻卽陽氣欲出之无疾也陽氣靜而爲入則層陰皆虛以順其入亦不爲陰凝之阻卽陽氣欲入之无疾也如人一身腎爲層陰之地一陽鍾於中爲復之象陽性在此陰中動爲呼之出靜爲吸之入呼吸出入之際陰氣豁然空虛祇隨陽氣呼吸出入則陽氣之呼吸出入无疾也呼吸見於口而根柢自腎間爲呼吸也朋爲層陰之朋也朋何爲來以一陽下行爲復欲潛於下以養其復羣陰卽順其下行亦下行焉自是陰朋之來也陰朋皆來培養一陽一陽卽靜養於層陰之下无微陽不知自養之咎也通計其由反而復之道則數極卽復一陽從下往上數數一爻爲一日數至上爻爲六日陽氣進於極矣因極而下反卽再下數初爻爲七日七日卽陽氣本來之家而不易其初也是自初至上反而復其所行之道七日卽來復也極則速復復則常存而恆爲復矣陽既來復則陽得其勢也陽性動欲有攸往亦陽道勝也故利也復既亨卽利有攸往而必先言无疾无咎七日來復而後言利有攸往復不輕動而動乃利也

彖曰復亨剛反

復卦名義與卦辭之亨並解也卦謂復而辭謂亨者以卦體之下一陽剛也剛自上而反於層陰之下仍復其本象卦名所以謂復也剛反於層陰之下則剛得勢其氣上通卦辭所以謂亨也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

何言出入无疾朋來无咎卦德之善一陽在下率其天真以爲動而以層陰至順者行其本真豁然而無阻礙是以出入之際皆順行無礙而无疾也朋來皆順陽之動而陽之動卽順於自然而无咎也

反復其道七日來復天行也

何言反復其道七日來復卦自初陽上行反復其行之道歷七日卽來復則陽之反而復者卽天之周而復始乃天之行也天行遞爲始可知復之恆爲復也

利有攸往剛長也 長上聲

何言利有攸往卦體陽既復則陽剛爲主陽剛之氣從此

漸長則生氣之長所以無往不利而利有攸往也

復其見天地之心乎

此深感復卦之善也復之一陽來復乃積陰之下生氣乍動是天地生生之氣也天地以生生之氣遞行不息是以生生之氣爲心也天地生生之心無有已也於何見之當天地絪縕之際發育萬物雖生生之心隨物皆在人顯見其生生之跡而不見其生生之心惟於陽氣隱而不見陰氣重重之際隆冬嚴寒萬物已死久矣地中一點生氣時時欲動以爲生生是天所釀生氣乍動之朕也是地所含生氣乍動之朕也天地同此生氣乍動爲朕即天地之心也天地之心惟一生生之氣動於無形無踪之中不可得

而見也惟此復之一陽暗動於重陰之下其見天地之心乎天地之心亦即人之心也人心亦含生氣於中當清夜之氣乍爲萌動一點真意來復惻怛慈祥即人得於天地生生之氣以爲心而見於至靜之時也亦可於復而見人之心也咸恆壯萃見天地之情情根於心也復見天地之心心發爲情也而皆於易見之故易爲天地之影子也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復卦大象坤與震相際之象也坤象地震象雷雷爲陽氣之動而在地中雷之陽氣原生於層陰重重之下今雷在地中爲復其所自生之處也卦象所以爲復也先王於復之象以層陰之下一陽來復即冬至之日層陰嚴寒微陽

初生於層陰嚴寒之下天地於此日仍是陰氣之盛即用陰氣之靜以養微陽之生人人皆於此日有微陽之生即皆宜靜以養微陽之生通觀此卦下震爲大塗上坤爲地之无疆震動爲商旅而震動於坤陰无疆爲商旅之行震象爲侯而震動於坤陰无疆爲侯之省方商旅之行侯之省方皆動而不靜也先王以至日微陽初生宜坤陰之至靜以養震陽之初生震大塗通行之處爲關坤陰靜翕則閉關也閉關則商旅於是日不行侯於是日不省方各養微陽之初生乃善培乎一陽之復也

初九不遠復无祇悔元吉 祇音抵

卦名爲復六爻皆以復言也復初九爻適於復之始乍變

出以陽居陽在復之初一陽來於層陰之下爲生氣乍復之初正天地之心也此心之初稍失其分即與初遠初九出於陽氣之正能正其初不遠於其初而即復以存乍復之始是爲不遠復也如好惡稍有過不及是於本然之初失之不遠而遂復其本然之初也初九既不遠於初而即復即无事失之後追悔其差而爲悔也祇抵也言无抵於悔也如是則心中所含靜中乍動皆天地生生之始元善之肇端也故大善而元吉也

象曰不遠之復以修身也

不遠之復常存其在我者矣可即此復以修身也身皆理之所在皆當爲不遠之復也

六二休復吉

復六二爻迺變爲以陰居陰在復之二陰得中正即資質中正因初九之復在下不妄動即自安於中正亦不妄動則休息於至靜之中正以爲復也是靜以合理之復也人生而靜得天理之中正而生能靜以合理即復其理之中正爲休美之復也故吉也凡震卦六二乘初九之剛者往往受其剛動而不寧惟震體入內而不動者六二始得安靜自適故復六二得休息无妄六二不耕穫不菑畬也

象曰休復之吉以下仁也 下遐嫁反

六十四卦未言仁而乾之文言言仁三百八十四爻未言仁而復之小象言仁仁難見者也惟於層陰之下一點生

意乍動祇知生物即仁之真際可見也六二在層陰之下親覺其仁因下從此仁受下生氣之上蒸則靜於中正者皆生氣之實矣因爲休復之吉也

六三頻復厲无咎

復六三爻迺變爲以陰居陽在復之三不中不正去初九之復漸遠自動於不中不正則頻有所失然當復極盛之時在震之上衝即其究爲健之處則其氣已上通無礙又上皆層陰其氣之衝更無礙仍爲復之行故又頻復也頻失頻復則復不足恃故爲危厲六三當衝之無礙能終其爲震之衝即以震之知懼恐衝後再有失因危厲而常有危厲之心不爲頻失而惟頻復即无有不復之咎矣

象曰頻復之厲義无咎也

因其頻復而有危厲之心則頻復之厲得其義矣故其義亦當无咎也況能因厲而致无咎乎

六四中行獨復

復六四爻迺變爲以陰居陰在復之四即外陰之初適居上下五陰之中由陰之中爲行則陰之能中行者也中行則較上下衆陰獨自有爲復之勢而究其所以爲獨復以其在衆陰之中不同衆陰之無應獨與初九爲陰陽正應受下陽剛初復之正即以中行獨得復之真也此爻與剝之六三爻相似獨有陰陽正應之善也

象曰中行獨復以從道也

中行獨復因六四先自中行即以中行下應初九之復從初九陽復之道爲陰能復之道也

六五敦復无悔

復六五爻迺變爲以陰居陽在復之五尊居於上與初九之復太遠又非應與何以爲復在自致其力而已初固善心之萌也五又善行之力也五以層陰之爲厚德者有所含之中當復者也即以坤之厚德敦其復焉敦者行之日積使吾所含之中日厚一日則中得所培雖不及初九之復甚速而亦以力敦之久亦得復焉以層陰之質能爲敦復即无陰柔不能爲復之悔矣

象曰敦復无悔中以自考也

何以能敦復无悔以陰所居之中敦厚其中之理以自考其爲復也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征眚生領反

復上六爻迺變爲以陰居陰在復之上爲復之終適在層陰之終陰終爲迷陰無陽氣之明則迷上六與初九相隔太遠自以層層陰質之暗不得隨陽明之復即迷於復矣既迷所復自任迷而行故凶也陰迷之凶不適於天氣之清和而天不與必有災也陰迷之凶不適於人心之清明而人不與又有眚也災眚並加絶無陽明爲救惟有層陰之殘蝕將陰迷之凶無往非災眚也而上六又恃積陰之勢不受災眚之施欲肆其所爲以層陰之衆爲師居層陰之上領下陰衆用以行師而終陰道无成層陰漸退陰不敵陽之復是終有大敗也是下已失衆也又以層陰之勢蒙昧其上六五在層陰之中居尊位國君也上六以層陰之敗蒙昧爲蔽使大敗掩蔽即以其國君凶也是上爻累君也而上六積陰之迷終有欲勝之心自覺其可行恃勢之盛冀倖其能征之期自上六數起遞初九而更上數再自下而上數至十數爲十年征已久矣亦不過仍在六三之陰所往而征者仍陰道相迷而不克征也要之卦之爲復陽復也上六終於陰故迷於爲復而無一往可也復卦以初九一陽之復爲主衆陰皆宜國之爲復二三同體四

與爲應五雖遠猶自得中上六於陽無與淨一陰迷也

象曰迷復之凶反君道也

迷復之凶以其於復反君所當行之道君猶爾也一說反六五之君所行之道也五與初復已遠猶以陰居陽內含陽明知自敦復上與初復更遠更以陰居陰陰終無陽自爲迷復是反君道獨爲陰迷此所以獨凶也

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者全一實理无虛假也卦象震下爲動乾上爲天通卦之象震陽一動衝開二陰爲空虛無礙直至乾天則動全以天天以是生生化化皆實理之自然人生於天具此實理之自然全在誠一無僞誠者天之道也誠之者人之道也要以適於動全以天皆實理之自然而已矣何嘗有一虛假也凡虛假即妄如心猶乎欲馳想於外求所非有使心爲一幻境全妄也必心適乎理惟求諸內得所自具使心爲一理境无妄也故卦名爲无妄也无妄之象所露之材震一陽之始生也乾純陽之天理也自震陽之動於下而言動則由內而發能發乾天之理於至動之際即元亨之象也自震陽之靜於下而言靜則由外而凝能凝乾天之理於至靜之際即利貞之象也至動爲元亨靜爲利貞動靜之際皆四德之流露是无妄之正也其匪正匪无妄之正也一動之頃匪无妄之正必其動中有陰私僞雜

其正則動之時即於无妄之正有眚矣一静之頃匪无妄之正必其静中有陰私儳雜其正則静之時即於无妄之正有眚矣自眚其正者人亦從而眚之也故自眚其正自失其正也人眚其正人責其正也難言往矣天地之氣所以流行萬物者惟一无妄之正也得其正則行於天地之間利於所往也既於其正有眚即所往不出於正何所憑以行於天地之間而爲往哉故不利有攸往也

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄卦名之善以卦體言之震初陽剛原是乾初陽剛在乾之內居卦至下即剛自外來爲震之主於內得天最初即无妄之善也卦德震下一陽爲內之乍動而行於外者爲天之至健是動於天理之不息亦无妄之善也卦體又五之剛中剛則不屈於欲能於天理至中之分際不偏不倚矣而下應二之柔中柔則順能順至中之分際由中發外適足以爲剛中之應是剛柔相應之處又无妄之善也而天即无妄之根源也卦辭所言元亨利貞即大亨以正乃天以无妄之元亨利貞生人即以无妄之元亨利貞命人則大亨以正乃天之命也言爲天命人之所爲當緊如天之命矣其匪正匪天命人本然之正即自眚其本然之正矣人亦從而眚之是所言有眚也既有眚即不利有攸

往攸往之利順天之所命則利也天所命於人者原是无妄既具无妄則凡所往皆宜動於天之无妄任天以爲往矣不當任人心之所欲以有所之往若任人心所欲者以爲之往是不隨天之无妄爲其所之將何之矣不知其向何行也行不與天命並行天命即不與並行而祐之矣天命不祐人自窮其所往其何能行也行矣哉言不能行也不能行則無所利矣故謂之不利有攸往也要之一匪其正即失元亨利貞命人之理自無一往之利矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

无妄卦大象乾與震相際之象也乾象天震象雷天純陽之氣下有雷行爲陽氣之初動通卦觀之則天氣適於下而初動是普天之下徧滿生氣之動以發生萬物發生萬物之氣全是天之氣也發生萬物之理全是天之理也即物物而與之无妄也卦象所以爲无妄也先王於无妄之象以天於萬物各與以无妄王者於萬物亦當各育其无妄而天與萬物之時天下雷行理氣極其爲茂故有以與萬物先王育萬物之時亦如天下雷行理氣極其爲茂而後有以育萬物也故必有此茂而後可以對時育萬物也對此時萬物全含无妄之生氣使生氣隨時得所育養俾生氣充足亦湊至於茂也又對此時萬物全含无妄之生理使生理隨時得所育養俾生理渾全亦湊至於茂也萬物得至於茂亦无妄矣是天與萬物以无妄先王亦與萬

物以无妄也

初九无妄往吉

卦名无妄六爻皆以无妄言也无妄初九爻迺於无妄之始乍變出以陽居陽在无妄之初一陽之剛居卦至下卽剛自外來而爲主于內者震卦之初原是乾卦之初乾陽純一天理也初九得之最先含之於內一無所僞是无妄之真也本此以往將凡所往者皆動以天往於天理之所適自合於天天必順其所往而祐之往於人心之所同自合於人人必感其所往而應之本无妄以致天人之所與故吉也

象曰无妄之往得志也

本无妄以爲往是无妄之往悉得其初動於天之志也此其所以吉也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往（菑側其反 畬音餘）

无妄六二爻迺變爲以陰居陰在无妄之二二以柔順中正自居無馳思外想之妄故所値地位巽入震動有耕象艮止有穫象二居地上爲田有菑畬之象六二安於中正不於耕時而思穫不於一年之菑而思三年之畬惟現在所値地位以行其所當行不言无妄而已无妄矣如是以往則祇知行其現在所當行不預先有所盼望卽爲素位而行故利有攸往無適不利也

象曰不耕穫未富也

時位所値在耕而不在穫飾不於耕時而思穫因此時未至富也卽不預思之得无妄之正所以利有攸往也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

无妄六三爻迺變爲以陰居陽在无妄之三居无妄之卦當无妄極盛之時亦无妄者也但氣稟所凝爲陰陽不中不正之氣而所居地位又震之上衝乾下空虛互巽風下入之處動於不中不正地位卽不中不正之氣衝入不中不正之地位居此地位者受此衝入之災是无妄之災也若陽居陽位則陽正於陽不怕衝入或陰居陰位則陰正於陰亦不怕衝入皆於正位立住根脚雖上下衝入不能使正位爲陰陽之雜亂也六三適居陰陽雜亂之處陰又

能收故一衝入適合其雜亂卽爲災也其象如或繫之牛牛陰物巽陰入爲繩繫牛之象震氣上衝爲行人將巽所繫者衝爲空虛無有爲行人之得也而此事適在六三地位六三爲邑人邑人當此或繫或得之事更受行人詰捕之災是无妄之人以所處地位不善而致災也災者天災也天地之氣出於中正必適於中正之地位而庇之天地之氣失其中正必適於不中不正之地位而停之故六三雖云无妄而所値不中不正之地位卽偏受不中不正之氣所浸激審是而知无妄之人偏有不中不正之氣運有由也豈天理不足憑哉

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛即是邑人之災邑人所處之地位不順故也此以遭際之不順而爲无妄之災也

九四可貞无咎

无妄九四爻迺變爲以陽居陰在无妄之四亦不中不正而適在外乾之初乾天理也當天理下降之初與震動之初無異也四陰位空虛爲心位心中空虛淨含天理即以外乾之始居陰則不妄動互艮陽之上又止而不動下無應與亦不紛其心故其心可貞自守不失全乾之天理矣貞固以守其天理使天理注於貞靜雖所居位不中不正而以可貞者无妄動以失天理之咎也

象曰可貞无咎固有之也

可貞固以守天理即得无咎以天理乃所固有之也故必守之始无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

无妄九五爻迺變爲以陽居陽在无妄之五適爲外乾之中乾爲天理則天理之中正也下應六二中正即天理所到之處盡中正也是九五之无妄也何以有疾九五君位君天下者必使天下之人盡以无妄者各得其所而後舒悅也三有災上有眚凡有不適之人九五皆以爲疾也疾則當治以藥以去疾不知治以藥又有待於作爲此卦乃純適以天理之卦即純以天理之中正者感之勿用藥之作爲即能化去天下之疾而有喜矣喜者事之舒悅人志也亦乾氣之舒於外也

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄則无妄所以去疾故无妄之藥不可少嘗試也言不須藥而自有喜也

上九无妄行有眚无攸利

无妄上九爻迺變爲以陽居陰在无妄之上爲无妄之終凡卦擬爲何象六爻即何象中之六人此卦既爲无妄上九亦无妄者也但所值之時爲不中不正之地位又在卦終爲時勢將傾之際當靜而不動常存无妄本象乃恃其无妄爲乾剛上行之氣而行焉將一行之頃遂失无妄本象爲其匪正有眚矣人亦乘隙而指摘之又致人之眚也

行既有眚即無處可行故无攸利也要之无妄以初發爲善以剛中而應爲善六三上九皆非初發而皆出於剛中而應之外固有災有眚矣六三逢人事之不適天亦災之上九逢天運之已極人亦眚之凡好地位已過去即非好地位而有災眚也非必其有妄也然无妄而遭際不偶者聖人固不咎之而究之時位之不適必玩象而思所以處之又聖人言外之所望也

象曰无妄之行窮之災也

无妄至上宜靜守其本象而上九恃其陽上行即行於上窮之時而爲災也

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川畜敕六反

大畜者以陽畜陽也卦象乾下爲純陽之大艮上亦一陽之大以一陽之大止三陽之大其所畜者極其大也故卦名爲大畜也大畜之象所露之材乾陽在下原不輕動自適於靜艮陽在上極其爲止更適於靜上下之陽皆適於靜陽適於靜爲利貞之象也利貞則理含於內靜中以含天理之大是大畜先以利貞畜一已之天德也而大畜利貞之後又以大畜之勢畜天下之賢人使天下賢人不係戀於一家溫飽悉爲上所養從容以培其天德則賢人之不家食又所以畜天下賢人之天德也故吉也大畜至此有何不可濟之事哉畜德久則一已之天德以積久而極

其盛故能濟大事畜賢久則衆賢之天德亦積久而極其盛故能共濟大事此大畜所以利涉大川也觀此卦之利貞知理屬於靜即利貞令艮乾皆靜即陽氣以靜而復者爲利貞之義也不家食吉乾陽在內受外艮陽下畜之養爲不家食之象也言利涉大川見易中取象互兌口在外有不家食之象也言利涉大川見易中取象祇以其象之理積之久有動莫能禦之勢即繫以利涉大川不必巽風爲舟之行坎水爲大川之險也以艮陽止乾天蓄極而通動莫能禦也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

大畜卦名義全以卦德言也以艮陽而畜乾陽乾之體本剛剛於天理之不撓因畜則其體更剛而不撓乾之用本健健於天理之不已因畜則其用更健而不已艮陽本篤於上以畜下因所畜者乾則篤於天理之內含更有所爲而篤矣艮陽本實於上以畜下因所畜者乾則實於天理之內充更有所積而實矣於是艮所畜之乾因在內積久精明外越發於艮陽光明之上而露輝光光者明之著也輝爲明之散也輝光既根於乾則乾之天理在內爲天德也艮發輝光下聯乾之天理則天德在中自有所新即日新其天理在中之德也亦日新其天理外現之德也大畜之善如此

剛上而尚賢能止健大正也

卦辭言利貞以卦體卦德皆有利貞之義卦體艮陽之剛

在上尚其剛於上也剛即賢也尚其剛之爲賢也惟能尚其剛之爲賢方能於剛之賢無不尚也是卦體所尚已得大正矣卦德艮止之全勢在上因能止下乾之健健爲天理不息非止天理不息使不行也止天理之不息於內欲全含天理之不息於內也惟能含天理不息於內方能於含天理之不息者無不止也是卦德所止又大正也卦體卦德所爲見其有先後焉先能剛上尚賢有此根基而後力量有餘方能止健使同歸於大正大謂陽而所行正也大正即利貞也凡陽卦言利貞皆陽之適於靜也靜爲利貞者原於乾卦四德乾卦向靜爲利貞之義也

不家食吉養賢也

不家食吉欲賢人有濟必先養之使不家食而外食於朝廷之上祿以養之養其賢也養其賢自能與君共濟故得吉也

利涉大川應乎天也

利涉大川大川譬不易涉必其氣有餘其理有餘而後利涉大川也卦有乾天之象天則氣無不到理無不通也而大畜則以艮之能止畜乎乾天凡所畜於已者天也凡所畜於人者天也已與人共畜乎天卽已與人共涉大川而無不利者以應乎天氣無不到天理無不通也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德識如字又音志行下孟反

大畜卦大象艮與乾相際之象也艮象山乾象天乾天至大之象在艮山之中則山之所畜者大也卦象所以爲大畜也君子於大畜之象以畜天德之大而已何以畜其大也乾爲言前言最多至大之象也乾爲行往行最多亦至大之象也前言往行在艮以前之事艮陽靜止將前言往行止於虛受之中以陰之靜能含陽明者而識之也認識其善也多識前言開其眞見使天德之明至大也多識往行淑其眞性使天德之行至大也凡皆所以畜其理得於心之德也畜其德如山中有天所畜者大大畜之體已備大畜之用又備也

初九有厲利已已夷止反

卦名大畜六爻皆以大畜言也大畜初九爻酒於大畜之始乍變出以陽居陽在大畜之初爲下乾天理之始應六四之陰雖爲正應而六四以陰挾艮止之勢以畜陽陽若上進必爲陰所傷故有厲也進有厲則不如其已也乾在下多不輕動乾陽不上進則下復是能已者也已則陰不得而傷之故利也小畜乾在下知復自道卽不爲陰畜大畜乾在下知厲利已亦不爲陰畜也

象曰有厲利已不犯災也

有厲何以利已已則下退不上交陰卽不犯艮止之陰爲傷陽之災也

九二輿說輹說吐和反輹音服又音福

大畜九二爻酒變爲以陽居陰在大畜之二陽居下乾之剛中剛中一動全體皆動如輿行之象因應艮止之陰恐爲所傷遂以陽之居中者退不前往如輿說輹說輹則輿不前行卽乾不上進自然下復守大畜之不動也說輹與說輻不同輻車輪之轑凡三十條輹車上伏兎所以承輻者輹貫於軸承輻以爲輪之行也小畜說輻所說者重欲从往也大畜說輹所說者微可旋起也而究之九二與初九同一不外往也小畜九二乾在下知牽復而陰不能畜大畜亦乾在下知說輹而陰亦不能畜也

象曰輿說輹中无尤也

輿說輹非徒說輹不行也安處於下之中卽不爲陰所傷

而自无尤也
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 曰讀爲日
大畜九三爻迺變爲以陽居陽在大畜之三全乾之勢爲健極適遇上之一陽爲畜極兩極相際又在大畜極盛之時將通之勢也況三又將外出之位乾爲良馬一陽爻行則下兩陽爻並行爲良馬相逐之象不欲動之太易利艱難以自處乾欲全其全陽故知惕爲艱也又恐動之太急利貞正以自守乾在下不輕動即貞也乾爲言乾相戒曰當閑習其輿爲行世之具閑習其衛爲保身之具乾之一爻一動而全體皆動輿之象也一行而全用並行衛之象也朱註以曰當爲日月之日則日閑其輿衛矣能如是之

備即攸往無不宜故利有攸往也
象曰利有攸往上合志也
九三所爲至利有攸往則與上九之陽合其畜久而通之志也故言利有攸往也
六四童牛之牿元吉 牿古毒反
大畜六四爻迺變爲以陰居陰在大畜之四爲艮陰爲畜之始艮陰居陰陰順爲牛陰初爲童牛童牛將起畜下乾陽而艮陰之上一陽橫於其上爲牿陰欲動而止之以牿也如童牛將放縱而加以牿則安於陰正少習於順將陰不畜陽而順乎陽矣即安於艮山空虛之處以陰之空虛近隔下陽受下陽氣醞釀薰蒸即陰虛之下含生生之氣有如夫元焉故大善而吉也
象曰六四元吉有喜也
六四所以元吉陰順陽受下陽氣之蒸陰自開口爲喜也如生氣滿中自向外發爲元吉也
六五豶豕之牙吉 豶符云反
大畜六五爻迺變爲以陰居陽在大畜之五爲艮陰爲畜之中外柔而內剛是陰物而剛躁者爲豕之類豶豕亦陰之少也亦特起而畜下之陽者也而上緊臨一陽以止之如豶豕之牙牙杙也制豶豕之躁也豶豕受制遂以陰少之含剛者習而爲陰少之虛中是因受制而就中道則不傷陽矣亦安於艮山空虛之處受下陽氣蘊蓄涵育以養

其陰虛之中即以陰虛之中應下乾陽之中而得吉也四五兩爻自下視之恐爲畜中之陰所傷自上處之皆陰受制而不傷陽者也
象曰六五之吉有慶也
六五之吉更有可見蓋喜者心之舒悅而慶則事之善實有跡也
上九何天之衢亨
大畜上九爻迺變爲以陽居陰在大畜之上爲大畜之終獨止於上畜下乾陽上行之勢故自下視之一陽爲全勢之止而自上一陽當之則陽氣之通與下乾之氣相通故畜之終則不畜將上之爲畜者開矣上爲天氣之空虛陽

氣行於天氣之空虛為天衢天衢開則任陽行於空虛無礙之際不但上九之陽任行天衢並在下羣陽亦上行而通於天衢何者驚疑之詞也言其道塗空虛無礙是何天之衢也喜其天衢之開若意外之事從未曉其何等象也以前未遽通者至此無不通矣故亨也終言亨則凡為畜者悉至此而亨矣

象曰何天之衢道大行也

何天之衢言天衢大開以前畜極而通之道悉大行也於此見以陽畜陽之善愈畜愈通故終開天衢而道大行也

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實 頤以之反

頤者口中虛須養也卦象震下陽動於下艮上陽止於上通卦之象上止之下際於純陰空虛下動之上際於純陰空虛空虛則出入無礙像口之象故卦名為頤也頤象所露之材上下皆陽中間皆陰渾然天地之象陽旋於外陰中空虛自是靜正之象全一養正之象也凡所生者皆靜正之中賴有以養其正為貞也人之有頤即陽動於外其中空虛空虛之中亦靜而正順受其正即養於正亦貞也凡養皆出於正故貞吉也猶恐人妄動而陰迷不能自適於正則用觀焉頤之通象為大離之象離中虛為心外明為目以心之清照靜徹於心而動憑於目故能觀也觀頤果出於自高於上止於空虛含理以為養耶抑出於自卑於下動於陰迷隨欲以為養耶觀後知理欲之分矣不當隨欲外求當隨理自求也自求理具於已在口之實也頤為口口中虛以出入者口之實也口之實先發於心自求發於心之實處以為養則義理皆茹所固有也口之實又滋乎身自求滋身之實處以為養則菽粟皆出於自得也頤四陰居中何不謂陰太過也曰何嘗非陰太過四陰當中空虛用事出入無礙四陰太過之故也而全賴上下兩陽以致其用則上下兩陽又致用之主也故不為陰太過而為頤之象也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

頤卦之名即象而知也卦辭先言貞吉頤之為口主於養心欲得其養身欲資其養養之為道易適於陰私養不得其正矣養正者使心不馳於養正之外身不役於養正之外心身皆養於正則吉也觀頤欲致其明以觀其所養果何在乎如在養心觀其所以養心果何所為以養心也如在養身觀其所以養身果何所為以養身也窺察其所養之處灼見其所養之道則於頤之為養始不誤於所養也自求口實欲自致其力使行其所養矣自觀其所養之後更知所養全賴乎自求也養心則自致其心之虛虛則自無所欲養心於無欲即心不外馳心得其自養矣養身則自致其身之勤勤則自不妄求養身於不妄求即身無厭

取身得其自養矣

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

此贊頤道之大天地生萬物陰陽濕熱生其形質仍賴陰陽濕熱養其形質形質皆陽實於外充乎周身之殼陰虛於中豁乎周身之竅故中虛所受以養外實此萬物所以賴頤爲養天地即於化育之際陰陽之所醲者陽以養其陽陰以養其陰隨其頤之各有所受使各茹其所受以爲養仍然各爲其頤之象各得其頤之養於是天地養萬物有隨物皆足之實焉聖人與賢與萬民皆生於天地亦皆須養者也聖人德位之聖人能以養道養人者也人之宜先養者莫如賢賢則人中之更秀者也筐篚酒醴以燕嘉賓使賢先得所養也又於養賢之後以及萬民田井樹蓄以足黎庶使萬民亦無不得其養也然則頤之時乃天地聖人使萬物萬民皆得其所養之時則頤以爲養之時豈不大矣哉

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

頤卦大象艮與震相際之象也艮象山震象雷山止於上而下空虛雷動於下而上衝激則中間空虛任所出入象口之上止下動中間空虛任所出入也卦象所以爲頤也君子於頤之象以頤爲言語所出言語出自頤之空虛空虛之下靜而通者爲清道清道之氣下通於陽氣之下行而上通於喉爲言語所從出言語闡性命之理可見心之所養也而言語易隨頤而妄發又所以致外之患而失心之所養矣必於未發之時先止於理不妄有所思則所以愼也以艮止動動知所止即愼之象頤至能愼言語即心有所養也又知頤爲飲食所入飲食入於頤之空虛空虛之下靜而輸者爲濁道濁道之氣下輸於陽氣之下行而上輸於嚥爲飲食所從入飲食散水穀之精可爲身之所養也而飲食易隨頤而貪饕又所以致內之疾而失身之所養矣必於未入之時先止其欲不妄有所貪則所以節也以艮止動動知所止亦節之象頤至能節飲食即身得所養也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶舍音捨朶多果反

卦名爲頤六爻皆以頤言也頤初九爻迺於頤之始乍變出以陽居陽在頤之初震陽之始合上艮陽之終中虛而靜有大離之象爲龜而初下陽明生於虛靜之始有靈龜之象焉靈龜靜以生明者也不妄動則得其虛靈矣乃震陽乘虛動於下不能靜養其明即舍爾靈龜自失其天真矣大離之象能觀所觀者震在下爲朶朶垂也一陽動於下爲朶頤之象欲食之貌也但觀我朶頤又自隨其人欲矣夫以初九之剛正一任其動即失所得於天之靈無自足之道腴狥所發於人之私羨分外之利澤故凶也

象曰觀我朶頤亦不足貴也

初九有陽明之靈原可貴也乃觀我朶頤以狥欲亦不足

貴況舍龜朶頤又必凶也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

頤六二爻迺變爲以陰居陰在頤之二陰居中正可以自養矣乃以卦勢之下動卽隨下動不自靜守卽不能自養求下則顛其首以頤於下甘心豢養於卑流爲顛頤矣經常理也顛頤則拂經也若於上之高處爲頤上艮卽土山之高爲丘之象也以丘爲頤是蒙面藉潤於權門則往而求之適所以致凶也總之所頤於上下者皆非其應徒自失其中正自養故顛頤爲拂經而于丘頤則征凶也然則人之陰柔不能自立靦面求人辱身而無得宜深戒也

象曰六二征凶行失類也

六二何以征而行者凶也下一陽固非相應之類上一陽亦非相應之類凡征而行皆失其類所以凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

頤六三爻迺變爲以陰居陽在頤之三不中不正因與上爲正應拂頤以求之亦得頤也然卦以自養爲貞乃以震之上衝躁動於不中不正虛幻妄動求陽無已則貪而無厭猶自以爲正應而遂以此爲貞則必凶矣十年自三上數至上九再從下初爻數去再至上九屢次代更至十數之極仍是不中不正者求上之人也故十年亦勿用此拂頤也十年猶勿用則拂頤无攸利矣然則陰柔之人不中不正因有正應而遂求應爲養使終身無自立之日六二雖征凶而不言十年以其求而無應與猶冀其自奮六三拂頤而有應與則終失卦空虛無欲之貞而不自求口實也千古人心求養之患皆恃有可依而致終身失守而不自知宜其凶也更言十年勿用无攸利深戒之也

象曰十年勿用道大悖也

拂頤而言十年勿用以其爲頤養之道專於求應而於頤自養之道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎眈都含反

頤六四爻迺變爲以陰居陰在頤之四艮陰得正則靜而下畜以養乎下陰雖正而力不足卽陰虛下行以求初陽資賢以養下也故其象爲顛頤顛頤而天下得其養故吉

也而六四艮體下虛之勢直至於下故養下養下必視之明也艮爲虎虎居上應下則下視也眈眈虎下視威貌明察於民隱以養下也養下必其欲恆也四心位有其欲也其欲逐逐繼續求之不厭乎數恆於繼續不歇以養下也如是則艮勢下蓄以養下者六四在艮下先盡陰氣下蓄之勢矣故无重陰不能爲養之咎也

象曰顛頤之吉上施光也施始豉反

顛頤求下爲養之吉雖藉下爲養皆由六四之上能藉下爲養卽上施光於下也

六五拂經居貞吉不可涉大川

頤六五爻迺變爲以陰居陽在頤之五居上尊位宜自施

其養以養天下爲經常之理乃卦勢在上下兩陽爻上陽爻更得勢五雖在君位不能自養天下藉上以爲養則君拂其自巳經常之理矣然雖拂經而終藉賢以養天下亦君道之正陰藉陽原爲貞也居貞則艮得靜止常爲之養天下於是六五自巳不勞而天下已受其養故吉也然凡資於人則自巳無大作爲故不可涉大川言不能由自巳以濟大事也觀此爻之不可涉大川而知能涉大川者必陰陽所際之卦勢獨得通行之力始可以言涉大川也

象曰居貞之吉順以從上也

居貞而得吉者乃以巳之陰順從上陽之作爲代巳以養天下故亦吉也

上九由頤厲吉利涉大川

頤上九爻迺變爲以陽居陰在頤之上爲頤之終靜止於上覆下之全勢以養天下也下之得養皆上之所覆而使然是天下所由以爲頤者也勢大任重不可不慎凡下之動以爲養皆趨養於上之一爻上之一爻若不得自安又以陽居陰恐其不能終止有爲厲之象必極其靜蓄時時危厲於其際則吉也凡卦全得其勢能通行無礙者爲利涉大川頤之勢在上九全蓄乎以下之養通行無礙無有不濟之處故利涉大川也歷觀頤之六爻下爲震體之動任動以求養失頤養之正故下三爻皆凶也上爲艮體之靜安靜以爲養得頤養之正故上三爻皆吉也而上九尤居靜止之極故上九全得卦勢而言利涉大川也

象曰由頤厲吉大有慶也

由頤又厲吉則頤道盡而大有慶也慶者事有可樂之實跡也

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過者陽過乎陰也卦象巽下一陰在下兌上一陰在上通卦之象四陽在中而兩陰弱於上下陽爲大則陽大之過也故卦名爲大過也大過之象所露之材巽爲木爲長爲高直透上卦而立棟象也木身大而奇而下陰爲根上陰爲枝葉陰皆鮮少本末皆弱故橈也是四陽過爲其幹

而上下兩陰不足爲滋榮因致橈也人當大過事以陽之過者用事渺視乎陰之在外不屑與爲濟下棄乎陰之爲卑不藉以爲資獨恃陽剛作爲太重上下陰輔亦不任其重則剛過自仆爲棟橈也若是則難行而不能通矣然四陽所在上下得中兩卦之陰列於上下而四陽又在中以陽之中全以外陰從容行之陽適於中陽之利也陽資於陰亦陽之利也故利有攸往也因利有攸往卽所行無不通故亨也推之天下事爲雖當陽氣大過之時時勢可乘而究以恃陽任剛者爲棟橈藉陰用中者利有攸往而亨也因知卦中四陽爻以居陰位者最宜也

象曰大過大者過也

大過卦名義以卦體言之陽爲大四陽積爲剛强之勢居中用事過勝乎上下二陰也

棟橈本末弱也

卦辭復以卦體言之棟何以橈由下陰爲棟之本上陰爲棟之末本末皆陰之弱卽不足爲棟之所資故爲棟橈也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨 說音悅

何言利有攸往亨又卦體四陽爻皆剛四剛相聯用事於中則剛過而中中無不適也又卦德以下巽之能入者深入於理而以上兌之爲說者行之於外是以巽順乎理者爲說道之行卽到處皆得所適之處也此其所以言利有攸

往乃其所以亨也

大過之時大矣哉

大過之時乃陽剛大過之時也必有大過乎人者而後可以濟大過之事如前言大過剛中巽說乃其所以大過乎人以處大過之時也然則逢大過之時而有以處大過之時豈不大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

大過卦大象兌與巽相際之象也兌象澤巽象木木本高大澤原在下今澤在木之上以滅乎木則澤之過乎木者大有所過矣卦象所以爲大過也君子於大過之象以澤滅木而木仍自立任澤水漫淹而木之陽性自固堅立不靡君子於是獨立於大險之中不爲滔滔之溺自爲中流砥柱雖舉世非之而弗顧則獨立不懼之象也又以澤滅木而木不見跡任澤水湮沒而木之精華內藏匿彩於幽君子於是遯跡於深密之處不蹈昏昏之塗自爲濁世清醒雖舉世不知而不悔則遯世无悶之象也是必有大過人之識力大過人之涵養而後能於澤滅木之時有以處之而不覺大過之爲累也

初六藉用白茅无咎 藉在夜反

卦名大過六爻皆以大過言也大過初六爻迺於大過之始乍變出以陰居陽在大過之初當大過之初陰柔不過凡事小心如物有所藉巽象茅茅之根在陰下凡草之根

在陰下爲白漸上爲黄再上爲青初六在根之下故言白茅當大過之初以陰自處不爲陽之過而藉此陰柔之白茅以爲其所置是欲措諸地而藉用之也藉用白茅則陰以承陽極其敬慎而不剛躁故无陽過之咎也

象曰藉用白茅柔在下也

藉用白茅白茅卽巽陰之柔在下是大過初用事卽藉此陰柔之在下者以爲用自不隕墜也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 稊徒稽反

大過九二爻迺變爲以陽居陰在大過之二當大過方盛之時下臨巽之一陰巽陰木易生臨澤水又易生故爲楊陽過故枯也以陽過之枯楊居陰位又下鄰巽陰卽陽麗

於陰重釀生機故生稊也稊多陰濕之嫩幹也生稊見九二之陽已過而得陰爲下陰所吸卽陽下有根反爲生發之氣也又九二之陽爲夫下陰爲妻上下之序上爲老下爲少九二以陽居上老夫也初六以陰居下女妻也大過之陽過盛喜與陰聯故上下兩陽之鄰陰者皆言夫婦九二以陽過之老夫得此陰少之女妻則陽得陰濟而能生育猶楊之已枯而稊生也以此而行陽遇陰滋不太過更有生發故无不利也

象曰老夫女妻過以相與也

老夫女妻陽已過於陰爲老夫得下陰之少爲女妻以相與也相與爲陰陽之交陽資陰爲生機自无不利也

九三棟橈凶

大過九三爻迺變爲以陽居陽在大過之三當大過極盛之時自恃其剛雖出於正亦偏於剛爲剛愎猶不自知其剛愎反覺其所爲者有大過人之材倖倖於時勢獨乘人莫之制任意以大道自負任意以大道責人不知徒責於人者毫無有於已者也但所露形態心氣上浮不屑下視絕不體人之情人亦望之而生憤已早卑背之矣而盛氣方且自矜不堪以下陰爲藉卽無本而不立不屑以上陰爲應又失末而易仆故所事皆折自爲棟之橈矣棟既橈更無與於剛愎者故凶也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

棟橈之凶自恃陽剛之過不耐乎陰之輔卽其不可以有輔也無輔自棟橈而凶也

九四棟隆吉有它吝 它湯何反

大過九四爻迺變爲以陽居陰在大過之四時值大過已過半之時不自恃其剛則剛可伸又陽在陰位際於陰之空虛陽氣上起上起於上則豎立矣故爲棟之隆也棟隆則有所幹濟可以庇下故吉也然九四與初六之陰相應若係戀下陰之它則又太弱矣故致羞吝也聖人甚喜其隆之吉而更設有它之戒其意深矣

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆之吉陽居陰自爲棟之隆而得吉也自不撓乎下陰

之它過於陰弱而致吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 華如字

大過九五爻迺變爲以陽居陽在大過之五陽所遇之時已過於上與九二並爲枯楊二近根故生稊五近枝故生華也彼之生稊下滋根而上亦潤此之生華外洩氣而內愈枯矣此本末之辨也生華爲陽氣上散於陰爲生機也是陽已過其大過雖遇陰亦英華之餘也九五在上陰之下爲士夫上六在五陽之上爲老婦九五下無應與乃與上陰爲說則是老婦得其士夫陰陽相遇故无咎陰陽无可生育亦无譽也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華。已過而終洩。何可能久也。老婦士夫。並處亦可醜觀也。

上六過涉滅頂凶无咎

大過上六爻。迺變爲以陰居陰。在大過之上。爲大過之終。枯楊之後。陽之過者已衰。換爲陰終於上。陰在上有陰過陽之象。陰欲濟大過。在兌澤之上。則過涉也。過涉惟渡以陰。不見陽之爲頂。是陰掩乎陽之已衰者。爲過涉滅頂之象也。盛極者必弱。大過之終。所以過涉滅頂也。言將滅其陽之過也。以陽之過盛而視陰。陰爲本末之弱。以陽之已過而遇陰。陰終爲澤之滅木。此過涉滅頂之所以凶也。過極而失其所以爲過者也。大過之終。自然之勢也。勢已至

此雖濟之以陰。正亦无救於時勢之終極。然非所爲之咎也。故又言无咎也。

象曰過涉之凶不可咎也

上六過涉之凶。乃陰過涉而欲濟陽之過也。故雖凶而不可咎之也。

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尙

習坎者。卦已險而再險也。卦象坎下坎水之險。已陷陽於中。坎上坎水之險。又陷陽於中。通卦之象。一坎再遇一坎。爲習坎。習再也。又習爲演習。坎卦在八純卦之數。惟坎加一習字。以險難重疊。必預先重習之。始可以濟險難。又兩水重習。穢污自去。故卦名爲習坎也。習坎之象所露之材。上下皆陽陷於陰。卽皆陰中含陽。陽爲理之實。實理陷於中。則陷中皆有孚之象也。含有孚之實理者。心也。坎以陰中含陽爲心。心中之陽。易浮放。宜維繫其心。以上下之陰。斂其浮放之陽。則維心矣。維其心則實理含於靜中。無所不通。故亨也。體有孚之實理者。行也。坎以水之長流爲行。行動於官骸之氣。卽行動於官骸之理。人同稟此氣而生。同稟此理而生。卽同有此行也。故此之行。到處與人相合。卽到處有尙也。尙者以此行爲尙也。

象曰習坎重險也重直龍反

習坎卦名義。以坎水爲陽陷於陰。則坎之爲卦。爲最險也。

內卦已險。外卦再險。是重險也。故卦爲習坎也。

水流而不盈行險而不失其信

卦辭何言有孚。以卦象水中有實理也。觀水之流。見其有孚水陰濕含陽。陰濕下浸而陽氣動於其中。卽爲水之流。水流專於趨下。故不上盈。方盈而遂下洩。故曰水流而不盈。乃水中實理定不能盈者。爲有孚也。又觀水之行險。見其有孚險者。使物陷其中。遂以陰濕浸之。卽物受其潤。行險則到處浸物。使到處之物受其潤。凡爲其險所陷者。無不一樣受潤。此行險之一定。爲其信也。故曰行險而不失其信。乃水中實理定不失信者。爲有孚也。

維心亨乃以剛中也行有尙往有功也

何以維心亨心有維繫則不馳於外乃以坎之爲心皆剛中也剛則心之剛也中則心之中也心有此剛中則外陰不能爲滑反恐外陰爲滑愈維繫剛中於心心含剛中自能亨也心以剛中處事無不亨也至於行有尙行人之所同尙故其行一往卽與人合人皆尙之既爲人所尙卽其往必有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎之險有其用之大者自天之險而言陽氣在空中空中爲陰陰中全是陽氣天之陽氣陷於空虛之中卽大坎之象爲天之險物在空虛之中無不墜於下則天險不可升

也人不得而上越也自地之險而言互艮山之高山之次爲丘陵兩坎爲川之深則地險山川丘陵也人不得而使逸也天險無形者也地險有形者也王公法天險之無形則設法律禁令使人暗中不得踰越如天險之無形設於暗中以定其人民卽設無形之險以守其國也法地有形之險則設關津要塞使人顯然不得使逸憑地險之有形設於邊陲以安其人民卽設有形之險以守其國也然則當險之時而因險以爲用者亦大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事 洊在薦反 行下孟反

坎卦大象坎與坎相際之象也上坎象水之已至下坎象水之洊至洊再至也水流再至相續不已卦象所以爲習坎也君子於習坎之象以習坎治己則使實理含於中爲理得於心之謂德使實理發於外爲理體於身之謂行常德行則常而又常如水之洊至也以習坎治人則使我所示之教固我所具之理達爲事也使彼所受之教亦彼所具之理達爲事也習教事則習而又習亦如水之洊至也水中含陽而行故言德行水濕到處浸潤故言教事皆兩坎自具之象也

初六習坎入于坎窞凶 窞徒坎陵感二反

卦名爲坎六爻皆以坎言也坎初六爻適於坎之始乍變出以陰居陽在坎之初爲習坎之始當水勢方至之初向前皆是水之滔滔適居其下因在陽位陽氣欲動有志習

坎而出也水氣方動亦有習坎之義無如陰之居陽不中不正其才甚劣其力甚弱其習坎欲出之事皆陰弱下墜之事坎水下空處坎之窞也窞水下之穴也習坎之處卽坎窞之處其習坎乃所以入坎窞也故凶也

象曰習坎入坎失道凶也

習坎何以入坎習坎原欲出險也乃所習者皆下沉之習故愈入于坎失出險之道所以凶也

九二坎有險求小得

坎九二爻適變爲以陽居陰在坎之二當坎水方興之時九二陽剛適在兩陰之中兩陰皆陷之九五亦剛中之適險者非陰陽正應亦不救之則九二之坎爲有險矣幸其

陽之在中不爲兩陰所偏頗卽不爲兩陰所混淆雖不能大有所爲以出險亦可於陰中求小有所得不至困阨之甚也然則人於有險之時一時不能出險惟恃自已剛中可以自保剛不累於私才足自衞中不失於滞隨時適宜故可於有險之際求小有所得也

象曰求小得未出中也

險中何以能求小有所得陽陷於陰小陽未出中也卽以所具之中求其小有所得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用枕針甚反

坎六三爻迺變爲以陰居陽在坎之三當坎水極盛之時不中不正適值上下皆坎其來而向內者坎也其之而往

外者亦坎也是所際之地位來往坎坎也六三以不中不正之才欲出之則逢前之險也欲入之且枕後之險也將以陰柔之下委者入于坎窞矣或謂六三雖遇坎坎而互艮止之下震木之上猶爲可止之地如枕之安焉事當萬難措手之時且擇一可止之地靜以待時不失其爲險且枕也乃六三以陰柔不中不正之資質在徃來動盪之地不能安枕卽以陰之下陷者入于坎窞矣勿用者時不可爲才又甚弱於此時實不可用故戒以勿用也

象曰來之坎坎終无功也

坎之爲險至來之坎坎則所際之勢無可如何矣故言終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

坎六四爻迺變爲以陰居陰在坎之四乍出內坎而入外坎內坎爲水勢方長外坎則水勢横流水勢已過半矣再後則水勢不盈矣四當此時上與五近求與爲治以四陰正求五剛中其情易合大險無文毋事從簡互震象樽坎象酒一樽之酒貳簋之食險中以儉事君也互艮象覆碗艮土所鑄土石之類爲瓦缶之器用缶朴素之象也缶者虛中所以含實朴素之中含實理以感君也又欲納約於君以相結必自其所明處方能入也九五剛中有何不明當重險之時爲衆陰所掩故因其隙之放明處以進言牖爲暗室透明之處自二至五其中層層陰虛九五之

陽照此陰虛牖之陰虛得與陽合卽君之明處結君也如是則四之陰與五之陽相合以治坎其道上進將希乎上坎之平終无入下坎之咎矣樽酒簋貳爲一句用缶爲一句從程傳也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

樽酒簋貳不用繁禮卽可以相結因剛柔相際之處陰陽得正之情易合也

九五坎不盈祇旣平无咎

坎九五爻迺變爲以陽居陽在坎之五中正之地水勢至此不上盈矣正水流而不盈之處也坎水之生原是氣釀陰濕而生故水中有氣氣在水中水濕下流氣隨之不盈

至五則水中之氣適於中正不更上行更不盈矣此九五所以爲坎不盈也水濕專於浸下不盈卽適於平平莫平於水矣祇抵也必抵於已平故言祇既平也要皆九五所際之地陽剛中正隨陽剛中正之德爲此不盈之治爲此既平之治使重重坎險至此始平也故无身膺重險不能平重險之咎也卦勢自下坎水方興助上坎水更盈必至此無可上盈之地而後下坎惟浸於下上坎亦隨下消且上坎既下消又流於外空虛之際祇既平之象也觀河海之平可知也大難已平之勢有自然之象也

象曰坎不盈中未大也

坎不盈因水內所含之陽在陰之中卽其中固於陰而未

大也此其所以不盈也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 纆音墨 寘音置

坎上六爻適變爲以陰居陰在坎之上爲坎之終卽重坎之極陰柔昏暗無才不能濟陰險之極卽爲陰險之極所制坎水之終無處行坎水之終爲黑色則係用徽纆也坎爲叢棘在叢棘之上則寘于叢棘也歷坎之三爻爲三歲仍是坎水之陰險雖三歲之久而不能更有所得也故凶也周官司圜下罪一歲而舍中罪二歲上罪三歲上六三歲還不得出險則陰柔昏暗終不可以出險而凶矣

象曰上六失道凶三歲也

上六居坎險之終爲陰終之迷極其昏弱失出坎之道卽凶三歲也

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉 畜許六反

離者附麗也卦象離下一陰麗於兩陽之間離上亦一陰麗於兩陽之間通卦之象外離麗於內離之上全是離也故卦名爲離也離象所露之材兩陰皆麗於兩卦不上不下之中卽皆得其中間之正陰得其正卽貞也兩陰之性本靜能靜守其正則正存於內者貞也正現於外者貞也內外出入之際無非至正之道卽無非至貞之本象故利貞也先言利貞離先靜於正也而離陰又麗於中虛中虛則無欲無欲則無累故亨也又以中而正者能於事物之

來悉以中正衡事物之宜亦亨也然離火之性太躁躁則失其利貞並失其亨矣仍以離陰中正涵養其天性離之陰爲牝牛其性柔順畜牝牛則養其柔順之性也柔順有養則適於離陰之靜卽兩離之陰不熾於躁從容於利貞自得其所以亨故重其有所涵養爲畜牝牛吉也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下 重直龍反

離卦名義陰麗於陽之中也天地之間何非一附麗之象也哉以麗之在天者言之日月在天之上則麗乎天何以麗天天者氣也氣出地外繞地而行行處皆空空處皆氣氣蟠無際莫窺其四外之所至第見流行之際有陰有陽

日卽陽氣之聚聚陽氣之英發爲精光者也月卽陰氣之聚聚陰氣之英發爲精光者也日月之光旣皆氣之所聚卽皆以氣爲根柢自麗於上天大氣之中如水中之氣爲波波仍麗於水中之氣以爲根柢是其所自生者氣卽其所麗者亦氣也日月旣麗於天之氣卽常以天氣之大聚其精光矣以麗之在地者言之百穀草木在地之上則麗乎土土質散碎而散碎之中全含陽氣是土以質之陰者含氣之陽將陽際於陰而生濕陰蘊乎陽而生熱爲土中濕熱之氣濕熱之氣蒸乎土質釀爲油膩聚其精英發爲青苔生爲百穀草木是百穀草木藉土質而有質藉土中之氣而有氣其生機萌動者土之氣也枝葉繁衍者土之

質也百穀草木之生原出自土卽仍以土爲根柢卽仍麗於土以受土中陰陽濕熱之氣而愈得其秀實矣以麗之在人者言之離爲人之明離一陰空虛於內內空虛則靜靜則生明明則燭乎其中所含之理理渾然於中自正卽使其明麗於正者一離已明麗乎正兩離則重明以麗乎正明而又明正而又正如明德日新而又日新也乃以明之至開天下之明天下卽效其已明而又明者以化於明而成其爲明焉以正之至帥天下之正天下卽效其已正而又正者以化於正而成其爲正焉故曰重明以麗乎正乃化成天下通觀上天下地中間之人何非離之爲麗也哉離麗之善如此重明麗正卦辭利貞已在其中矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

卦辭皆見於卦體也二陰之柔皆麗乎中又在不上不下之正是柔麗乎中正卽全含中正之理於內自是利貞也柔麗中正與天下事物之衆悉有中正之理一一相合而相通卽亨之象也柔麗中正卽柔順以寓中正之理牝牛卽柔順之物畜牝牛卽養其柔順以寓中正之理畜牝牛之象也然則欲明卦辭祇觀其柔麗乎中正則貞已在其中故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

離卦大象離與離相際之象也離之在上已象火之明離之在下又象火之明一明作起是一明也又一明作起又

一明也通觀之則明兩作矣明兩作則以明麗明之象卦象所以爲離也大人於離之象以兩離重光相續而明因使明之已達於外者已爲其明之照又以明之乍萌於內者更助其明之照是謂相繼之明也卽以相繼之明重照于四方矣將四方之凡含明者固因大人之明而自明焉更因大人之繼明而更明焉並四方一切幽隱難見之處無不被繼明所照而盡得爲明焉則繼明之照于四方者至矣乃善盡重離之象也

初九履錯然敬之无咎 錯七各反

卦名爲離六爻皆以離言也離初九爻適於離之始乍變出以陽居陽在離之初爲離火之初動火性搖動多端如

錯然交雜之象晨光乍曙萬類萌動錯然交雜初方履之爲履錯然也若隨其錯然而動則適於躁動矣乃以剛正於下者不自妄動凝正於剛正以爲行則敬之也敬得離火之初聚正心之始也凝正其心以應錯雜則心不妄動即无躁動之咎也

象曰履錯之敬以辟咎也辟避同

履錯之敬因所履之錯陽不輕動即靜以爲敬以辟妄動之咎也

六二黃離元吉

離六二爻迺變爲以陰居陰在離之二當離火方盛之時離兩陽中間有一陰靜爲主而一陰適在二之地位燃於

土中即離外陽熱釀陰爲濕離中陰濕鬱陽爲熱濕熱之氣釀於土際化色爲黃故黃爲土之中色也凡黃色所釀皆麗於中試觀以火燃薪上覆濕薪中釀爲黃上烟爲黑是黃色出於濕熱相釀之中而適在中之驗也凡色必有所麗而後色常著也六二既化出黃色黃色即麗於陰土之中爲黃離也離在下卦者多矣何此獨言黃離此卦言麗也故爲黃離也黃離美其陰之麗於中正也陰虛中正則陰靜於內而外爲陽氣所烝透於陰虛之中含無形之元氣陰虛仍徹其氣於外爲生氣之外發猶坤陰之闢發陽於外爲生氣之外敷而爲元焉故大善而吉也人於陰虛無欲之際受黃離之中黃自發爲美之著徹陽於外光

明外照照於外者全自黃離而出故黃離爲中德之粹發生之原陽明所由開徹亦大善而吉也

象曰黃離元吉得中道也

黃離元吉皆以六二之陰獨得中道爲黃在中而離於陽美由中發自是元吉之象也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶耋田節反

離九三爻迺變爲以陽居陽在離之三雖在離火盛極之時而過中矣離以六二爲離之中爲日中九三在二之後則日昃之離也日昃之離過時而老以剛躁好勝之人過時而老覺剛強之氣爲時所迫即徒事於煩擾煩擾所發必見於言語聲音之際火爲言由中之見於外者也火氣

上炎之處其狀原搖搖不定其音烘烘無常忽而爲火氣之揚則鼓缶而歌也忽而爲火氣之抑則大耋之嗟也皆以過中之盛火氣急促無有定情時而自寬時而自促不爲鼓缶而歌則爲大耋之嗟皆徒自躁擾而已將火愈急時愈促所以凶也獨是日昃之離雖爲過中若以剛正自持一時猶足千古況尚有餘時可自娛乎皆躁急無守者之所爲也

象曰日昃之離何可久也

人皆有所離宜早離於中正之時至日昃過中之離何可久也九三正以其不能久遂不歌則嗟以致凶也

九四突如其來如焚如死如棄如突同忽反

離九四爻迺變爲以陽居陰在離之四自內離之後日昃之外將暮之際忽又逢一離火矣此離火非天地氣化自然之火乃火焰之餘自熾於上越其正位而忽上竄無根之火忽來於此其勢甚突故突如其來如也突來於此不中不正下臨離火之上衝火位陰虛而愈熾故焚如也焚於上火虛位而下火烈焰仍上衝之則上火就滅試上燃一火之明下又燃一火之明下火之烟衝上火之明上火自搖搖而就滅故死如也上火就滅而下火烈焰仍上衝之則上火之滅灰飛而没故棄如也然則無端不正之火忽然而至必躁擾而焚如失所性之真而死如並其真實全無而棄如不正之火可不戒哉此皆九四性如躁火平

日不中不正甚無才德祇有躁氣浮急招禍傷身驟遇外事卽驟用其躁猛突然於不中不正之爲卽突然而致其凶不言凶而歷言其焚死棄者指其所致之凶以示之也

象曰突如其來如无所容也

突如其來如其勢驟至而无所可容勢必有焚死棄之患而當早知其戒也

六五出涕沱若戚嗟若吉（沱徒何反）

離六五爻迺變爲以陰居陽在離之五當焚棄之後覺已往之突來皆自致之禍乃於已暮之後至夜之中陰靜之際陰中所含之陽忽從中來天良乍動悲不自勝離目兌口澤水所溢之處出涕沱若也是悲於中者自悲於外也既知悲矣而位仍是以陰居陽陰中撞動靜中憂戚自形於兌口之嘆息故戚嗟若也由是追悔之悲已發自中憂憤之圖已見於聲自不爲已前之招禍而審已所處以柔中自養而不躁又專麗於正以盡重明麗正之義故吉也

象曰六五之吉離王公也（離音麗）

六五之所以吉上離爲王王自涕嗟而後悲已前之剛躁求目前之柔中下離爲公更柔順中正遂離王於公使上與下皆靜而不躁常靜於中以盡柔麗乎中正卽常保離之本象而吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離上九爻迺變爲以陽居陰在離之上爲離之終獨出於

上火之上炎空虛無礙在九五王位之上剛明獨威及遠王於是用之出征離爲甲胄戈兵剛焰於上有出征之象上九爲離火之終火明則衆嘉會是有嘉美之禮卽以折離上燃烟之極爲首者也既折首矣則所獲者上極之首也匪其醜類之脅從者皆獲之也單治上離之極無與於下離之醜也如是則除去剛惡彰其剛明矣上九居陰自无過用剛暴之行故无咎也觀此爻取象王用出征火在儘上之象也有嘉折首亦火在儘上之象也以本位之象還以治本位之象易象致用無不如是也

象曰王用出征以正邦也

王用上九出征以正邦之不正也爻終於正邦善用離火

之剛以全離火之正終不失正卽離火之明得常行也

周易述傳卷四

離陽丁裕彥纂著

男 晏威 吉恕 吉隆 威鳳

孫男[illegible]通 校字

周易下經

艮下兌上

咸亨利貞取女吉取七具反

咸者二氣相感也卦象艮下爲山山在下而陽氣上蒸兌上爲澤澤在上而陰濕下潤是山澤之氣兩相交通卽兩相爲感感出無心故卦名爲咸也咸象所露之材艮陽上蒸生兌陰之濕兌陰下注生艮陽之熱陰陽濕熱相合之際卽陰陽之氣通也故亨也艮陽之氣常在下爲上行之基兌陰之氣常在上爲下浸之本陰陽各蓄其勢則動必利也又艮陽止於下得陽位之正兌陰注於上得陰位之正陰陽各得其正則正自貞也艮陽爲少男男在下爲求欲求女也兌陰爲少女女在外爲往不求男也男在下求女男先盡禮於女也女在上而不求男女後順從乎男也是女得其所以爲女而男尤盡其所以爲男也男女相感之善故取女吉也咸卦於人取象卦與爻皆然也

彖曰咸感也

咸卦名義言二氣相感也感而無心爲咸咸皆也陰陽二

氣相感皆出於無心也無心之感乃陰陽二氣往來自然出於不自知是其所以爲咸也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也說音悅男下之下遐嫁反

卦辭言亨利貞取女吉者兌陰之柔在上陰原在下者而行於上陰上交也艮陽之剛在下陽本在上者而行於下陽下交也柔上剛下爲陰陽相交自亨也二氣謂陰陽陰氣感陽而陽應之陽氣感陰而陰應之因感應以彼此相與自利也卦德艮陽之止止於陽位得止之正也兌陰之說說於陰位得說之正也止於正而說於正卽貞也卦象艮之少男先來於內而下乎女男以禮求女也兌之少女

始往自外而從乎男女以禮隨男也乃其所以爲取女吉也歷觀咸之爲感皆得其宜是以亨利貞取女吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

此贊咸之大也天地之間何非陰陽感應之機哉陰陽相與感應卽陰陽之性流露爲情者也天者純陽之氣也地者純陰之氣也陽氣非陰氣則無所麗故陽氣欲感陰氣陰氣非陽氣則無所托故陰氣欲感陽氣天地陰陽之氣兩相感則陽氣際陰而生濕陰氣際陽而生熱濕熱相釀蒸爲油膩油膩之際陽氣藉陰而生氣陰氣藉陽而生質氣隨所麗而變質隨所施而化其化生之際不一其類各

有所散殊而爲萬物萬物皆藉天地陰陽二氣之感生其氣化其形將日見其化生而長養滋榮於天地之爲感矣聖人之心與天下之人心同含天地和平之氣而生卽同含天地和平之氣以爲心特天下人心不能自致其心之和平耳聖人以心之和平者感人心中自得之和平而天下人心無不由其所感流露其天性之真自和而無所乖戾平而無所爭矜以應聖人之爲感矣觀其所感觀咸卦之所感也咸以陰陽二氣相感現其真情卽無適不見相感之真情也而天地之大萬物之衆皆陽欲感陰陰欲感陽陰陽之氣相對始生相感之情審是而知天地之間凡陰陽相感之際必陰陽正相對而後見相感之情也天地

陰陽正相對呼吸之際相感之情甚速卽天地陰陽變化散殊於兩大之中爲萬物之相感甚速者無異天地之相感也相感之速雖千萬里之遥極於渺冥而一刻卽通儼然鬼神之不可測不知者遂造鬼神奇異之語而孰意人視爲遠之難感應者在天地則一氣渾含之中一感應耳天地以二氣之良能渾含於一神雖其間空虛遥遥祗是一神之含故乍動於此已徹於彼相感之情所以速也然則萬物陰陽有不感應者陰陽呼吸之際不相對也萬物陰陽有適感應者陰陽呼吸之際適相對也又曰正氣與正氣相對則相感邪氣與邪氣相對則相感故人之氣已正卽邪氣不能侵正氣原不與邪氣相對自見其不相感

之情若人之氣已邪即正氣不與並行邪氣原不與正氣相對又見其不相感之情若是乎天地萬物陰陽之氣必正相對始有相感之情始見相感之情也天地萬物之情可見而咸卦之情愈可見也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

咸卦大象兌與艮相際之象也兌象澤艮象山山上有澤則水濕潤山之空虛山即以其空虛迎水之入是氣通而相感也卦象所以爲咸也君子於咸之象以山澤之感惟虛能受兌正位於外開口於外爲人之正言相感艮以内虛無欲不拒正言之入因受人之善言焉兌正位於外推行於外爲人之正行相感艮以内虛無累能容正行之來

因受人之善行焉山以虛而受澤心以虛而受人皆無心之感斯能虛而受也不爲意氣之感故得感之真也

初六咸其拇 拇茂后反

卦名爲咸六爻皆以咸言也咸初六爻迺於咸之始乍變出以陰居陽在咸之初咸之感以人身取象初在咸下拇之象也拇足大指也當咸之初始動於下咸其拇也拇動於下幾雖甚微而爲朕之乍動感之初也不言吉凶觀其初感之欲何如也若幾欲動而以艮之靜虛愼幾之動則咸之初得其宜矣咸取無心六爻皆宜靜而不宜動也

象曰咸其拇志在外也

咸其拇雖動於下而動於下者欲上感志已在外愼其幾之動可也

六二咸其腓凶居吉 腓房非反

咸六二爻迺變爲以陰居陰在咸之二陰柔中正若可以爲咸矣乃以重陰在下爲腓腿肚之肉腓不能自動下因拇之動上因股之動已無所主隨上下而動則咸其腓矣咸其腓則咸非由已隨人妄動凶之道也宜以重陰之能靜居者靜居於陰之中正不隨外誘而動而適得無心之咸故吉也

象曰雖凶居吉順不害也

雖隨上下動而凶而能自居則吉自居則能順於陰之中正而不害也故可去凶而爲吉也

九三咸其股執其隨往吝

咸九三爻迺變爲以陽居陽在咸之三艮上一陽與下二陰爲體拇腓之上爲股拇腓動而股隨之而動則咸其股矣初與二皆三之所隨也三隨之而動其動也執於其隨而動也卦以靜咸爲無心之咸無所私也今以陽剛之資止於所係隨下動以爲動是天下之事委不自持而執於其隨矣以陽剛有爲者執其隨以往而爲咸焉此其所以見羞吝也三互巽巽下陰兩開爲股股上一陽可以艮止於靜矣乃不能止而隨下以動以其在咸卦也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也 處上聲

下陰弱不能自處三艮陽能自處乃咸其股亦不自處也

志在隨人而動所執在陰下是陽所執反處於至下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 憧昌容反 又音同

咸九四爻迺變爲以陽居陰在咸之四四位陰虛爲心之位靜虛之舍也九四互純陽之乾爲天理之純以心虛含陽者含天理於靜虛之舍則虛靜之中天理渾全於中是惟一貞正而已矣以是爲咸即靜虛之中全以天理之貞正宜人不見其爲咸之跡故不言咸而特言其貞則吉也自於咸非其正以致悔者亡也若不以靜虛含理爲咸則陰虛不能凝陽任陽氣之動以爲浮動將氣動於虛以爲思者亦但自浮動而無所定憧憧不定也或出而往或入而來忽往忽來思之無定象也是爲憧憧不定之往來也

其往來也思之絡繹而出也但見所思之類衍而爲朋皆從爾之思而至矣思聲而羣聲之朋各從所思而著其聲於前矣思色而羣色之朋各從所思而著其色於前矣然朋之從思而至亦不必其不善之事但言各樣之思即有各樣之朋隨其所思而著其象於前也以心之有思能造物象故也要皆心之浮動咸不以正自涉於幻象也故貴貞也一貞而不憧憧往來朋亦無從而至咸之無心四以居心之位獨得無心之眞也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

言貞吉悔亡未以有心之感而致害也若憧憧往來有心之感心中所含之理爲紛動所擾未能光明而正大也

九五咸其脢无悔 脢武杯反 又音每

咸九五爻迺變爲以陽居陽在咸之五居上尊位立於中正毫不偏動則靜以咸天下也故其象爲咸其脢脢脊肉也在心之後一身上下皆動惟脢不動至靜之處也含中正之理於至靜之處乃聖人洗心退藏于密脢即至靜而深密者也本至靜之中所含之理以咸天下則咸以無心天下自應以無心之咸也是靜中之咸爲更神也自无有心爲咸之悔也咸惟求其无悔乃咸之無可議也

象曰咸其脢志末也

言咸其脢在四心之後心發爲志志於貞吉者四也四咸之後則志之末已動而向於靜也不以心之方思爲咸

而以心之方靜爲咸則亦無心之咸因得悔亡也

上六咸其輔頰舌 頰古協反

咸上六爻迺變爲以陰居陰在咸之上爲咸之終陰柔居上而無實無中心之咸徒外恃言語之咸輔口輔也近牙之皮膚所以輔相齒舌之物頰兩旁也輔在內頰在外舌動則輔應而頰從之三者相類用事皆所用以爲言語者兌爲口舌輔頰舌之象也咸亦有藉於言語故不定其得失若徒爲言語之工媚說於世非咸之由衷當自知所本可矣

象曰咸其輔頰舌滕口說也

言咸其輔頰舌是欲咸人而滕口以說滕張口騁辭貌工

於言說無咸人之實也上六陰終多從事於辭說故特以此解也

☳☴ 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

恆者常久也卦象巽下爲陰之始震上爲陽之始陰陽二氣以始交者方生而不窮是陰陽二氣所以恆久也巽陰遞於震陽震陽遞於巽陰陰陽二氣以代嬗者流行而不已又陰陽二氣所以恆久也故卦名爲恆也恆象所露之材巽遇震則陰與陽交卽陰以交乎陽者得所通也震遇巽則陽與陰交卽陽以交乎陰者得所通也恆之所以亨也巽陰遇陽陰不偏於滯迷震陽遇陰陽不偏於躁動恆

之所以无咎也巽陰震陽相遇則陰陽利於所遇之正也巽陰震陽相配則陰陽利於所配之正也恆之所以利貞也巽之入者繼以震之動則入而能動收而能放也震之動者繼以巽之入則動而能入縱而能收也況陽動而陰與爲應則陽之動得所適也陰動而陽與爲應則陰之動得所適也又恆之所以利有攸往也

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

恆卦名義恆常久也何以能久也卦體震陽之剛居上巽陰之柔居下剛柔之分定則可久也卦象震陽爲雷巽陰爲風雷風之氣兩相與而不散則陰陽之氣以相助而可久也卦德巽陰從容而入使震陽不急於動則陰陽之動以不驟而可久也又卦體陽爻之剛與陰爻之柔皆相應而不悖則陰陽之氣以得應而可久也歷言之皆常久之道故謂之恆也

恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也

卦辭言恆亨无咎利貞者皆恆卦所爲久于其道也其道卽恆卦之道也久于恆卦陰陽相通之道卽亨也久于恆卦陰陽無偏之道卽无咎也久于恆卦陰陽各正之道卽利貞也然久于其道固恆之所爲而果何所從出而然哉天之爲道以陽而不離乎陰故天道之行能恆久而不已地之爲道以陰而不離乎陽故地道之行能恆久而不已然則天地之道一陽氣一陰氣相與而不相離所以恆久

而不已也天地陰陽之根源爲凡陰陽之所以恆久而不已者之分殊也恆卦巽陰震陽相與而不相離所以久于其道者卽天地之所分殊也言至天地更知恆卦所從來而顯知其能久于其道也

利有攸往終則有始也

言利有攸往陰終則有震陽之始陽終則有巽陰之始終則有始遞嬗不窮無有當礙故所往皆利卽利有攸往也恆之終則有始亦天地陰陽二氣終則有始所以恆久而不已者之所爲也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

此贊恆卦之善也天地之間何非恆久著其功程而見其眞哉彼日之爲日聚陽氣之精以爲照者也月之爲月聚陰氣之精以爲照者也而其所以能久照者得乎天也天者氣也天氣充於無際則氣之充實爲陽氣之空虛爲陰天氣繞地而行則氣之前行爲陽氣之遺後爲陰故曰立天之道曰陰與陽天以陰陽而久也日原聚於天氣之陽爲陽光之照月原聚於天氣之陰爲陰光之照斯日月所以得注於天而能隨天繞地而行爲久照也夫天氣已旋地外而又自地下透出地中亦陽而陰者之久也故天氣行於冬至之時地中陽氣上進卽天氣之陽上進日之陽光於此之後照於晝之長焉陽進則陰退月之陰光於此

之後照於夜之短焉天氣行於夏至之時地中陰氣上進卽天氣之陰上進月之陰光於此之後照於夜之長焉陰進則陽退日之陽光於此之後照於晝之短焉亦日月得注於天而能隨天緣地運行爲久照也天氣之行屢年如此無有止息久莫久於此矣日月得天卽屢同其久也故曰日月得天而能久照也日月遞照之際通乎闔闢之機化育之行動作宴息出入起居無不隨日月之照遞奏績焉至若陽氣乍動爲春陽氣漸盛爲夏陰氣乍動爲秋陰氣漸盛爲冬春夏秋冬謂之四時四時之行陰陽消息謂之變化春則變寒而化爲溫夏則變溫而化爲暑秋則變暑而化爲涼冬則變涼而化爲寒而物類隨春氣之溫變爲萌蘖乃在內者化生於外隨夏氣之暑變爲英華在內者化光於外隨秋氣之涼變其浮華於外者化爲果實內結隨冬氣之寒變其槁枯於外者化爲根蘖內含是四時之氣陰陽往來遞爲變化屢年春生夏長秋收冬藏無有止息久莫久於此矣而四時所馭物類隨時變化遞呈其跡屢年有其功績無有止息亦與於久成焉故曰四時變化而能久成也聖人稟天地陰陽之德以治天下久於其陽生之道卽凡爲仁育者必使有以遂其生歷久而不變其爲仁育也久于其陰成之道卽凡爲義正者必使有以復其性歷久而不變其爲義正也而天下久被聖人仁育義正之化自能隨之而化以成其爲陽之仁陰之義矣常

見仁育義正之道有實跡矣故曰聖人久于其道而天下化成也然則天地之間皆以恆見其眞也觀恆卦之所以爲恆見卦陰陽二氣相與不息之情而天氣之陽釀於地質之陰見恆久發生之情地質之陰釀於天氣之陽見恆久化生之情並天地所生萬物稟天地陰陽恆爲生生之情卽見其恆爲生生之情更觀萬物各有形象之異其露爲陰陽恆於不息之形象卽見處世可久之情應世可久之情其露爲陰陽恆於不適之形象又見其恆爲不適之情凡所恆者何能外此恆卦之爲恆也哉

象曰雷風恆君子以立不易方

恆卦大象震與巽相際之象也震象雷巽象風雷者陽氣

內激而陰自衝闢則聲響而爲雷至陰氣已闢陽氣之外越者又化爲風風者陰氣內伏而陽自外越則聲徹而爲風至陽氣已徹陰氣之得升者又鬱爲雷雷風之氣相薄乃陰陽相與聚散之常卦象所以爲恆也君子於恆之象以爲人所恆者立也立謂身所居處立必有方也方謂事宜所向立於此處當盡此處所宜之理爲一定方向而不易也立於彼處當盡彼處所宜之理爲一定方向而不易也如立於君臣父子而不易其仁敬慈孝之方向立於中州外夷而不易其忠信篤敬之方向立於處事之常而不易守經循分之方向立於處事之變而不易通權達變之方向立於千變萬化之殊悉隨千變萬化之殊而不易隨時度勢所宜之理爲方向也恆卦不定其立不定其方者恆以震雷一陽在上陰位非立於正位爲陽之無定位震雷爲動卽以立於無定之位爲何如無定之動而不易其何如無定之動所宜之理爲方向也巽風一陰在下陽位非立於正位爲陰之無定位巽風爲散卽以立於無定之位爲何如無定之散而不易其何如無定之散所宜之理爲方向也此君子所以活潑於爲恆而不易其活潑中一定之常理爲其所以爲恆也

初六浚恆貞凶无攸利浚荀潤反

卦名爲恆六爻皆以恆言也恆初六爻迺於恆之始乍變出以陰居陽在恆之初爲恆之始以陰應陽得理之恆也

但下陰惟知巽陰之利在下求之上陽惟有震陽之浮不下與之求無益也乃陰性柔暗不能自守不能度勢泥於巽陰利市三倍以求九四之強援焉浚深之也九四既不下與初六方深求之是浚恆也陰陽正應似出於正而以浚恆求之雖貞亦凶也如是以往則无所利矣此與豫初鳴豫同一鄙也更深求之更示以无攸利也

象曰浚恆之凶始求深也

浚恆之所以凶者初與四雖爲正應但當恆之初始與之遇卽求之太深其陰暗深入適足以致凶也

九二悔亡

恆九二爻迺變爲以陽居陰在恆之二以陽居陰不正宜有悔矣然方與爲恆之時陽剛居中所恆者惟一剛中剛無私累任剛所行中不偏倚隨中適宜以剛中存巳以剛中處事不正之悔亡矣天下惟恆於剛中者爲能處乎不正使不正之際遇皆隨剛中得事宜之正卽中無不正不正之悔所以无也九二淨言一悔亡恆之最善也

象曰九二悔亡能久中也

九二所以能悔亡者惟中能使悔亡九二之恆能久於中卽久於悔亡也

九三不恆其德或承之羞貞吝

恆九三爻迺變爲以陽居陽在恆之三陽剛得正爲其德也當恆極盛之時可恆其德矣乃陽剛居巽之上其究爲

躁又臨震之動風雷交動之際不能恆其德矣又以巽究之躁上應震氣之衝皆行無定踪不恆其德也已德不恆而衆動因愈撼之承奉也或者不知其何人不知其何時而承之羞也貞吝者言其所爲何嘗不出於正但不能恆不止招人之羞又自形其爲憚於改過之吝矣

象曰不恆其德无所容也

不恆其德陽剛得正之處不能恆何處而可恆哉不恆之人无所容其身也此或羞自吝所不免也

九四田无禽

恆九四爻迺變爲以陽居陰在恆之四不中不正而妄爲其恆震動於大塗震馬馳於空虛之境有田之象焉而以

不中不正者動於陰位之空虛一無所得又震之初應巽之初震陽專動於上巽陰專入於下陽動而與陰違雖曰獵求終无所得是妄爲其恆終涉於空虛爲田无禽也喻人之行涉於虛僞雖竭盡其行亦終不得其實理矣

象曰久非其位安得禽也

田何以无禽九四以陽居陰久非其位之正徒動於不中不正之地於理亳無所得而安得禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

恆六五爻迺變爲以陰居陽在恆之五震動之上居中而不自失凡震陽所臨之中爻多以陰自守其中而不動恆之六五居中不動則恆其所守之中德矣是以陰而含陽之中可爲得其正而固矣故謂貞也然以陰柔謹守在婦人之陰則得其陰性之恆而吉而在夫子之陽則失其陽性之恆而凶也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人貞吉以婦人爲陰之從陽從一而終者也至於夫子則陽性制義而行若以專靜自守從婦之道則又凶也

上六振恆凶

恆上六爻迺變爲以陰居陰在恆之上爲恆之終陰終無能爲矣而居震之上衝應巽究之躁氣兩氣衝激並湊於此則亂動之處也而以陰柔之質不能自持隨亂動以爲動之速祇自爲振恆矣振即動之速也速於動而不自知

其動之所爲故凶也

象曰振恆在上大无功也

以陰柔爲動之速在上陰之終陰屢動而終无能爲則大无功也何能不凶哉

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞 遯徒困反

遯者退也卦象艮下兩陰在下乾上三陽在上通卦之象則下二陰漸長上四陽漸消陽不勝陰而外退故卦名爲遯也遯象所露之材以陽明之資知陰長用事即陽道不得行乃遯而退去不爲陰傷故心遯者跡未遠遯而早防陰小之乘隙則心豁然於陰之所以爲累而道由心亨也

身遯者身已退遯卽絕無陰小之中傷則身脫然於陰小之爲戕而道由身亨也是亨在陽之氣得舒於外也而下之陰小不可以陽遯爲利陽遯則陰慘自盛非小之利也不使四陽急於避陰則陰得受陽之怗冐而爲陰小之利也而所以不使急遯在陰小見陽决遯别無可少留惟隨艮之止卽陰不前行自安於靜靜卽利貞況靜居於陰之正位更利貞矣陰利貞羣陽卽不急遯仍下庇二陰此陰小所以利於貞也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯卦名義陽因陰而退自不待言而卦辭言遯之亨卽以陽在外者避陰使陰不得阻陽之行是因遯而道得亨也

卦體則九五之剛當陽剛中正之位而應陰柔中正之人爲相應之善矣以遯時相應之善與遯時陰陽之行並行也故行於上下之際無有不通亦遯之所以亨也

小利貞浸而長也（長丁丈反）

陰小何以利貞以陰小得勢漸浸而長則陽愈消陽消則陰愈寂寞非小之利也小之利在以貞自守不恃陰勢浸長卽存遯之本象此所以言小利貞也

遯之時義大矣哉

遯之時氣運爲之也而其時所宜之義陽之大者宜識時而遯綽有餘裕道之亨卽身之亨也陰之小者宜此時止陽之遯留爲陰庇卽利在貞也遯之時義豈不大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴（遠袁萬反）

遯卦大象乾與艮相際之象也乾象天在上艮象山在下天下有山勢若連接而天出於山之外去山甚遠卦象所以爲遯也君子於遯之象以陽遯於陰之外小人害正道而遠之也遠之道卽在天山之象天於山本遼闊也自山下觀天天在山之巓登山之巓天又在山巓之上遠不可及小人不得近君子之象卽君子遠小人之象也指其遠之實事言之天高於上無所不容待之不惡不激小人之變也山鎭於下莫之能移自守甚嚴不爲小人所汚也如是以待小人跡雖與接心已遯也跡已與隔身又遯也

初六遯尾厲勿用有攸往

卦名爲遯六爻皆以遯言也遯初六爻適於遯之始乍變出以陰居陽在遯之初適居兩陰之下其上四陽外行爲遯陰卽隨其遯陽前行爲首陰在後隨行爲尾是初六者遯尾之象也爲遯之尾則遯之後起者也後起之陰因前陽消而遂長其陰之勢爲陰欲傷陽危厲之行也故戒下陰勿用有攸往不攸往則不爲遯尾之行前陽尚不急於遯亦不驟至於厲矣初陰在下居艮止之初故可戒其不往亦能不有攸往也

象曰遯尾之厲不往何災也

遯尾之厲因其尾於陽之後往以爲災不往卽不爲遯尾陰不傷陽又何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說勝音升說吐活反

遯六二爻迺變爲以陰居陰在遯之二當二陰方興之時領下陰浸長之勢一言遯則上逼陽矣而六二適在艮止之內陰位之中雖下與陰聯而不爲陰長專止於下之中位故不言遯最取其陰自守也執者自執其所守也黃者取其色之中也牛者陰居陰取其性之順也革者陰爲膚膚以束內之中順也六二執其中順不變其操取用於黃牛之革自以爲束至莫之勝說卽中順自守而莫之勝說也於是陰安於靜而不動得遯卦小利貞之義矣陰小不動則陽不前遯矣故遯卦中獨六二一爻不言遯猶剝卦中獨六五一爻不言剝也皆以陰鄰陽並適於艮止之中

陰能自制以留陽卽陰止於中不上逼陽之至善也

象曰執用黃牛固志也

執必用黃牛黃牛中順之道以中順而固其志則常於中順而志無他也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉畜許六反

遯九三爻迺變爲以陽居陽在遯之三當遯極盛之時居陽位之正剛正不撓欲以剛正爲遯而下鄰二陰係於二陰不能遠遯則九三之遯爲係遯矣陽係於陰陰卽爲疾疾必有厲理勢之必然也宜何道以處此仍以剛正尊居二陰之上將此二陰以畜臣妾之道畜之初位剛臣也二重柔妾也雖與係而實遯不與臣妾爲昵則不至不遯矣遯而以係猶聯臣妾以情更不至有怨矣況畜臣妾適合艮陽下聯二陰之象同爲艮止臣妾安止於下九三亦止於上遯不遽遯之道莫善於此象言不惡而嚴之義九三畜臣妾之道得之故吉也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也憊音敗

係遯之厲因有疾而憊以爲厲也畜臣妾吉言臣妾之陰雖足爲害而臣妾之陰不可大事也但能以陽之大者畜之卽得吉也

九四好遯君子吉小人否好呼報反否方有反

遯九四爻迺變爲以陽居陰在遯之四乍遯於外不累於陰適於乾陽任行於外爲天理之舒何其得所適也於是

好爲遯矣雖下與初六爲陰陽正應亦不戀其應欲自行其所好樂於爲遯是之謂好遯也因九四在外已無係累之君子也故心所好惟在乎遯而得吉也若小人則以陽應陰下戀初陰而不好遯矣故曰小人否否不也

象曰君子好遯小人否也

先能爲遯之君子自不係戀所應之陰而好遯至小人則係戀其所交而不能好遯也

九五嘉遯貞吉

遯九五爻迺變爲以陽居陽在遯之五爲陽剛中正應下陰柔中正是上之君子尚可爲下之小人猶未濟也但時勢所至下陰浸長乾陽之剛決於遯也又以乾陽全著於

外爲嘉之會爲遯之際全行以嘉是爲嘉遯矣嘉遯則上下相値上無所失下亦無所失但見嘉會之禮不見爲遯之迹剛當位而應與時而行九五之嘉遯是矣嘉則事得其正遯則道得其正故謂之貞自必吉也

象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉遯貞吉因九五在乾之中爲天理之正以正其由衷而發之志是自正其志也正志所以能嘉遯所以能貞而得吉也

上九肥遯无不利

遯上九爻迺變爲以陽居陰在遯之上爲遯之終居遯之最上是遯之在前最先者也下無正應無累於內艮下之

陰相隔太遠絕不能爲傷則上九之陽任其舒展覺心神之寬綽身世之曠大何其充足有餘爲肥遯也凡氣內消爲瘦凡氣外舒爲肥肥遯則心氣外舒身體外舒德行無不外舒利於已亦利於處世故无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也

何以肥遯无不利以所處之境上無所阻下無所傷卽无所疑也无所疑則氣舒而爲肥遯故无不利也

䷡ 乾下震上

大壯利貞

大壯者陽上行之勢甚壯也卦象乾下爲健震上爲動皆陽之壯也通卦之象二陰退於上四陽進於下陽爲大任其上行陰不能礙故卦名爲大壯也大壯之象所露之材陽雖盛進而不過用其壯乾在內陽氣多在地下未遽進震在外陽氣猶居陰位亦未遽動又通象四陽上一陽爻在四陰位亦不遽進陽不遽進卽便是靜爲利貞之義也又四陽在二陰之下陽在靜中大壯自具利貞之象也陽在靜中大壯則止也非止而不動止其急動之銳則動不失其正也此大壯所以利貞也觀大壯之象陽氣盛行不言其大通而必因其前陽在陰位又在二陰之下繫以利貞因此卦用壯則專於上動陽進而易極矣不用壯則猶自暫靜陽不遽進而壯常存矣此所謂乾陽宜靜則有利貞之義也由此觀之更知凡有大壯之才者靜以用壯而

壯之用乃無窮矣

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

大壯卦名義言陽之大者並進其勢壯也卦體乾爲純陽之剛已有動莫能禦之勢卽剛以行卦德之動則動有根本而壯乃益壯故壯也此卦所以爲大壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

卦辭言利貞卽四陽之爲大者在二陰之下不急動卽靜而正是大者正也卽所謂利貞也觀利貞知大壯一正大而已矣正大爲大壯所露之情也天地卽正大也天氣已大矣而全繞於地質之外不少偏邪又極其正天氣以此無一不覆卽正大之情可見者也地質已大矣而地質全

注於天氣之中不少偏邪又極其正地質以此無一不載亦正大之情可見者也天地正大之情因卦之正大而見則大壯之利貞爲大壯之至善也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

大壯卦大象震與乾相際之象也震象雷乾象天雷初陽之動天純陽之氣雷在天上則動於大氣之上其勢壯也卦象所以爲大壯也君子於大壯之象以震爲人之足人足所憑謂之履以乾爲天理天理節文謂之禮必以禮爲履莫難於此故人之大壯在惟禮是履也惟其惟禮是履則非禮定弗履矣非禮不必其大失乎禮爲非禮卽微失乎禮亦爲非禮乃於大非乎禮而弗履已足見大壯之力

量又於微非乎禮而弗履更足見大壯之渾全審是而知人於非禮而履皆陰柔之卑靡也惟此非禮弗履乃陽剛之大壯也

初九壯于趾征凶有孚

卦名大壯六爻皆以大壯言也大壯初九爻迺於大壯之始乍變出以陽居陽在大壯之初爲大壯之始乾在下多不動因在大壯之時則欲前動爲壯于趾之象是躁動也躁動以征故凶也俾其正位於下爲乾之不動不動則固其陽之實而有孚矣靜養其有孚卽免其征凶矣大壯之卦不欲過用其壯故陽爻居陽位者皆危辭也

象曰壯于趾其孚窮也

壯于趾則躁動以進其孚必隨躁動而窮矣此所以征凶而必靜復以存其孚可也

九二貞吉

大壯九二爻迺變爲以陽居陰在大壯之二居陰則不急於動在中亦不急於動不急於動卽靜復爲貞矣貞於乾陽之中卽貞於天理之中中無不正又九二所以正而貞矣此貞之所以吉也大壯所利之貞爲大者之正九二以貞先得之焉更貞之所以吉也大壯卦辭言利貞取其不過用其壯故陽爻居陰位者皆得爲貞吉也

象曰九二貞吉以中也

九二所以能貞吉者以其在下之中也居中而不上進卽

安於貞而得吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角（羝音低羸力追反）

大壯九三爻迺變爲以陽居陽在大壯之三自任其陽之壯更乘下陽之壯以行其壯在小人任血氣之强不暇度理無所迴忌專以强爲勝故任憑其勢徑情鹵莽而用壯矣在君子任性氣之剛茂視世故無可介意專以剛爲勝故視有如無往若無人而用罔矣罔無也以此爲行雖所行者適遇其事之正而爲貞焉亦危厲也是恃剛者之可凜也取其象以明之卦疊大兌之象爲羊羝羊牡羊也羊性內剛善觸應上陰極爲塞藩之象也藩籬也藩不可破則羸其角羸困也角則乾陽上進之銳處爲角恃剛前進

適以爲累愈知大壯之利於貞也

象曰小人用壯君子罔也

九三當極壯之時小人不能自制其氣而用壯君子不能自制其行而用罔兩舉所動之形狀使各知所審也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹（輹音福）

大壯九四爻迺變爲以陽居陰在大壯之四震陽居陰陽不遽動卽適於貞而得大者之正故吉也其妄動之悔亦亡也孰知不用壯而其勢更壯也上二陰仍藩也四居陰而不驟激爲變則藩決也藩決卽不羸也不羸則震陽之行可以言壯矣但見震陽之氣領乾陽之氣無所不舉爲大輿之象又震陽聯乎乾陽如輹爲車上伏兎聯乎大輿

使大輿前行無輸載之累惟有前行之壯於是震開大塗陽行無礙故其象爲壯于大輿之輹大壯六爻無有壯於九四者矣由是觀之九四以居陰之貞而其壯如此更可驗大壯之利於貞矣

象曰藩決不羸尙往也（尙上通）

陽之行惟恐其有藩羸也因貞而至藩決不羸則行無所阻可尙其往也

六五喪羊于易无悔（喪息浪反易以豉反）

大壯六五爻迺變爲以陰居陽在大壯之五陰居四陽之上臨陽則闢不阻陽也故四陽之剛氣上進至六五忽適於陰虛之地不見剛氣之來喪羣羊之剛進何其容易也以之處已喪剛躁之觸惟事陰虛無爲則泯其剛躁之行極其容易也以之待人四陽上進行於六五之前六五陰位受四陽之衝絕不當四陽行事故其象爲喪失羣羊于甚易也先無自遺之阻又物來順受物去莫追六五陰虛自適於中無爲之象矣自无藩隔之事以致悔也

象曰喪羊于易位不當也

喪羊于易何也以陰居陽位爲不當正用其不當之陰卽不恃勢而能喪羊于易也此其所以无悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

大壯上六爻迺變爲以陰居陰在大壯之上爲大壯之終在六五之後六五之陰喪羊于易上六亦陰而羝羊觸藩

何也上六在大壯之終震動之極合下之全勢觀之爲剛以動之上竟也前進之勢盡趨於此趨極則返陰氣阻塞亦爲藩故上六所處時勢亦羝羊觸藩之象也不能退卦勢上進也不能遂上無所往也進退皆不得故无攸利也然上六以陰居陰知其用壯之不退不遂並无攸利則用其陰正以回其力艱難以處於上竟動終而止大壯則止之義上六亦得之矣此上六之所以吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不能退不能遂未詳審其爲上竟之勢也艱難以處之則恃陽而觸之咎不長也故吉也觀言咎之不長卽所以吉可見吉來於无咎也易重无咎於是可見矣

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉者日上出爲進也卦象坤下爲陰離上爲明離明之日出於坤陰之上是陽光之照進於大地之上故卦名爲晉也晉象所處之材離爲日光之明坤爲國邑之衆離日之明高出於上下臨坤邑之羣陰侯之象也何言康侯安國之侯也離光下照羣陰之濕其間純一生發之機康侯即此生長萬物使萬物各遂其生也離明下照羣陰之暗其間純一明徹之機康侯即此滌新萬物使萬物各復其性也是爲安國之康侯也離明在上又有大君之象大君與此康侯合德故用錫也坎象馬水下行下錫也錫馬蕃庶

言錫康侯者甚厚而康侯又能蕃庶也古者以馬多少驗國殷富詩言騋牝三千是也康侯治國能贊化育之氣卦中離日之熱照坤陰之土土互水濕爲熱所爍則釀濕熱之氣濕熱蒸鬱醞爲黏膩釀爲生機普地皆然是卦中氣化原有蕃庶之象今所錫馬亦至蕃庶康侯能贊化育之驗也於是大君於康侯更親禮矣卦中明出地上萬類相見有相接之象離在地上爲晝曰離三數下接艮手故言晝日三接言接康侯之情又甚殷也

象曰晉進也

晉卦名義以離之陽光全耀於外已出下而上進也故謂之晉也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也下上字時掌反

卦辭所言以卦象離日之明出於坤地之上離明之勢全在地上也是康侯以明德出於羣陰之上所以爲康侯也卦德坤陰在下之民藉康侯明德之照以坤順而從之先麗乎康侯之明德康侯不自有其功以民之順明德者悉附麗於君德之大明將民之順全歸於君也此康侯有可錫之根也卦體六五以人君之柔進於上之尊位而行其離陰之柔發爲離陰之剛著爲光明大照者與康侯之明德適相合即與康侯接也卦中所著之善歷歷如此是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

晉卦大象離與坤相際之象也離象日之明坤象地日之明出於地之上則明在乎出地而上進也卦象所以爲晉也君子於晉之象以離明之具於心者爲自己之明德離爲心虛靈不昧本體至明是明德原至明也恐坤之多陰爲多陰私以蔽之故貴昭昭明之也又貴自自明之也以虛靈不昧者自察其明之所以明則察之極其明也自徹其明之所以明則徹之極其明也即自昭其明德也自昭明德象明出地上愈進而愈明也明德已昭脫然於羣陰之上羣陰之私一無所累即如明出地上之晉焉由是明德發其光輝光被四表無非自昭明德之所爲君子於是

得與晉並一晉象矣。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

卦名爲晉六爻皆以晉言也晉初六爻迺於晉之始乍變出以陰居陽在晉之初應離火之上進則晉如也又應九四之不中不正爲艮之止又摧如也初爻多不動因摧如而不强進陰柔在下守坤陰靜居於下之貞故吉也陰靜則含陽之實理爲陰虛之孚孚若可以感九四矣九四以陽性之上進者止於上而罔孚初六亦但以純陰之虛寬綽有餘而裕如也不求其進卽无躁進之咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉如而又摧如但獨行貞正而得吉也裕无咎以分在至

下未受官守之命得寬裕而无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

晉六二爻迺變爲以陰居陰在晉之二陰在下而上應離火之上進亦晉如也二與五非陰陽正應又爲九四互艮所隔亦愁如也自守其純陰之中正則貞正而吉也然六二與六五雖非陰陽正應而六五之陰居離火之中外耀陽光之大普照於下介福也六二以純陰之吸受之以中正之德受之則受茲介大之福于其六五之王母也五尊而陰王母之象也下陰爲婦上陰則言王母也

象曰受茲介福以中正也

何以受茲介福以六二陰柔中正能受上中所普之光輝。

卽所以受茲介大之福也。

六三衆允悔亡

晉六三爻迺變爲以陰居陽在晉之三當晉極盛之時在坤順之上爲順而麗明之際與下二陰同體獨領下二陰近離日之光一陰上進可聯衆陰同上進故六三爲衆陰所信是之謂衆允也既爲衆允自可同衆陰並受離日之光而所值不中不正之地動易有悔者亦因是而亡矣

象曰衆允之志上行也

三與衆陰聯體衆陰允之因衆陰之志原欲上行六三之志卽先欲上行也故爲衆陰所允而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲 鼫音石

晉九四爻迺變爲以陽居陰在晉之四陽剛不中不正居外離之初陽性上躍故晉如也所值之時上進也然以陽居陰不中不正無德而在高位則竊也竊則貪而畏人觀其行狀互艮爲鼠居艮之陽爲鼫鼠鼫鼠性貪晝行畏人九四卽鼫鼠之象當晉陽明之時竊位貪婪而畏人者也猶恃鼫鼠得勢貞固不變爲梗於上下之間則不中不正難安於明德下照之際必危厲也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠貞厲以陽居陰位不得其當卽由中發外者皆不得其當故爲鼫鼠情狀以致厲而有愧於晉也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉六五爻迺變爲以陰居陽在晉之五陰居陽位宜有悔而正合柔進而上行上行得其虛中中無不正則不正之悔亡矣離火起滅不常有失得之象六五陰虛於中失得之際勿恤於心惟知虛中以進爲火以虛中而愈明也如是以爲往則虛中發爲光明下照以爲往也故吉也且虛中下照凡下層陰之處無不照及凡所照及無不光明到處欲其光明之來也又所往之无不利也

象曰失得勿恤往有慶也

失得勿恤則虛中以爲往卽必有善之實跡而有慶也言至有慶則吉无不利之實跡可見也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉上九爻迺變爲以陽居陰在晉之上爲晉之終晉於陰虛極上則任其陽剛上進也角陽之銳於上者也火之銳處也銳於上進則晉其角矣過剛躁動何所用而可哉角之銳能伐也維用之以伐不服之私邑下應坤陰爲邑邑之羣陰上進以逼離明不服之私邑也可用離上之剛猛以伐之故晉其角維用伐邑也伐不服之私邑雖過剛而爲危厲猶所以圖濟去私邑之陰暗故吉也卽无過用其剛之咎也然專以剛猛治小邑不能徧及於遠雖得其正屬於事之貞焉亦可羞吝也

象曰維用伐邑道未光也

維用伐邑伐之爲言以離明之剛强勝衆陰也其於離明上進以照羣陰自有光輝之道者猶未光也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

明夷者明之傷也卦象離下爲火之明坤上爲陰之暗離火之明爲坤陰之暗所掩卽明之傷也故卦名爲明夷也明夷之象所露之材明旣爲陰所傷卽不可恃其明而與陰爭不能勝陰愈自傷其明矣不欲傷其明宜貞靜於下自守其明之正但時際衆陰方掩非易貞也離居下之正位時時恐失自已之正以離之外堅者竭力以防羣陰下覆更外示以層陰之暗使明以陰暗而藏則所藏之明自得其正而爲貞如是之艱難始得其貞也在已無可入之

隙在人自不知用其傷故利也是之謂利艱貞也

象曰明入地中明夷

明夷卦名以卦象釋之離日之明入於坤地之中則明不得四照卽所以爲明夷也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之（難去聲下同）

明夷之義豈無以處之乎卦德有以處之也內則離火文明藏於內者文明也用離火之文明以盡已也而外則坤陰柔順見於外者柔順也用坤陰之柔順以應外也如是以蒙明夷之大難當日文王以之以此道濟大難也是善於處明夷者也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

卦辭言利艱貞離火之陰正位於下爲貞貞發其光爲明明被上陰傷也當以坤之層陰晻其跡而不露卽晦其明也晦其明則不見其明之跡使明含於中艱難以守其貞也要以在下之明爲上陰所傷則內之有難也內難則甚難處而能於陰掩之下自正其志離爲心火從中而發爲志志從中發適得中正此所以能正其志正志於陰傷故利於艱難以守其貞也當日箕子以之以此道濟內難也此善於利艱貞者也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明夷卦大象坤與離相際之象也坤象地離象明離在坤下則明入地中而明爲地所掩傷卦象所以爲明夷也君

子於明夷之象以離火之明莅坤陰之衆驟爲明察勢必不敵其陰迷外則闇然渾然不露機宜因坤陰而用晦也內則清明透徹洞照其陰迷之情卽離火而自明也則其跡晦而中之所藏極其明也此善盡明夷之象者也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

卦名明夷六爻皆以明夷言也明夷初九爻迺於明夷之始乍變出以陽居陽在明夷之初離火乍受陰傷卽明夷矣因明夷而欲爲離火之動如鳥于是而飛應上陰空闇陰卽傷之鳥受傷而垂其翼則初動見傷之象也君子于是當見機而行初九明體而剛正君子之象君子因明夷而于行至於三日自初遞至三爲三日本離初而行至此三日也行至三日卽遇六四之陰陰養陽爲食食出於陰晻傷明之應離火之明不受其夷卽不食也離火剛位終欲動也欲有攸往則主人有言本卦中爲主人離火爲言同體者已先有言有言者或訾其迂而無益或目其拘而有害也明夷離火在下其性上炎故下三爻皆以動勢言也

象曰君子于行義不食也

君子于行因陰傷陽而行也卽不當受陰之養於義應不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉拯之陵反

明夷六二爻迺變爲以陰居陰在明夷之二離火中正爲上陰下蒙則直言之曰明夷矣六二陰偶在九三陽爻之下股之象三上爲震則左也六二不與上六之極陰爲應故傷之祇及左股爲夷于左股也傷而未切急救之則免矣故用拯拯則動作六二陰柔藉上之陽爲動作坎馬美脊震馬作足馬之壯也離陰之正附於陽之上越資其馬行之壯也是六二以陰柔中正之德發爲陽明外照之輝藉馬行之壯以徹外陰之暗使外陰層層下蒙者不能更傷之故吉也

象曰六二之吉順以則也

六二所以吉者順時之所宜然以中正之則拯時難也故

於明夷中獨繫以吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

明夷九三爻迺變爲以陽居陽在明夷之三當明夷極盛之時近鄰陰暗之始上應陰暗之極九三之明全爲陰暗所覆更明夷矣而九三以剛正在離明之上離火上炎有前進之勢將以開其陰闇也故明既夷而明仍上衝離南方離戈兵南狩之象因夷而于焉南狩所狩之方明用武之德也上六陰闇之主大首之象九三正應而陽以徹陰得其大首之象也然陽德愈畜而愈力不可疾也疾急也貞者堅守其陽德之正以待時也九三剛正故貞也因在明夷極盛之時故暫蓄其勢待時而動也

象曰南狩之志乃大得也

南狩之志本陽剛之正發爲除陰闇之志是爲南狩之志非徒有是志實能得其大首乃其志之大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

明夷六四爻迺變爲以陰居陰在明夷之四當陰闇之始與上六之陰闇同體是同體之大臣也爲上陰所蒙直受上陰之傷坤陰爲腹鄰震爲左故言入于左腹入之爲言傷之深也傷及同體之大臣直入而深也四在上卦陰虛之處爲心位心當明夷則明夷之心也四卽以陰虛得正者獲明夷之心無他計也于出門庭而已坤陰闔戶臨震氣之衝則門庭可出也出門庭則得意於遠去之義卽所以遠害也

象曰入于左腹獲心意也意叶音臆

夷既入于左腹則宜求其心自獲其心意之所發也心意之發亦惟出門庭而已矣

六五箕子之明夷利貞

明夷六五爻迺變爲以陰居陽在明夷之五臨陰闇之極與上六同一陰體至親之人跡同一陰闇其明卽爲所傷矣箕子紂之叔父受其陰晦而明不得顯故此爻直曰箕子之明夷也箕子明夷雖與陰闇同體而陰虛在中含陽明於內爲貞貞正之道不失於陰闇之時卽其道之存於已者可爲萬世所觀法故利也且自晦其跡以守其貞亦

所以遠害亦利也

象曰箕子之貞明不可息也

爻言箕子之明夷處明夷以利貞故小象言箕子之貞惟貞自守卽明存於中而不可息也明終不夷也

上六不明晦初登于天後入于地

明夷上六爻迺變爲以陰居陰在明夷之上爲明夷之終陰居陰在層陰之上積陰之氣本自晦也而積陰之闇不能自徹其陰以自明其晦則終於晦矣以終於晦者居上極處全覆其下使天下盡受其陰晦是明夷卦陰闇之主也陰闇不可常恃也上之位皆自下而來極於上而仍返於下陰陽流行自然之勢也今此爻陰闇已極不能常居

於上故言其起初所以得爲人君者自下卦陽光上衝從下而來以登於天也至登於天之際而純一陰晦居於上不見其爲陽明則向日之陽光上衝不能於上即今後之所以愼厥命者陰闇掩陽陽明仍墜於下而不見而明入于地也是積陰在上祇知傷陽終隨陽而墜也陰極則窮自然之勢也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

當其初登于天之時猶藉陽光起勢照四國也坤陰無際爲四國也至後入于地則積陰傷明遂失人君以明臨人之法則也由是觀之卦終有前後之分前應陽之方起故方登而欲四照後應陽之仍落故後入而失則也

䷤ 離下巽上

家人利女貞

家人者家中之人盡其爲家人也卦象離下爲火巽上爲風火內燃而風上行則風從火出風氣之象由內而著於外如一家之風聲皆從一家之人出遂爲一家人之象也故卦名爲家人也家人之象所露之材凡陽爲男凡陰爲女男必得女而後爲家而後有一家之人而後正一家之教是男所得之女係於一家甚重也離在下陰居陰離之中女正位於二之陰位也巽在上陰居陰巽之長女正位於四之陰位也皆女得其正也夫陰陽所在分男女之象而男性陽明女性陰暗最難得者女之正卦適得女之正故但言利女貞也言女而男之爲家利在女得其正也女得其正從容佐治即一家得正之根也故利也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家人卦名義見於釋卦辭也卦體所現一家之人有男有女宜各盡其正先言女者女更難正也內卦六二之陰爲女即在內居陰位爲女正位乎內正其在內之事也外卦九五之陽爲男即在外居陽位爲男正位乎外正其在外之事也男女並正陰陽內外之正也即天之陽正位乎外地之陰正位乎內爲天地之大義也然則家人之利女貞即陰陽各安其治爲家人之所由利也

家人有嚴君焉父母之謂也

一卦之中九五六二兩爻獨居中正得男女之至正爲家人中至正之人也家人固在男女之正而男女之正又有至正之人爲所取法則家人之中有並尊之嚴君焉嚴者居中正之德爲中正之則不使稍有懈弛則理之至嚴故謂之嚴也君者尊於一家之人即統乎一家之人悉使聽其指使則分之至高故謂之君也嚴君即九五在上之父以陽教教一家之人六二在下之母以陰教教一家之人之謂也此家人卦中至正之所由出也亦猶男女之正出於天地之大義也以前皆以九五六二兩爻言也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

一卦之中又列各爻各得其正爲家人之各正也九五之

爻爲父父正其在父之位盡其父慈之道五下之爻爲子子正其在子之位盡其子孝之道三爲初兄兄正其在兄之位盡其兄友之道初爻爲弟弟正其在弟之位盡其弟恭之道上陽爲夫夫正其在夫之位盡其夫倡之道下陰爲婦婦正其在婦之位盡其婦隨之道而一家之道正若巳正家天下之人不過皆各一家也各家效此一家之正爲法而天下之各家皆歸於正遂定於各正之分矣然則家人言利女貞端在正家也正家而天下定家人之道始盡於至善也於是得觀人之法矣欲知其人在觀其於家人父子兄弟夫婦之間皆出於至性發於至情則其人之天良獨醇有以推及天下之人也若與家人父子兄弟夫

婦之間不出於至性不發於至情則其人之天良已漓何以推及天下之人也大學言其所厚者薄而其所薄者厚未之有也此一定之論也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

家人卦大象巽與離相際之象也巽象風離象火風在外而有象本自火之内燃而出也猶外之風聲皆自一家而出卦象所以爲家人也君子於家人之象以家人之風聲外著不外乎言行也火空虛有聲爲言言易虛説必如離之虛中含理則言有物象之可尋也風吹噓流動爲行行易無定必如巽之風出爲長則行有恆踪之不易也又通卦象風自火出則風聲爲言而言出離火之正卽中虛含理爲言有物也風自火出則風動爲行而出離火之正亦中虛含理爲行有恆也至言有物行有恆則言行之出於一身者足爲一家所取法至一家取法卽風聲由内而外出矣更可爲凡有家者所取法也乃善盡家人之義也

初九閑有家悔亡

卦名家人六爻皆以家人言也家人初九爻迺於家人之始乍變出以陽居陽在家人之初爲有家之始如離火方燃風氣上出之始限其妄熾則風氣自出於正乍有家亦家風乍開之始也初九以所居剛正不動於邪閑其有家使一家之人先知其剛不委靡正不邪曲亦不妄動將家風亦正於始矣此妄動以致悔者所以亡也

象曰閑有家志未變也

閑有家以卦之初爻爲乍有家之始其志尚未變而早閑之也故得悔亡也凡初爻多不輕動故初爻言未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

家人六二爻迺變爲以陰居陰在家人之二以離之陰居下之陰陰柔中正之德順從於内爲无攸遂安於陰道之順无所自遂也離外堅中虛居其中如在屋中互坎酒食惟酒食是議在中饋之象也盡中饋之事不過供祭祀饋飲食盡婦人之職而已此外無他事也此皆正其爲陰之位在下中正卽貞也家人之利女貞六二當之矣女正位乎内爲家人之嚴君亦六二當之矣此貞之所以吉也

象曰六二之吉順以巽也

六二之所以吉以其陰正於內順於理以巽行之也則女正於內之最善者也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃呼落反嘻喜悲反象同

家人九三爻迺變爲以陽居陽在家人之三陽剛之正居離火上竟明而剛猛聲象熖烈卽以剛正之氣行之以馭一家之人家人相與警戒之聲爲嗃嗃之象則嚴明以飭家者也亦或過剛致悔而危厲然家道以整飭而得吉也離火之終又散漫之象九三當火氣之終際上下之皆陰剛正不能自持而陷溺於陰爲婦子之溺情遊逸嘻嘻玩笑之象雖循情而無所拂而家道由是而敗終以羞吝矣

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家人嗃嗃未失家人之禮法也婦子嘻嘻失家人之節制也

六四富家大吉

家人六四爻迺變爲以陰居陰在家人之四陰居陰位得巽陰之正陰爲利巽陰利市三倍爲巽陰之下入入於六四空虛之處也離火之陽光上炎炎於空虛之際亦適六四空虛之處也是上下之所趨者皆趨於六四空虛之處故六四爲富家也陰能受陽陽爲大上下所趨者皆陽氣之大六四之陰受此陽氣之大含於陰虛之中仍是陰虛之象虛懐若無是甚能安享其富者也故爲大吉也

象曰富家大吉順在位也

富家大吉以六四之陰順在陰位安靜以順受焉故受此大吉也

九五王假有家勿恤吉假更白反

家人九五爻迺變爲以陽居陽在家人之五居上尊位爲王王以其家化天下之家者也而必先自假其有家始假至也以陽剛中正之德感至六二爲陰柔中正之德王之感乎一家已足爲一家之法矣故勿用憂恤其家之難感而必吉也又已能假其有家卽能假天下之有家而莫不受其感又勿用憂恤天下之家之難感而必吉也家言男正位乎外又爲家人之嚴君九五當之矣故九五無不感

之家而得吉也

象曰王假有家交相愛也

王假有家則夫以婦之陰正而愛其婦爲內助也婦以夫之陽正而愛其夫能型家也是交相愛也故勿恤而必吉也

上九有孚威如終吉

家人上九爻迺變爲以陽居陰在家人之上爲家人之終家人上際來於下之火燃風生至於火風上聚之處則自下而積至於上者歷歷有各正之象全歸於上上冒其歷歷之各正爲全勢畢具之象遂輯爲實理之可信而有孚矣有孚至乎其極卽由中發外全是各正之實理自能深

服人之心志故可以爲威而威如也本有孚威如下臨全家之人使全家之人皆異其實理之爲威而各正其位自下至上盡遵其有孚威如至於終焉故終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

威如之吉非徒恃剛在上爲威如也陽剛居陰恐身有不中不正即以自來之歷歷於正積至威如則所言之威如乃反身之謂也故能臨家人而得終吉也

䷥ 兌下離上

睽小事吉 睽苦圭反

睽者目不相視乖異也卦象兌下爲澤澤水下浸離上爲火火氣上炎其性不相趨各任性而動自相乖異故卦名爲睽也睽象所露之材上下卦勢既各爲異即人心不和夫濟天下之大事者必以人和爲本今已衆志乖離不能合一天下大異之勢矣然卦中各卦仍然各有所長卦中上下亦有相與之處故通論卦情既不能統理天下之睽而分壽卦義猶可以區治隨處之睽此小事所以得吉也審是而知人之遇乎睽者不可以其已睽而置之也窺時勢之不可爲而必求其小有可爲者隨處補偏救弊暫聯絡乎人心與廢舉墜亦維繫乎時勢使睽中小有不睽也小事吉亦睽中所自具也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行 上下俱上聲下同

睽卦名義以卦象兌澤離火同賦形於天地火氣炎上即動於上澤濕浸下即動於下物性自然之睽也離中女兌少女二女同鞠育於閨門中女之志屬中女之耦少女之志屬少女之耦幼雖同居長各適其夫家是志各有所趨不能同其行人情自然之睽也故卦爲睽也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉 說音悅

卦辭言小事吉卦德內兌爲說心中說而不厭外離爲明外事明而見幾說而麗明則遇睽先處以和又明睽之所以濟也卦體柔進於上而上行以柔順柔又得中以虛中而應乎剛則遇睽即憑上柔中藉下剛中將睽異之事以上下所應之善而處之也是以小事吉也他卦亦有說明又有柔進應剛皆大有爲睽言小事以卦爲睽也可見人在天地之間雖有過人之才亦觀所遇何如耳聖人得位行道大有作爲若僅在下吏微職不過小有作爲何得大行哉

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽之爲用則極其大天氣動而上行地質靜而下降天地異其動靜是天地之睽也然正爲氣之動而上行者能發動其所生之機質之靜而下降者能鑄斂其所生之形而其爲陰陽升降以爲化育之事自相同也男女並是天地陰陽之聚五官四支一樣爲人而男得天氣之陽而生生

於陽卽象陽之奇爲男之形體女得地氣之陰而生生於陰卽象陰之偶爲女之形體男女異其形體是男女之睽也然男陽非陰不生故欲交乎陰女陰非陽不生亦欲交乎陽其爲陰陽性情並發爲居室生育之志甚相通也萬物甚衆也在天有日月星辰在地有水火土石風雲雷雨草木鳥獸皆萬物也萬物各異其氣質各異其性情是萬物之睽也而究之萬物屬於陰陽之氣者其陰陽消息出沒變化之事無不類天地之睽而其事同也萬物屬於氣血之動者其陰陽牝牡孳尾鞠育之事亦無不類男女之睽而其志通也是睽之時雖爲異而其時之用則由睽而相適也豈不大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

睽卦大象離與兌相際之象也離象火兌象澤火與澤其性各異不言澤上有火亦不言火下有澤而直因其性曰上火下澤則是性異而相違也卦象所以爲睽也君子於睽之象以離火炎上爲自然之理兌澤潤下亦自然之理同出於自然之理卽同爲自然之理而各異其趨向也遂以物性同出於理者分別其物之各適於所宜使物各盡所宜卽各得其理而後同出於理之自然者分見其理於所趨之異也況乎離火兌澤同出於陰陽濕熱之醞釀而炎上浸下則異也推之父子同出一原而慈孝則異兄弟同出一本而友恭則異極之萬物之衆同出天地陰陽化生而各適其所性之殊則又異此君子所以於睽以同而異也追言其同而終別其異以卦爲睽也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 喪去聲

卦名爲睽六爻皆以睽言也睽初九爻適於睽之始乍變出以陽居陽在睽之初剛正自守使睽之時事不擾於心故於因睽致悔之事亡也其自己不妄動於睽已如此也初九之陽與九四之陽同類四在上互坎爲馬馬居離火之始火性上炎不與下交則初九若喪馬也然能守正勿逐待其自復是本同而忽異者不追也九四剛而不中不正居坎之陷惡人也坎水下浸欲來就卽見之是本異而欲同者不拒也如是則無枉道狥人無惡惡太嚴不泥於

所遇之跡卽睽之義也可於處睽之時无咎也

象曰見惡人以辟咎也 辟音避

惡人卽爲睽者也當睽異之時愈違愈甚故見惡人則惡人不覺初九爲睽卽以見而避睽異之咎也

九二遇主于巷无咎

睽九二爻適變爲以陽居陰在睽之二以下之陽上應六五之陰爲君臣正應亦以時勢之睽難於遇合幸九二際兌陰開口之處上下皆陽中間陰虛爲巷之象所欲遇者亦陰之巷由此求遇猶不甚阻是睽違之時當於幽隱委曲婉轉可通之處以遇其主不恃陽之動卽陽與陰遇是雖因巷而實遇主非於睽枉道而致咎也故无咎

象曰遇主于巷未失道也
遇主于巷雖委曲求和以遇主亦睽時當然未失其中道也
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終（曳以制反掣昌逝反劓魚器反）
睽六三爻迺變爲以陰居陽在睽之三當睽極盛之時而以陰之不中不正互離火中暗疑有所見也後爲九二之陽所制互坎水爲車輪坎爲曳兌澤又下瀉則見輿曳也前爲九四之陽所控互離爲牛外有離火上引則其牛掣也是本地上下俱阻其行又上之正應火性炎極不耐下與之合猜狠方深且火體尅兌金三爲上九所傷故其人受傷天當作而去髮也劓割鼻也當面受傷也亦說正應

之陽爲陰之天其人之天且劓之爲睽極矣三欲合上九如是其難陰先爲迷故无初也然在內卦之上有外出之勢陰陽正應終必相合陰以陽爲終故有終也
象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也
見輿曳以位不得當陰不得當自受陽不當者所侮也无初有終陰與陽應俱在兩卦之終自遇剛也以其在睽故並猜忌之後言遇也
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎（夫如字）
睽九四爻迺變爲以陽居陰在睽之四剛出於外內無正應陽性上越火性上炎不耐下降求人故於睽異之時而孤獨焉幸四以陽居陰知陽躁上越爲孤因以互坎下行

遇初九陽剛得正之元夫陽初爲元有仁之德元夫長人之德也卽下行與元夫相交以陽德之同者相孚如是以處睽異之時雖時勢危厲亦可以所交之善无睽異之咎也
象曰交孚无咎志行也
交孚无咎者睽已過半交孚之志不甚爲睽所阻可行之於治睽也故得无咎也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎（噬市制反）
睽六五爻迺變爲以陰居陽在睽之五上居尊位獨有合睽之責乃陰之居陽易有不正之悔而以陰居中能虛心於中則悔亡矣六五下應九二九二屬陽陽爲陰之宗也

勢雖違異而陰氣下降以求其宗厥宗之陽氣卽上行則睽異之中六五之陰與九二之陽其合甚易故欲合厥宗有噬膚之易以六五九二居上下之中又爲陰陽正應陰性下陽性上故也往而與之合又何有睽異之咎
象曰厥宗噬膚往有慶也
厥宗有噬膚之易一往而卽陰陽相濟中德相合有顯驗之效以爲慶也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉（弧音胡說吐活反媾古豆反）
睽上九爻迺變爲以陽居陰在睽之上爲睽之終上九之剛雖與下六三爲陰陽正應而火性上炎至空虛極處不

耐下交故於睽違之時而亦孤獨矣孤獨於上自任離火之躁極不能靜審下之正應遂以躁妄不中不正之性以視其下視下之欲與交者皆傷已者也下互坎象上九見之如豕負塗將汚已也坎爲車輪離火外散而內忽暗爲鬼之象上九見之爲載鬼一車將祟已也又見坎爲弓離中虛而先張之弧將害已也又見所張之弧兌毀折是後說之弧將誘已也皆火氣上炎搖移不定忽明忽暗水躡其後若將潰之故所見無非欲傷已者也是愈避而愈孤矣不知所見六三之象匪寇也乃陰陽正應之婚媾也避之甚則愈覺其爲寇若平其火炎之性以陽極之居陰者能平其躁極而下返往而求之則陰陽合陰陽合則相釀

爲濕而爲遇雨之象雨乃陰陽之氣通也睽極而合將向之所恐以傷已者皆無有之事卽陽自與陰交遂終合其睽而吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九與六三爲陰陽正應原無可疑也上九所以生疑者乘卦氣之睽居烈熖之極而在陰虛之位心氣躁急而心氣怯葸因其怯葸生心之忌恐與忌遇爲所浼也避其將遇爲浼又慮其將遇爲浼疑從此生也疑能消心之神也心神又能造形羣疑因之並出也至羣疑並出則心神全適於疑矣幸上九盈極自返能使心氣適於陰靜靜以生明知心之所忌釀之爲疑去疑之道絕其所忌往與之遇

卽爻辭往遇也旣相遇則忌無可再入化其忌則陰陽和而爲雨卽爻辭遇雨也遇雨則氣適於平而無疑矣小象釋此爻但提遇雨之吉卽以前羣疑消滅於無有也

䷦ 艮下 坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 蹇紀兗反

蹇者難也遇險不行也卦象艮下象山山止於下坎上象水水流於上水至險也遇山之峙而難行山至靜也遇水之橫仍不動則行之阻也故卦名爲蹇也蹇象所露之材水惟有險山惟能止遇險而止宜靜而不宜動也西南陰方也羣陰方生平易無礙陰之靜也蹇適於靜則蹇不恃陽而全以靜靜則蹇可平矣此所以利西南也東北陽方

也羣陽方生競爲崛起陽之動也蹇適於動則蹇仍恃陽而強於動動則蹇愈阻矣此所以不利東北也而終能濟蹇者何人也九五居上之尊以坎中德居上中位爲大人大人以陽剛中正之德節天下之爲險爲阻者也利見之能平其所以爲蹇矣而蹇之最要則在乎貞坎在上得位之正艮在下得位之正正則貞也貞不妄動不妄動則坎之爲險知有所止艮之爲止不陷於險一利貞而蹇得其平矣蹇之所以貴利貞也利貞皆蹇自具之象也亦陽卦宜靜則有利貞之義也

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉 難乃旦反 知音智

蹇卦名義見於卦德也何爲蹇行有難也何以難坎險之

爲陷者在前也艮陽明在上則能見險在前而艮又能止不進則不與於難亦知矣哉深言處蹇之善也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

卦辭所言皆見於卦體也蹇利西南以兩卦皆剛相值必適於陰之靜始不過於剛西南陰靜之方陽適於陰靜則不偏於剛而得中也中能平蹇故利也不利東北亦兩卦皆剛相值更趨於陽之動是更益其剛東北陽動之方適於陽動則盈極於剛其道窮也窮終於蹇故不利也利見大人大人高居尊位威權獨攬剛居中正大德獨具往而見此大人求大人濟蹇則大人威權足乎天下險阻之勢

大人大德又足乎天下險阻之情故大人治蹇即有功也貞吉以卦中四爻爲作用之爻今卦爻自二至六陰陽各當其位即各得其正使當位者各得正理即各得貞而吉而天下之邦皆有當位貞吉之理即以當位貞吉以正邦也言至正邦而天下之蹇平矣然則蹇之爲卦雖難處之時而其爲用能得中能有功能正邦亦大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

蹇卦大象坎與艮相際之象也坎象水艮象山山已峻阻復有坎水之險坎險在前山止不動是難行也卦象所以爲蹇也君子於蹇之象以山限於險而不前行如人遇世路之險不與險爭不責人而責巳艮爲背有反躬之象反求諸身所具官骸之理如身中耳目其聰明有不到處即不到處爲蹇則反身亟也反身自能靜止於下也而反身實事則在修德坎水之中含陽氣之實爲人心中之理理得於心謂之德德中有不修及處即不修及處爲蹇則修德亟也修德自能靜安於上也凡所反身皆在修德凡所修德皆因反身至反身修德之後自能遇何如之險阻爲何如之處値天下險阻難行悉不足以累君子矣

初六往蹇來譽

卦名爲蹇六爻皆以蹇言也蹇初六爻適於蹇之始乍變出以陰居陽在蹇之初方動而遇險欲向外往則適於險而爲蹇也乃以艮止之初不往而來人見其不適於險故

譽也天下之蹇方動斷不可先隨之爲蹇初先涸跡於下以避之以後避險者亦如之自六四以下多不往而來效其所爲此譽所由生也卦之見險能止初六先得之矣

象曰往蹇來譽宜待也

往則蹇來則譽爻象固然亦初六遇險之初濟險尚遠宜在下待時而守靜也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇六二爻適變爲以陰居陰在蹇之二上應九五之陽五居尊爲王二居卑爲臣五在上坎之中陽陷於陰王之難也實臣之難也王臣遇君大難目覩坎險在前而阻於艮陽之後難而又難蹇蹇之象也六二以柔順中正之德適

當蹇蹇之時知蹇蹇無所避即趨事於蹇而又蹇匪爲其躬之故君之故也而蹇蹇自更力矣既言匪躬則禍福皆所弗顧惟盡其職分而已矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

王臣惟事蹇蹇盡其職分之所當爲雖蹇勢方輿不必能濟乎蹇而其鞠躬盡力亦終无尤也

九三往蹇來反

蹇九三爻迺變爲以陽居陽在蹇之三爲蹇極盛之時又外鄰坎險之始雖陽剛得正一人不能獨濟亦外往而蹇也全賴居艮陽之位艮陽不上進即不往而來來即艮陽下反反乎已也反已身於剛正也剛得正則靜以居其正

不適於蹇實藉此一反也九三之反合乎卦中見險而能止矣反身以修德矣

象曰往蹇來反內喜之也

往蹇來反止於陽剛不動而內之兩陰喜其來反知止也更喜其使已之勢亦得靜止也

六四往蹇來連

蹇六四爻迺變爲以陰居陰在蹇之四適遇外之坎險亦往而蹇也而六四在外適鄰九五之大蹇宜往而拯之特以陰柔才弱以坎之陰拯坎之陽正所以陷陽也亦往而蹇也故不往而來下連九三之陽陰與陽醜而不離故能連也來連下陽以拯上陽則坎之陰不爲險矣

象曰往蹇來連當位實也（當去聲）

往蹇來連下附九三當位之實也陰虛陽實實有益於虛六四之陰所以來連九三之陽也

九五大蹇朋來

蹇九五爻迺變爲以陽居陽在蹇之五上居坎險之中陽爲大爲大蹇君在險亦大蹇君一蹇而天下之蹇皆由此起又天下之大蹇君統天下之勢然也大蹇既閙天下天下自生治蹇之道惟同赴君上大蹇斯可以定天下之蹇大蹇有救自然之勢也救蹇者羣爻爲朋者也朋非陰與陰爲朋陽與陽爲朋但同心上赴以救大蹇即朋也朋皆統於九五故皆來救大蹇九五陽剛中正之德原可以治

天下之蹇朋樂來助自然之理也外卦惟此爻能招來爻至此始得所御事至此而後乃終也向來於內者避外之險也此來於外者救君之險也而蹇可濟矣

象曰大蹇朋來以中節也

大蹇朋來九五以中節制朋之陰陽剛柔不一其道而悉馭以中於是大蹇可平矣

上六往蹇來碩吉利見大人

蹇上六爻迺變爲以陰居陰在蹇之上爲蹇之終當大蹇之後又在位外將不蹇矣然猶是蹇卦陰弱自往仍陰險之象故往蹇也不往而來應九三陽大之爲碩藉其氣上衝則陰不下溺而蹇可終矣故獨言吉也然來九三即逢

九五之大人大人往而有功者也四三初皆不上往卽皆不得見此大人上六不往而來卽必見此大人大人以陽剛中正之德全濟大蹇上六之陰在大蹇之後亦卽得所安止故利也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

往蹇來碩上六濟蹇才弱其志原在下應九三之內也利見大人上六陰賤不能有爲求大人濟蹇以從貴也

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉（解音蟹彖傳大象並同亦佳買反）

解者動而釋其難也卦象坎下爲險震上爲動因坎險爲難卽以震之動出於險外險難之事已解去矣故卦名爲

解也解象所露之材坎之爲險震以動而出於坎外爲大難方脫陽氣得舒而震陽之爲動者卽適於四位陰虛之地西南羣陰虛靜之方平易安靜以自處焉故利西南也適於安靜之地虛無所事卽无所往也外无所往其來復於內是陽之有爲於外者來復於內之剛中剛中非舊日剛陷於中乃已得解之剛中復此剛中爲動之本更裕可動之勢也故吉也自是之後皆歸於靜治矣而靜治之中又或於无事之際暗生坎險之象又須震之動則不能不因其險而動以處制是又有攸往矣卽有攸往亦無事煩瑣仍震之迅動以解坎險凡事從早解紛卽已事一平而卽息爲夙治而夙復仍然解之无所往而來復之義也靜治之中又得解之道此攸往而夙之所以吉也乃解之中更解亦更吉之道也故重言吉也

彖曰解險以動動而免乎險解

解卦名義爲何卦德坎險震動由險以動一動而遂免乎險是險難已解去也卦之所以爲解也

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

卦辭言利西南西南羣陰所聚之地虛靜平易之處也震動而往於西南羣陰之衆賴震動以散陰險亦由震動而不爲陰險是一往而羣陰之衆虛靜平易卽所以得此羣陰之衆也故利西南也言其來復吉者大難已解而已適

於平易矣卽來復於內之中中所以御動使動仍寓於中乃自得其中也此來復之所以吉也有攸往夙吉者已解之後又有攸往以從事宜早趁機宜不少因循則靜中乍生之險无不解早解而卽已更不煩瑣則險之息者化於無跡而自不復起此往之所以有功也卽有攸往所以必夙則吉也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之時大矣哉

此又贊解之所關甚大也天地之氣以解而通化生之機今於天地閉塞之氣已適於解矣解則陰陽交通而雷氣之動雨水之施遂作而見其爲解之跡矣至雷雨已作而

百果草木感雷氣之動雨水之潤而皆甲拆開其鬱滯之氣而化生之機勃勃矣是解之時天地不外此一解百果草木不外此一解則解之時所關豈不大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

解卦大象震與坎相際之象也震象雷坎象雨雷一作而氣通雨一作而氣和雷雨並作則鬱滯之氣無不解卦象所以爲解也君子於解之象以雷雨之所解者鬱結之氣也鬱結之可解者甚廣而過與罪則鬱結之尤甚也亦當原其情以爲解效雷氣之動散爲雨水之施澤遂於過之小者赦之罪之大者宥之解至赦過宥罪即凡爲鬱結之氣者無不解矣過與罪坎險下入之象赦與宥震動外出之象皆解中自具之象隨其象而善盡其爲解之道也

初六无咎

卦名爲解六爻皆以解言也解初六爻迺於解之始乍變出以陰居陽在解之初陰柔無才何以爲解然所值之卦難已解矣因上應震陽之動專解下之坎險初與四爲陰陽正應四動爲解初即隨之無所容力而得先解矣初雖無才竟爲開解之始以後無有不解解則無事初六陰柔在下又於無事之時能安於靜正合難之既解利於平易安靜之道也此初六所以直言其无咎也

象曰剛柔之際義无咎也

初六何以獨言无咎初六之陰柔應九四之陽剛剛柔之際陰之私累陽爲解之其相際之義亦无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

解九二爻迺變爲以陽居陰在解之二適居坎之中遂以陽剛居中握坎險之全象坎爲弓矢車馬法律行於地位之上爲田有田獵之象坎爲狐狐陰媚之物專匿於陰暗善行於陰虛以坎中一陽匿於上下兩陰全掌以陰氣爲狐之行踪善爲陰媚而暗中爲害者也坎三爻爲三數故爲三狐之象言暗中爲害者多也天下之難解惟此狐媚易爲所溺惟此狐行尤不易見今以坎之外暗而內明者察其行踪而器械以撲之全獲此三狐矣而獲三狐之際其中得黃矢焉黃中色矢體直是獲彼三狐之媚皆得中

直之道不以狐媚失中直也是剛中自得此中直也既得中直則全乎坎之中爻更得坎水陽明藏於中者爲自已貞正之道故吉也

象曰九二貞吉得中道也

九二所以貞吉以在下卦之中得中道以中道自守自能貞而不爲狐所媚乃其所以吉也

六三負且乘致寇至貞吝（乘如字亦去聲）

解六三爻迺變爲以陰居陽在解之三陰暗昏庸不中不正不過爲負之賤者而已而在下卦剛中之上下卦坎爲金車爲乘君子之器也六三在坎之上以肩負之人且乘車乘小人在上位矣坎之中爻爲人心人心之中直反居

下故不心服不心服則思奪之坎爲盜適在三之下故六三致寇之欲奪者至矣若猶以時勢適値此位爲巳之貞乃正所以取羞吝也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也戎古本作寇

以負之賤者且乘亦可爲醜而不足觀也自我之負且乘致寇之來又將誰而咎也

九四解而拇朋至斯孚解佳買反象同拇茂后反

解九四爻迺變爲以陽居陰在解之四初動於外與初六相應初在下拇之象九四雖與爲陰陽正應而陽動於外爲解之主不宜內應陰私也九四即震動於上解而拇去內之私累自爲陽德之上進矣九二之爲陽德者原與爲朋九四一動九二亦隨之而動爲朋之至也陽氣相通則相孚今以解拇而朋至斯相孚以爲解矣九四之解乃所謂雷之作者也九二之至乃所謂雨之作者也斯孚則雷雨並作而無不解矣

象曰解而拇未當位也

解而汝之拇以其雖正應而皆未當位故必解而拇始得朋至之孚也

六五君子維有解吉有孚于小人解音蟹又佳買反象同

解六五爻迺變爲以陰居陽在解之五居上尊位宜使天下無不解即以陰居上卦之大中爲君子因下兩陽爻動解陰私亦以陰居大中者去陰私即去小人又深知小人之難解而孚小人以必解之心使知五之大中所乘與所應者皆以陽剛解陰私小人之爲陰私無一得倖進如是則上所以盡解者維有解小人而已解有定解故吉也於是維有解小人之心一著於外小人覩上之必解亦必改心易慮不復有投隙抵巇之望即維有解者有孚信于小人也因知人主所以解小人者惟有去小人而後無小人也

象曰君子有解小人退也

君子有解言君子有解小人之道也小人覩其有解無可徼倖必自退也此解道之無以復加者也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利射食亦反隼荀尹反

解上六爻迺變爲以陰居陰在解之上爲解之終上六以陰居於最上爲解卦之陰亢於上者出震氣之上衝如隼之疾飛據至高處爲高墉之上是陰鷙爲害而在高位者也上六仍以震氣之上衝解之震爲公互坎爲矢矢之動隨震陽上衝則射之也其象爲公用射隼于高墉之上上陰無所往則獲之射而獲之則去陰之疾飛於上而解終矣凡物之難解者至此無不解終其爲解此所以无不利也別無可解更所以无不利也下巳解狐之行險於下上又解隼之侹鷙於上凡上下爲害者皆解之亦解終之无不利也

象曰公用射隼以解悖也解佳買反

公用射隼。因隼獨處於上。爲悖。而射隼以解其悖。解悖自无不利也。

周易述傳卷五

濰陽丁裕彥纂註
男 晏威 吉恕 吉隆 威鳳 通 校字

[seals]

☶☱ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損者以其所有而減去也。卦象兌下。兌爲陰水。艮上。艮爲陽土。陽土之氣上行。氣之透於上者不能降。卽引下陰水以爲潤。水爲氣引上行潤土。損陰水之濕滋陽土之燥。上土受潤而下澤損矣。故卦名爲損也。損象所露之材。損下之陰。益上之陽。儼然損陰之不善。以益陽之善。將凡爲損者皆善也。損兌陰之虛。爲益艮陽之實。理故有孚。損兌陰之下。浸益艮陽之上。生故元吉。損兌陰之口舌。益艮陽之反身。故无咎。損兌陰之喜悅。專於媚人。益艮陽之靜止。專於修巳。故可貞。損兌陰之淹於內。去其私累。難行益艮陽之明於外。使其光明豁達。故利有攸往也。

曷之用二簋可用享 簋音軌

損有歷歷之善。雖損之至。亦可用也。曷之可用。如是之損哉。享祀之禮。其文最繁。似不當損。然損其文飾。存其眞誠。卽二簋可用享。艮覆碗。互震缶。簋也。兌以二陽承。簋二。二簋也。在艮門闕之地。用享也。當損而損之善。又如此也。

彖曰損損下益上其道上行上行之上時掌反

損卦名義卦體有損下益上之機下兌陰水原是陽氣所釀故氣能引水陽氣既上行卽水爲氣引從氣上行也如以竹筒爲過山龍以氣引水也損水之在下益土之在上其道專於上行矣上行則下損故卦爲損也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

釋卦辭復提卦名加一而字卽全釋下文矣言必先損所當損去其不善而後有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享夫二簋用享非二簋之用可推於萬事之用皆當如二簋也貳簋之用應有時時謂所值之卦當損

之時也禮不嫌於太薄二簋用享卽應時也至若卦中剛柔原不可輕損其剛以益其柔乃損兌下陽氣化水之剛爲兌陰之缺益艮下陰氣空虛之柔助艮陽之實亦卦中損剛益柔有其時也凡損極則虛虛則益益極則盈盈則損損益盈虛天時造化自然之行也卦之損益盈虛卽與時偕行也損爲與時偕行自有損中歷歷之善也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲懲直升反

損卦大象艮與兌相際之象也艮象山兌象澤山下有澤損澤以潤山卦象所以爲損也君子於損之象以人之當損莫如忿忿心之起如山之峻非懲不可也卽懲以艮山鎭靜使陽氣躁急爲忿者適於靜虛則懲矣人之當損莫如欲欲心之溺如水之深非窒不可也卽窒以兌瀦不流使淫陰險溺爲欲者阻於不流則窒矣至若忿因欲之不遂而更生忿欲懲忿在先窒欲欲虛而忿自平也欲因忿之不正而愈縱欲欲窒欲在先懲忿忿息而欲可泯也懲忿窒欲先損所難而後之爲損易矣

初九已事遄往无咎酌損之已音以遄市專反

卦名爲損六爻皆以損言也損初九爻迺於損之始乍變出以陽居陽在損之初當損下益上之始以陽居陽爲已有餘應以陰居陰爲彼不足當已一已之事而遄速其往以益四之不足卽无祇知自益之咎也然往去益人卽曠自已事於自已事損之矣不可偏於益人而損已太過也

陽明能酌於正使適於宜酌此時力量祇能益人以何分際以爲之雖於已有損亦酌於損而得在下之宜也

象曰已事遄往尚合志也

初九之志原欲已事遄往以益六四六四之志更欲初九已事遄往而益之尚上通故曰尚合志也

九二利貞征凶弗損益之

損九二爻迺變爲以陽居陰在損之二當方與損下益上之時必有以益之惟宜益之以道九二以陽居陰損之則不足六五以陰居陽益之則已過不動則適於中謹守中道則利貞也若任陽上行以爲益雖竭力奉承亦無本之奉承所以爲害故征凶也蓋臣之益君全在守已之道弗

損已道使君得守道之臣卽益之不淺也故曰弗損益之
明弗損所以益君豈庸陋之輩所能及哉
象曰九二利貞中以爲志也
九二利守其貞卽常在中中以爲志也中則弗損已道卽
所以益君也
六三三人行則損一人一人行則得其友
損六三爻迺變爲以陰居陽在損之三當損極盛之時在
損下益上之處損下陰水露爲兌之上缺益上陽土發爲
艮之上實艮之實陽氣也兌之缺陰水也陰水爲陽氣所
引六三之陰水全滋入於上九之陽土六三若無其人矣
下卦三爻如三人行損下益上三人之行則損去一人矣

至一人已上行則六三得此陽友也上九亦得此陰友也
得友則上九之陽與六三之陰上下配合陰陽交通損中
之益也六三在正損之地因損爲益適盡乎時宜也
象曰一人行三則疑也
一人行去則無三人之參矣兩相配合彼此無疑也若不
一人行仍三人行則兩中餘一卽儳雜不專則疑也
六四損其疾使遄有喜无咎
損六四爻迺變爲以陰居陰在損之四艮之下陰居四陰
位爲重陰又上下比陰陰偏勝爲疾下應初九之陽能上
益其重陰陽氣通於陰中身體冲和損身中陰凝之疾矣
更以陽剛衝其陰私則心體潔淨損心中陰私之疾矣六

四重陰恐其陰性遲淹使速以陽剛去其陰疾至能遄焉
則疾除而有喜喜者事來舒悅人之心志也陰鬱之中陽
氣忽來爲之舒散而喜自生也以遄致喜自无重陰委靡
失於遲淹之咎也
象曰損其疾亦可喜也
所損者其疾亦可喜也可不速以陽剛去疾而免遲淹之
咎乎
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
損六五爻迺變爲以陰居陽在損之五居上尊位以上之
陰應下之陽則損二之陽益五之陰五卽以陰虛受之兌
中之陽上行至五而止上九之陽亦無所往陽極則返自

入於陰故上九亦返而益五是下陽上行而益之上陽下
返而益之上下益之不定其何人之來或益之象也中坤
陰六五以下唇陰空虛大離之象爲龜互坤偶爲朋則兩
龜爲朋也坤陰之極數爲十則十朋之龜也言益之至大
如或益之十朋之龜也上下並益於此是受或之益而不
能辭故弗克違也元吉者陰居陽位陰中含陽又受上下
之陽來益純受陽氣之益陰故曰元吉大善而吉也
象曰六五元吉自上祐也
六五何以大善而吉上陽受益之極而返以益之是自上
祐之若自天而祐之也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

損上九爻適變爲以陽居陰在損之上爲損之終當損下益上之極下覩六三兌陰全益上九艮陽受益太過無可更上行卦終則返而益下矣以所損於下者還以益下弗損於已實有以益下故曰弗損益之能返益下則无自聚斂之咎也陽返於陰靜以益人能常靜以益人則貞正即貞吉也上極無可往而言往者下降以爲往凡所往處皆益人之處故利有攸往也至往以益下下陰屬臣臣受益則心附即得臣之心矣得臣則於吾家有益上九以陽居陰能虛其心无計及於家也卦中獨此一爻初損下而終益下惟一大公之心處之則知凡所損於下者皆所以備益下之實也損之終乃見其極善也

象曰弗損益之大得志也

勢太有餘不見其損也而即能益下則大得行其益下之志也

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

益者已有而更添之也卦象震下震陽來於下已益下也巽上巽陰下入以應下又益下也損上爲空虛益下以填實故卦名爲益也益象所露之材震陽在下開爲大塗巽陰利市三倍其陰下降適於大塗空虛無礙直至於下是凡所往者皆益下者也唯天下爲能益下斯下之受其益者皆樂其往此所以利有攸往也又震陽益下之際適聯陰之中正以益下巽陰益下之際適聯陽之中正以益下是不止以利益下又以中正之德益下更所以利有攸往也又震巽相合陽實於外陰虛於內爲舟之象震木之動隨巽風下吹爲涉之象外陽動移無不到之處內陰靜虛無傾覆之危爲利涉大川之象言益道之行雖風濤難行之處皆益之所行無處不受其益即無處無不隨意過去此其所以通行無礙而益之所以利涉大川也此卦兩言利見益人之行利而又利適於坦塗利也適於險阻亦利也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光 上下之下去聲

益卦名義以卦體巽陰居上其陰下入並率陰下入直入

下卦之下以益震下一陽是損上以益下也震陽動於下民之象也民受上之益則陽氣舒和而自說也益而不已則說无疆也是在上者自其上之所有挾所有以下施益其在下之民如自天下雨施於地下其益下之道何其所敷之大也何其所徹之光也凡其道之所至無不欣羨豁通如天之乍霽故其道大光謙天道下濟而光明益自上下下其道大光凡爲人君者能自上益下溥徧無私其道必大光也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

卦辭利有攸往乃九五以陽剛中正乘下陰空虛直下以益六二之陰柔中正又並以中正之德益其下是以中正

之德致禎祥而有慶矣此其所以利有攸往也利涉大川巽陰木震陽木陰木下益陽木與應中陰虛則兩木愈相爲應木道乃行惟見木道之行而大川已涉矣木之爲道生生之氣也今以生生之氣益天下何大難之不濟乎此其所以利涉大川也此卦言利涉大川卦象原無大川而言木道乃行木道通行於上下無礙即是利涉大川可見易之取象因象以明理即其理之所宜以立言也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行（施始致反）

益道之大亦隨時而爲也學問以日進爲益卦德則震動而奮發有爲巽入而遜志漸進將凡所發動者無不以巽

之善入遜順以行之自然日進於理而无疆矣造化以生物爲益巽上兩爻在天位爲天氣下一陰爻爲天氣下入直入於下之一陽是天氣下施賦予以生氣也震下一爻在地下位爲生氣上二陰爻爲地質以含生氣陰釀陽使生氣麗於陰質以生形也則天施所以益物之氣也地生所以益物之形也其益物之處凡天之所覆地之所載無不如是之益故无方也凡益而不已之道亦與時而偕行耳時未達益而益不可强時已當益而益不可緩隨時之所行爲益道之行即與時偕行也益與時偕行益之所以大也損益並言與時偕行見卦之氣機無不隨時也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

益卦大象巽與震相際之象也巽象風震象雷風烈則雷迅雷激則風怒風雷之益勢交相助益之象也卦象所以爲益也君子於益之象以巽風應乎震震爲陽生陽明則爲善巽陰下入有見善則遷之象即遷善之益也又震雷應乎巽巽爲陰生陰暗則爲過震陽上衝有有過則改之象即改過之益也且見善則即遷如風之急倘稍有所緩即失其善之益則遷之急也有過則即改如雷之速倘稍有所吝即失改過之益則改之速也且急於遷善則過愈能改速於改過則善愈能遷是遷善改過又有相益之功與風雷之交相助益無以異矣

初九利用爲大作元吉无咎

卦名爲益六爻皆以益言也益初九爻迺於益之始乍變出以陽居陽在益之初以下震動之初應上巽入之初而巽入之初引天陽氣由中空虛直入地位之下爲震動之初於是天之所施地之所生皆際於初九此全勢所以益初九也初九受此益下之大以陽剛得正奮於初心不欲空受此益必有以報之即所已受之益利用之爲大作春耕謂之東作大如千千維耦大作農事也卦爲上入下動之耒耜乘天之時因地之利爲此大作使普天之下到處皆生機之動得太和元氣之生生矣故大善而爲元吉也此下報上之本事也下之報上必大作至於元吉而後受上大益无空空受益之咎也

象曰元吉无咎下不厚事也

元吉无咎以在下分位卑微原不能厚大其事報此大益惟用此大作至於元吉而後无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

益六二爻迺變爲以陰居陰在益之二當益已興之時六二適居地位之上上應九五爲天之陽氣隨下層陰空虛直施至地上六二適爲地上先受其益下乘初九爲陽動於地下發生於外全現地上六二即是地上又受其益或來自天之益或出於地之益不拘一定故亦或益之也層陰空虛大離之象爲龜互坤陰數爲十坤偶爲朋亦十朋之龜也十朋之龜喻其爲靈寶之物最多言其受益之大

也六二所以受此大益者陰之中正也上下之陽尤歸陰之中正故亦弗克違也六二又坤陰之始坤陰爲貞坤陰隨陽氣之動爲永貞永貞受益依然陰虛中正受益也故吉也然所受之吉固上下之陽氣也陽氣即天氣也天氣雖含於地下爲發生之機而實主宰於上爲施化之主自其主宰於上而言則謂之帝對帝而言則王者在帝之下也王者在下受帝之益而欲上通以報帝還用其所益者享于帝也受益而報益故又言吉也初九受益用大作不空受益也六二受益用享帝不敢受益也此即損六五或益之十朋之龜弗克違之爻卦反而爲益六二或益之十朋之龜弗克違之爻是損益卦反而二五同象矣夬姤卦反而三四同象既濟未濟卦反而三四亦同象可見六十四卦中乾坤頤大過坎離中孚小過此八卦用錯其他五十六卦盡用反也

象曰或益之自外來也

言或益之六二以虛中無心於外之來益而忽自外來故言或益之自外來也六二終以外來者屬於外來之事而不敢自居必永貞而更享于帝也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益六三爻迺變爲以陰居陽在益之三當益極盛之時巽氣下入下益之也震氣上衝上益之也益其在上下卦中也而用凶事何哉六三爲不中不正之地即不中不正之

人上下之氣原出於正而適於此人則變爲凶矣譬如風氣之行原出於正適於平順之處則順行之而已若行到偏頗高下總不相適之處風即隨其偏頗高下總不相適以爲盤旋襲其不中不正之氣以擊搏之自化爲凶即用凶事也凶事何言益用非天有意棄此人也以此人不中不正先不能順承天氣故天氣用此凶事以警之使不中不正之氣悉化於陰氣之虛陰虛自能受上下陽氣之益然則用凶事者天將大益於是人也故曰益用凶事也六三乘此極益之時能盡爲益之事以陰在上下卦中靜中生明知其凶事之所以有並知凶事之所以無因上用巽風之吹能散其不中不正之氣下用震雷之動能衝其不

中不正之氣氣適於虛自與天氣合卽化凶爲不凶而益遂收於用凶事矣此六三之不中不正所以可適於无咎也且於巽入震動兩氣相湊之處尋其中所宜之理蓄其所宜之理於一心則有孚矣不獨有孚於心又有見之於行者一卦六爻三四居上下之中在中而行爲中行矣六三以有孚者感上下之心以中行者感上下之行則有孚中行可以取上下之信卽可以告人震氣上衝爲笑言告之象也震公侯之卦告於公也公居下受上之益能合上下之勢以爲益者也告公用圭圭者陰陽相合上下取信也於是公信其有孚中行合上下之益以益之卽凶事全變爲益矣始知益用凶事原爲益此人也可見人於不適之處能適於陰氣之靜靜則無欲而虛以靜虛之氣迎天地之氣自得所適而受益矣

象曰益用凶事固有之也

益用凶事是天欲益六三而用凶事以警之六三欲受益亦用凶事以自乂然則六三不中不正而招凶固自有之也因用之以致不凶亦固自有之也

六四中行告公從利用爲依遷國

益六四爻迺變爲以陰居陰在益之四亦巽下入震上動兩氣相湊之處適於六位之中故亦中行也四將以中行下入爲益下之事而陰不能自專應下震之陽公之象也本其中行下入以告公巽風下入有聲故告也公之一陽與巽之一陰相應公從之也告而從者何事也四下層陰爲坤之國邑巽風下入之初接震陽上衝之極其勢動移不定巽風下呼震雷上行其國邑之上下皆動遷國之象也巽陰下入而不果震陽上衝而不回故四之巽陰利用震陽以爲依藉其動以遷國也遷國則上下已動巽陰下入爲益震陽上衝爲益卽受上下已動之益故利也

象曰告公從以益志也

告公而公從之以益其遷國之志遷國益下也故益其益下之志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益九五爻迺變爲以陽居陽在益之五尊居於上以益天

下則益下之事莫大於九五矣九五以陽剛中正爲實理之有孚有孚則實理可信於下以此惠下之心是以我心已得之理啟人心未發之理勿用問於其際但見以理爲惠則理之肇端有如夫元氣一至無不惠其心矣故大善而爲元吉也於斯時也上以有孚益下下亦以有孚應上六二以陰柔中正爲實理之有孚者惠我之德天下惟以理益人者終得理之益斯有孚惠心致有孚惠德所必然也先言有孚惠下之心終言有孚惠上之德心者理宰於中可爲德也德者理得於中全其心也心德言於上下之際有分次也初言益以大作二言益以朋龜三言益以凶事四言益以遷國皆卽事言五言益以心德故五爲益下

之極至也
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
人君以有孚惠心則其爲元吉乃理之必然勿用疑而問之矣至在下者皆惠我德是我之益下足以致下之惠大得我益下之志也
上九莫益之或擊之立心勿恆凶
益上九爻迺變爲以陽居陰在益之上爲益之終陽性務進又居益極卽以不中不正之資爲巽究之躁不能下降先不能益下矣不但不爲巽陰下入以益下反爲巽陽上躁以求下之益又見九五受下之益亦欲受下之益於是求益不已貪得無厭不知無本求益莫益之矣自九五以

下皆益下誰則益之況應三之不中不正亦不益之更所以莫益之也以益下者欲使益上則氣不順矣故三之震氣上衝致使巽風搖盪不定或擊之象也擊其立心欲反益下爲益上則立心之勿恆也勿非禁止之辭祗是不恆也益原以益下爲恆今立心勿恆大拂在上益下之心並拂在下受益之心此所以或擊之故凶也
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
上九巽躁於上不但不下下方偏於求益言莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣擊之而言或者以其志在求益初不料人之擊而擊之來也出自意外而來也二不求益而或益之自外來也上求益不已而或擊之亦自外來也是誰有以來之哉

䷪ 乾下兌上
夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往夬古快反號戶羔反卦內並同
夬者決而去之也卦象乾下三陽在下兌上一陰在上通卦之象一陰在五陽之上陰極將盡五陽在一陰之下陽逆必決夬之五陽恐與一陰有所係戀必果決其行以去之故卦名爲夬也夬象所露之材一陰高主於上欲下制羣陽而不能自掩其陰惡五王位上虛爲王庭兌陰上闡揚之象也陰暗陰慘獨橫居於衆陽純德之上其形跡之穢惡自揚于王庭也王卽陽德同下羣陽之德者也故下

五陽同德疾惡並欲決之則其理之自孚也旣孚卽同下羣陽以爲決乾爲言之號呼以所孚者相號呼也乾知險知惕悉能愼密同有危厲之心也又以所號所厲告自邑並有備也又戒以不利卽戎凝其勢以窺隙也易中凡陽太盛者必緩之以靜則其盛乃莫之能禦也如是則一往莫禦所至必決故終言利有攸往也
象曰夬決也剛決柔也健而說決而和說音悅
夬卦名義決而去之也以五陽之剛決一陰之柔剛則果決其行柔則易於去也而決之之際以卦德乾陽至健而用兌陰之說則至健之行發於至說之情也於是以健爲決而適去兌陰之慘則果決之行適宜人心之和也此夬

之所以善也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

卦辭言揚于王庭者卦體一陰之柔高處於上乘下五陽之剛剛爲陽德之純以形一陰之慘其惡跡自見此陰所以自揚于王庭也孚號有厲五陽同德爲孚同氣爲號而又同爲乾之惕厲自其孚而號而有厲何其爲危之甚而不知其危乃同心精聚其謀慮恐有所陰迷自不掩其爲陽明之光也告自邑不利卽戎欲其有備也欲其有待也恐驟用所尙之剛乃自無計而窮也利有攸往是勢已靜蓄時已可爲剛一長乃終其爲夬也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌施始豉反上時掌反

夬卦大象兌與乾相際之象也兌象澤乾象天澤上于天必下潰決蓋陰水在陽氣之上勢必決也卦象所以爲夬也君子於夬之象以兌澤在上猶祿也上之祿所以養下衆君子也必施祿及下決陰澤而下之可也乾天在內乃德也居天純陽之德則忌有一陰累之不除必決去外誘之陰累以去其所忌可也而祿之施也在能果決決澤以及下無係吝之私也德之忌也亦賴果決居德以去忌無怠緩之心也是則君子所以盡夬之義也

初九壯于前趾往不勝爲咎

卦名爲夬六爻皆以夬言也夬初九爻迺於夬之始乍變出以陽居陽在夬之初剛正於下知陰之當決而其勢甚微不顧其微而躁動一陽在下爲趾欲前進爲前趾恃剛而動爲壯于前趾是在下者任剛而往也無如其隔陰太遠其力不及定不能勝也不勝似不失爲剛正若無可摘也不知悻悻之往徒爲狂動適足致無益於事之咎也

象曰不勝而往咎也

陽在下勢甚微明知不勝而必恃氣而往徒爲敗事之咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

夬九二爻迺變爲以陽居陰在夬之二亦知陰之當決而適在下乾之中中不驟進爲乾之能惕爲乾之能號卦言

孚號有厲九二得之矣早與羣陽聯合預備矣卦象一陰黑暗於上全暗羣陽於下莫夜之象也九二以外仍是乾卦爲上陰侵陵乾陽不受侵陵則必戰爲戎之象戎在上與陰爲敵無與於九二而九二適與之鄰卽莫夜有戎之象也然雖有戎九二之惕號已有戒備況九二居下之中又能自衛故莫夜有戎亦勿用憂恤也

象曰有戎勿恤得中道也

有戎而言勿恤何也九二得剛中之道自能制戎雖有戎亦不能爲害故勿用憂恤也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄求龜反

夬九三爻迺變爲以陽居陽在夬之三得剛正之氣應上

一陰卽自恃其壯故壯見於色乾爲首重剛爲頄之象九三無九二之涵養因陰爲其正應卽冐然顯露其壯爲壯于頄失卦之孚號有厲不利卽戎之義必反爲陰噬而有凶矣外跡不可如是也九三乾陽重剛君子之象於一陰之爲害者夬而又夬矣而不可驟露其跡在五陽之中獨行可也獨與陰應亦必獨行也陽與陰應陰陽相遇儼然陰陽和而遇雨也雨則相和之跡若爲所濕濡也獨與陰和而上下四陽有慍之者也九三亦不顧此祇盡其責之夬夬而已跡雖似不爲夬而終盡其夬夬也故於已无驟壯之咎於陰无不決之咎也

象曰君子夬夬終无咎也

君子旣夬而又夬矣何嫌跡之可疑哉跡雖可疑終能盡其夬夬之道而无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 次七私反且七余反姤卦同

夬九四爻迺變爲以陽居陰在夬之四陽已出而行於外而下之三陽又欲前行則四不得安居如臀无膚矣四欲前行以居陰不果則其行又次且矣然九四所際之勢陽已往外亦不能已於前行卽躁動而不得其道於是喻之以牽羊示不急進之方則不躁動而悔亡而九四之陽不中不正無以自斷雖聞乾之爲言而急不自主之氣仍任陽上進亦不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

其行次且因陽居陰其位不當故難行也聞言不信信者陽靜於陰聽理分明爲聰今四以陽動不靜所謂聽者不暇聽理卽不明其理也

九五莧陸夬夬中行无咎 莧閑辨反又胡練反

夬九五爻迺變爲以陽居陽在夬之五而臨上一陰陰莧陸之象莧陸今馬齒莧感陰氣之多者生質下附陰之性也陰之爲性亦多陰媚而係陽五臨上而勢接易餌情昵之緣則難決斷矣九五以純陽之剛爲上行之勢雖與陰氣相比乃夬而又夬者也但陽之急於進者驟上則陰驟落卽爲陰反噬矣故凡陽前進聖人皆教之不驟進所以厚積其勢使進而卽勝之陰陽自然之道也九五雖夬夬而必以其剛之得中者本中以行之卽其爲決實以中行之道決之非恃陽之剛爲決也故決之而无恃剛之咎也

象曰中行无咎中未光也

九五決陰合於中行可以无咎然位與陰比體爲兌說廹於時義不得不決卽於中道未爲光也欲中行出於無可議也

上六无號終有凶

夬上六爻迺變爲以陰居陰在夬之上爲夬之終兌陰開口亦自號然號之可取者全是乾陽天理方有所號今上六重陰原不與於乾陽天理則空虛開口先自无號矣而下五陽之孚號者不與之同更上六之孤陰空虛无與號

矣无號則徒積陰暗陰慘之惡於上雖居在上之勢終必
爲陽所決而有凶也
象曰无號之凶終不可長也
无號之凶乃人皆不與同號而有凶也由一陰在上勢孤
援絶終必爲羣陽所決去而不可長也此其所以凶也
䷫巽下乾上
姤女壯勿用取女姤古后反取七具反
姤者陰與陽遇也卦象巽下一陰在下乾上三陽在上適
卦之象一陰在五陽之下當夬盡爲純陽之後一陰忽生
於下以其本非所望而卒然值之如不期而遇者因謂之
遇故卦名爲姤也姤彖所露之材一陰始生於五陽之下

陰氣雖微而始生於下爲陰生之主則陰之壯也壯非陰
漸長爲壯乃以陰逼陽爲壯也以女言卽女之壯也遇巳
非正又以一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也女壯
則男弱取以爲配必害乎陽勿用喜其陰之媚而取之勿
用羨其陰之才而取之勿用忽其陰之微不足爲害而取
之盡女之壯取之卽隨其壯必爲所蠱致陽道自消也直
言勿用取女深戒之也
彖曰姤遇也柔遇剛也
姤卦何以名五陽在上不意下有一陰相值忽然而遇也
卦名所以爲姤也姤之遇以一陰而遇五陽陰爲柔陽爲
剛是以柔而遇剛也夫柔卑於剛者也今一柔而敢遇剛

則陰之來也若自爲之主而不憚夫陽也卽此一遇而知
卦辭所言之女壯矣
勿用取女不可與長也
卦辭言勿用取女女旣壯則陰氣漸盛卽陽氣漸消不可
與此女常處也常處則定傷陽此所以戒勿用取女也
天地相遇品物咸章也
通觀卦體姤雖陰遇陽爲女壯而在天地則天之陽與地
之陰相遇矣陽遇陰則陽氣麗質而生機不停焉陰遇陽
則陰質含氣而化機不停焉是天地一相遇而品物咸章
明著出也
剛遇中正天下大行也

更以人道之遇言之九五具乾之剛爲天理遇中正之位
爲天理中正以天理中正臨天下此道所以大行也況九
五以剛遇中正者更遇九二之剛中中無不正是剛而有
德之君遇剛而有德之臣亦道所以大行也合造化人事
觀之皆不可無遇然必如是而後爲遇之善也
姤之時義大矣哉
姤以一陰遇五陽姤之時宜有防陰之義而天地以遇而
物章君德以遇而大行姤之時又見天人所宜之義則姤
之時隨其所遇各有所宜之義亦大矣哉
象曰天下有風姤后以施命誥四方
姤卦大象乾與巽相際之象也乾象天巽象風天下有風

則天氣爲風行於太虛吹號萬籟無竅不入卽於天下物類無不深入而相遇卦象所以爲姤也后於姤之象以天有風爲天之號令所以鼓舞萬物君有命爲君之號令所以鼓舞萬民風自天而下無物不遇命自君而施無民不遇夫乾陽在上之君與巽陰在下之民勢遠難遇而以乾陽爲施巽風爲命誥及四方使四方知號令所出爲人君敷乾陽發生之理治下民巽陰隱伏之情斯萬民爭先快覩莫不鼓舞於下而君民之心始遇矣善盡姤之象也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 柅乃李反又女紀反

卦名爲姤六爻皆以姤言也姤初六爻適於姤之始乍變出以陰居陽在姤之初爲陰氣始生陰長則陽消而初爻

在下多不輕動卽以一陰巽伏於下巽繩爲繫柅止車之木巽爲木也金柅則以乾金爲之柅更堅矣是初六之陰繫于金柅之象也非有以繫之也一陰之柔能自繫于五陽之下而不進卽安居於下爲陰之貞陰不傷陽自貞吉也若陰有攸往欲害乎陽五陽方盛一陰未必能勝之適自致災而見凶矣此以二義戒小人使不害君子則有吉而無凶也然陰氣已生之勢不可止也雖在下甚微如羸豕之象坎爲豕半坎之象伏於下爲羸豕似無能爲也而不知陰已乘令動能爲害其中心惟孚於蹢躅蹢躅跳躑也此又戒君子使深爲之備不可輕忽之也

象曰繫于金柅柔道牽也

繫一陰于金柅一陰之柔道本自縈繫卽以繫而牽住之使下一陰不遽有攸往也

九二包有魚无咎不利賓

姤九二爻迺變爲以陽居陰在姤之二居一陰之上一陰在內爲主外皆陽氣陽氣大而下覆爲包層層陽氣全下覆故多言包而不如九二與陰鄰包之尤近也故九二先與陰遇陰在下隱伏於下爲魚之象九二以陽大而下覆者先包之爲有魚矣是以近相取而有此魚也有此魚則陰已爲陽所包卽陰小之欲傷陽者已爲陽大所包不得肆其陰慘之害矣九二亦无有陽不能制陰之咎矣二包魚則二爲主而四爲賓矣四之賓正應下陰者也下陰既

爲二所包則利在二矣自不利於四之賓也

象曰包有魚義不及賓也

包有魚魚應爲二所先包早使陰不肆長是義亦不當及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

姤九三爻迺變爲以陽居陽在姤之三得位之剛正而在內卦之終將外出而初六之陰在下隨後逐之故九三坐不安如臀无膚也然九三一行而陰卽長九三以剛之居正者不肯輕進故其行次且是恐後又恐前亦危厲也然終爲下陰之欲長故如此卦象仍穩於剛正亦无大咎也

象曰其行次且行未牽也

何以其行次且而不前進以其行而未能牽住一陰故不肯輕往前行也

九四包无魚起凶

姤九四爻迺變爲以陽居陰在姤之四卦已外出下與初六之陰爲正應欲遠相取而早爲近者所得則九四之陽雖得乾陽之氣下覆能包而已无魚矣无魚則陽之在上者失陰之在下卽在上者不獲乎下猶欲任動於上而下亦任起於下爲陰慘之動此其所以起凶也

象曰无魚之凶遠民也 遠袁萬反

无魚之凶因陽不能包陰陰爲民四旣无魚亦卽遠其民也所以凶也

九五以杞包瓜含章有隕自天

姤九五爻迺變爲以陽居陽在姤之五陽剛中正之德高處於上與下一陰爲害之勢太遠不相與也然九五一世之主天下之事雖至下者亦其事也故高居於上如杞之枝高蔭遠而下及於初之遠如包下之瓜者然瓜陰物也是高大之德量雖陰物至遠者亦包之天與地遇品物咸章之象九五陽包陰能含其章之象夫九五下包陰瓜固九五之德量也亦九五所際時會有陰小之隕自天者上乾天氣也天氣極於上行則下自空虛然則下陰之生也乃有隕自天也九五遇天隕陰之時自隨天之不能無此陰者而以陽大之德量包之此包瓜含章之所由來也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也 舍音捨

九五何以含章以陽剛中正之德包容小人而含章美也九五所際時會有陰小之隕自天是天運所際爲天之命也與九五無與而九五之志出於中正亦不舍之於天命如此原於我無與而不顧也此包瓜含章之所由然也

上九姤其角吝无咎

姤上九爻迺變爲以陽居陰在姤之上爲姤之終上一陽於下一陰更遠則躁居於上陽氣上銳爲角言角則專於上進上爲空虛杳茫之際別無所遇惟姤自已之角見自已之獨進於上失相遇之宜而爲吝也然姤遇之終不遇陰邪亦无意外之患而亦无咎也下四爻皆以遇初爲言

不言姤姤自在其中上一爻不以遇初爲言雖言姤而姤屬於虛也姤以五陽遇一陰爲姤卦之象層層五陽皆言其與一陰遇不遇也

象曰姤其角上窮吝也

姤其角則專於上上無可往卽无所遇徒自窮極而致吝也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往 假更白反

萃者聚也卦象坤下爲地兌上爲澤澤在地上注而不流水之聚也水中含陽陽之所聚卽陰之所歸水中之氣聚也故卦名爲萃也萃象所露之材在能自聚以致萃也亨

衍文古本無此字彖傳亦未解亨也卦中爲萃之大者王也九五居上尊位王之象也王以兌之聚聚其精誠於上下羣陰之中卽聚其精誠於上下無形之中以聚其先靈爲萃之本也互艮爲門闕互巽爲隱伏有廟之象廟先靈之所聚也格至也至於有廟之中以萃先王之神也先王之神原是天地之氣所聚因聚於後王之身先王之氣雖已散而還於天地而後王所得先王之氣猶得聚其先王之神求契合於冥漠之中依然招天地之氣聚先王之神冥冥之中恍乎若見僾乎若聞是以人之明而聚鬼神之幽爲無形之萃矣是爲王假有廟也夫然後精誠所結始可以聚天下之人心天下人心亦是天地之氣所聚之神

也感在上大人精誠所聚自神往於大人之爲聚爲有形之萃矣是爲利見大人也天下利見大人卽與大人相聚相聚則相通而爲亨矣而由聚而亨因上下相聚於至正之理故可常聚於至正而利貞焉陽聚陰中利貞之象也利貞始能常聚其精誠以聚天下之勢而不散也可於此見人與之也王更以假有廟者推及羣祀而用大牲因萃之大所有者多物備則禮備廣其敬神之義可與羣神相聚將主祭而百神享之故吉也又於此見天與之也於斯時也人與之卽凡有攸往人皆順之天與之卽凡有攸往天亦順之此所以利有攸往也審是而知人心之神甚關乎其所聚也試觀少年氣壯心神常聳於何事卽夢寐爲

何事雖至衰老猶時夢寐爲何事以心神所恆聚心中恆有其形也至聚其心於假廟如祖考之形在目前也聚心於用大牲如衆神之形在目前也況氣之所聚卽氣之所招其氣歆以取之良不誣也然則人心之靈當覺其所聚不善急於除之覺其所聚爲善必常聚之如是則心所聚者皆天人之理卽天人所與得萃之至善矣

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也 說音悅

萃卦名義萃之爲言彼此相聚也卦德則坤順兌說順理以爲說則所說者卽在乎順理是以理相感而聚也卦體則九五爲剛中以剛之堅立於中者而應乎六二之柔中使柔中上順乎剛中則剛中相應而聚也故卦謂之聚也

聚卽萃之所爲名也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

卦辭言王假有廟王先聚其精誠於未祭之先至有廟中以行祭祀之禮斯時王祇知致其孝思而因致鬼神之來享也能致孝享以感鬼神人更可感矣孝者生人之眞性致其孝以致享眞性之用也用是以感生人之眞性萃天下之根本也言利見大人亨大人使上下相聚之勢豁通於上下之間無不以相聚者爲其所適之亨以大人得其所以爲聚之理在各得其正然則利見大人所以能亨因其聚以正也聚以正卽所言之利貞也言用大牲吉非故

大其禮文時會所際宜用盛禮也言利有攸往幷故詡其所往亦時會所際利有所往也是何也時會所際卽天之氣運所行各有所際爲天命也天命已至萃矣宜如此也然則用大牲吉利有攸往皆順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

觀萃卦之所聚必先有所聚而後能通其情推而言之可卽聚以窺天地萬物之情矣天之純陽先聚於靜專而後有動直之情地之純陰先聚於靜翕而後有動闢之情萬物皆陰陽所散寄亦卽陰陽之爲源流者先聚其源於善而後流出爲善之情先聚其源於不善而後流出不善之情更卽其情之善與不善知其情之所招也人心聚於氣

之和卽情出於和其所招者亦和氣與之聚也聚於氣之戾卽情出於戾其所招者亦戾氣與之聚也而總以窺其初所聚之爲何如也天地萬物之情雖甚難測而惟窺其所聚則眞情之流露可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞上時掌反

萃卦大象兌與坤相際之象也兌象澤坤象地澤上于地注而不流爲澤水渚於地而聚也又浸潤之氣盡出地上以滋萬物爲萬物相聚之象也卦象所以爲萃也君子於萃之象以萃之常聚者固以二陽之氣聚於上上下之陰從而聚之萃之勢所以常聚也然上陰出於外下陰沉於下亦有其不虞也不虞者陰不隨陽氣之聚欲爲陰迷之

亂也惟仍以陰肅之氣制陰迷之亂卽戎器是也非欲恃戎器也陰迷之亂惟懼戎器君子卽於萃之時早預及此也兌金毁折爲戎器使坤陰之衆卽地上澤水以滌之除其陰垢遂爲坤陰之衆恃此爲威聚其勢也而所以聚其勢者原非以戎器威之戎器所以戒一旦之不虞也因已萃之勢防陰小之不聚而使之常聚也彖言假有廟見大人文事也象言除戎器戒不虞武備也如是則天下人心可得而常萃矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎號平聲

卦名爲萃六爻皆以萃言也萃初六爻迺於萃之始乍變出以陰居陽在萃之初與九四之陽爲正應陰陽正應相

與爲萃有孚者也初陰旣與四有孚矣又見五爲萃主欲遠相取而不得是初旣有正應又冀與五萃卽與四爲僞感矣有孚亦不終矣於是乃亂乃所萃矣若初六不亂其所萃陰應陽而有聲以號其正應正應一號卽通則一握之頃而爲笑矣四互艮手而上兌口之說也勿恤其萃之難合往與四聚卽无不終之咎矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

乃亂乃萃其志之所向有所變更而先亂也若往而萃其正應則无咎矣

六二引吉无咎孚乃利用禴禴羊略反

萃六二爻迺變爲以陰居陰在萃之二當萃方興之時凡

陰皆欲萃九五也六二坤陰中正應九五陽剛中正萃於
九五者也而中陰一動上下同類之陰並動卽引同類之
陰以萃五故吉也无獨萃之咎矣中正爲萃已孚矣引同
類爲萃更孚矣孚則精誠相萃雖幽而鬼神亦能萃不待
禮文之備雖禴祭之小亦利用之則陰萃陽之至善也

象曰引吉无咎中未變也

引吉无咎以六二居坤陰之中未變其爲坤陰之中故能
引同類之陰上萃自得吉而无咎也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃六三爻迺變爲以陰居陽在萃之三當萃極盛之時六
三之陰在二陰之前勢可上進爲萃故萃如也而究下二

陰上行應陽爲萃三陰上行不得應陽惟遇上六之齎咨
故又嗟如也嗟其所適非陰陽正應故无攸利也然時極
其萃不能不萃當往而與爲萃以六三居坤順之極往遇
兌說之極正合卦中之順以說而爲萃焉故其往无咎也
惟三所往不如初之所往爲正應是小有羞吝也

象曰往无咎上巽也

往於上而得无咎者上爲兌說之極有樂與之誠能巽順
而受之也

九四大吉无咎

萃九四爻迺變爲以陽居陰在萃之四上與九五同體得
萃於君矣下於三陰爲庇得萃於民矣然以陽居陰恐以
陰私得君恐以陰私結民非萃之善也惟以兌中之陽不
爲陰位所溺不失其體之陽陽爲大以陽德之大同於君
以陽德之大廕乎民但見陽德萃君之際率下羣陰以萃
五眞大者所爲於是以大而得吉焉必如此而後无咎也

象曰大吉无咎位不當也

必大吉而後无咎以所居之位以陽居陰不當於正恐溺
於陰私必全以陽德之大爲萃而後无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

萃九五爻迺變爲以陽居陽在萃之五上下羣陰皆萃乎
五者五在天子之位是萃有位也萃有位則天下一統萬
物萃聚之象也无咎者无不萃之咎也然萃以其有位勢

之所在人或不敢不萃則爲匪孚矣九五以陽剛中正涵
養於上下羣陰之中有元善之德焉守其元於中正而不
易卽元之永貞也而匪孚之悔亡矣是不徒以位萃天下
而又以德萃天下德又常萃於已以篤爲萃之原斯天下
咸其所以爲萃卽常與爲萃矣

象曰萃有位志未光也

萃有位萃天下以其有位則志之欲孚信於天下者猶有
匪孚之處卽未光也故必元永貞而始悔亡也

上六齎咨涕洟无咎 齎音咨又將啼反洟音夷象同

萃上六爻迺變爲以陰居陰在萃之上爲萃之終萃極將
散之時陰柔才弱下應六三爲無應與在九五位外亦不

得萃陽主孤立而不得萃故齎咨而嘆息涕洟而悲泣也兌爲陰濕自目曰涕自鼻曰洟彖兌口上開故有齎咨涕洟之象然因不得萃陽剛中正至於憂泣卽不徒於憂泣也以陰得正盡其爲憂患之道雖終不萃亦无因其不萃而遂任其不萃之咎也

象曰齎咨涕洟未安上也

萃以得萃爲安上六在九五之上而不得萃陽故齎咨涕洟未安於上也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者陰氣上升也卦象巽下陰生於下爲風氣坤上陰行

於上爲地氣地原無氣陰質下墮何以能升因含陽氣爲陽氣所蒸則陰質有氣隨陽氣而動故風氣從地中上衝地氣卽闢而行於上此陰氣所以上升也故卦名爲升也升象所露之材上下陰氣全隨二陽之風氣而動其含陽氣而動者爲元之象升以元則乍爲升者皆生氣之動也其陽氣已出地位而衝於空虛者爲亨之象升以亨則極其升者皆生氣之通也此升之所以爲元亨也陰卦而有元亨卽坤卦有元亨之義也陰中二陽在下九二尤得中大人之象也雖陰之尊者亦用見此大人資其陽明以爲已助則勿用憂恤其陰之難升矣陰含陽而升升於巽爲東南坤爲西南兩陰卦中間爲南方也上下陰氣之衆隨陽適於南方南征之象也南征則陰氣隨陽而升陰皆藉陽爲動闢陰中全是生發之氣也故吉也

彖曰柔以時升

升卦名義言陰之升也坤陰卦巽亦陰卦陰柔主退而謂之升者以通卦之象陰之柔含陽於中陽氣動於地中爲風氣上衝之時卽陰氣開闢之時陰氣開闢卽陰氣上升是柔以時升也此卦所以爲升也

巽而順剛中而應是以大亨

卦辭言元亨卦德則巽以出之而適於坤之至順是陰道之行於已者無有所礙爲大通之道卦體則九二剛中之德應六五虛懷之君則剛中爲陰所與陰藉剛中行所無

事亦陰道之資於人者更無有所礙亦大通之道是以大亨也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

言用見大人勿恤者陰不自升隨陽而升陽爲大人陰用見此大人得陽明之濟陰之升有助也陰氣爲迷易有所恤得陽則不迷故勿恤其陰之難升陰升無失卽升之可喜而有慶也言有慶則用見大人勿恤之有驗也言南征吉者征則陰氣隨陽而動欲其志之行也而行於巽坤中間之南方兩陰皆能開闢生發之氣則志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

升卦大象坤與巽相際之象也坤象地巽象陰木通卦之

象爲地中生木根荄下入而幹葉上生則地之陰濕滋陰木之生爲漸升之象卦象所以爲升也君子於升之象以地中之木生漸滋養而長大欲德之升亦漸積累而高大也卦重陰之下二陽在中爲陰質之中含陽之理也以坤陰之順順理而行卽順德也無時不以順爲德無處不以順爲德則順德之所積者雖小而積小之多卽培植日盛將積小之勢理必全於皆備氣亦至於充盛暗中已由積之小以日高由積之小以日大至高大則暗中之升不可及也順德則坤陰之積小也高大則巽木之上升也坤與巽合則順德積小以高大也

初六允升大吉

卦名爲升六爻皆以升言也升初六爻迺於升之始作變出以陰居陽在升之初爲巽陰之始陰木之根屬陰下入而枝幹隨陽氣上升初六之陰在二陽之下善巽二陽二陽與爲聯體允信之二陽上升初陰卽隨之上升則陰以得陽之允而升矣是先得柔以時升者也陽爲大陰依陽之大而得大吉也爻隨卦勢時宜隨處可見若升初爻陰柔不中不正有何大吉而在升之初則大吉也

象曰允升大吉上合志也

允升大吉是初六之陰資陽而升而與上陰並資陽以爲升者合其志也故初六之升先謂以大吉也

九二孚乃利用禴无咎

升九二爻迺變爲以陽居陰在升之二巽風之陽自下上升其位剛在下中上應六五正剛中而應者也上下之應全在孚也九二先以剛之不累於陰私者隨中而行爲可自信之孚而後以孚感上上以虛中應之則九二於升之際純以孚矣孚之上通至此乃利用禴禴夏祭以樂聲爲主祭之薄也先極其孚雖用薄物以祭而精誠所感亦自上通神明皆由衷之孚上通之奧也如是爲升无一虛僞之咎矣二四皆不言升盡其分位所升之理也

象曰九二之孚有喜也

九二之孚孚及上下相通卽氣適舒和而有喜也喜其孚於上而道可行也

九三升虛邑

升九三爻迺變爲以陽居陽在升之三當極其爲升之時居巽究之躁其氣上衝則升之最銳者也巽風陽氣動於陰闢之際尤易升也況九三陽剛得正有可升之德陽先上行有可升之勢前臨坤陰空虛無際坤爲邑則虛而無際之邑也九三陽往上升全無所礙如入無人之境則升虛邑也陽德之正而升於空虛無累之域心何其寬闊也身何其安適也動作施爲任我所行也升之元亨通行無礙九三之升虛邑適當其大通矣

象曰升虛邑无所疑也

升虛邑則任其所升而無所可疑凡疑皆陰滯抑陽陽氣

不能直前破陰滯之抑即爲陰滯所累不能果斷而爲疑之纏擾也九三以陽剛至正之氣上升陰皆順之而無所礙故九三任其所升脫然無累而无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎（亨讀作享）

升六四爻迺變爲以陰居陰在升之四陰正於外爲坤順之始則柔順至正安處於六五之下以盡大臣之職分當曰文王爲方伯用此爻義安處於所爲亨于岐山岐山爲文王境內所當祀者也亨于岐山言盡其職分之所當祀而已祀所當祀神受其享山靈鍾秀蔭庇其境境內晏然即受福而吉也又於此見其安於所升之位无動則上逼之咎也

象曰王用亨于岐山順事也

王用六四之升升於陰正以亨于岐山正順於理以事陰之尊也

六五貞吉升階

升六五爻迺變爲以陰居陽在升之五居上尊位爲陰升之主即以坤之純陰空虛無限之度順應乎下之來升以受其升即全受其升於空虛無限之中得坤順受之至正故貞吉也坤純陰層層而上有階之象凡在階之下者承其純陰之順知其階之易登於是咸與爲應而來於此歷歷而見升階之象也陰陽並升於六五之階以趨其貞正之理則世道之升以此升之象爲極至也

象曰貞吉升階大得志也

貞吉升階以貞而致升階大得行其爲升之志也六五陰順之貞其志原欲下並升其階也

上六冥升利于不息之貞

升上六爻迺變爲以陰居陰在升之上爲升之終乃以柔升於位外至上陰位空虛之極則升於杳冥之際矣故爲冥升冥升固坤陰之終迷亦陰之終爲永貞陽言不息陰言永貞陰陽常不離也欲陰之升終不離陽故言不息之貞也言不息之貞直言其不當離陽也上六本下應九三之陽以其冥升不已忘其所應之陽而爲言利于不息之貞欲下有陽之根以爲陰之升也亦非空欲其有陽之根

下原應乎陽也然則冥升當知所以爲終矣不言冥升之失因柔以時升也必言利于不息之貞陰氣之升終藉陽氣以爲升也

象曰冥升在上消不富也

冥升在上陰升極則消不有陽之富以助陰之空升但將入冥而消也此所以因其爲坤之終而取其根陽爲不息之貞以爲利也

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者揜於下而不得行也卦象下坎象水之流上兌象澤之豬水之流者趨於澤中揜不得行又坎水爲泉在兌澤

之中為澤所揜亦不得行故卦名為困也困象所露之材坎水之陽雖為陰所陷兌澤之陽雖為陰所瀦而其中陽氣一合而相通如人心中所含之理與陰阻中所宜之理一遇而相通也凡蔽累阻礙皆動心忍性悉有所造即德慧術智悉有所出此困之所以亨也又坎水以陰含陽兌澤亦以陰含陽是陰靜之中陽氣歸正即靜中得其貞正此困之所以貞也二五兩爻皆陽之大而居剛中為大人大人逢困以剛自制以中自守剛中有定而陰慘無隙可乘此困之所以吉也屢處困而屢屢不失其中所具之理此困之所以无咎也但人當困往往心不能安性不能謐欲明心中所抱負者不當受此困斯其所以有言也不知

人聽其言反以為欲自矜誇將欲求不困也故不信也兌口欲伸坎陷之屈而人口仍掩其中之屈也觀此卦言貞不言利凡言利有利於此也困雖貞不必利也盡其貞而已可見元亨利貞四字彖辭有無之際不可忽也

彖曰困剛揜也

困卦何以名坎陽卦為剛在下兌陰卦為柔在上則剛揜於下也坎卦九二之剛為初與三之柔所揜兌卦四五之剛為上六之柔所揜是凡陽剛皆為陰柔所揜而不得顯達故為困也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也說音悅

卦辭言亨以卦德坎險之德以兌說行之將世路之險不足累我心中之說是處困而不失其所以亨其唯君子乎困而能貞為大人之吉者以卦體二五皆剛中剛能自制不以陰揜混其陽剛之德中能善處不為陰揜混其適中之宜然則處困而又為貞為大人吉以剛中也當困而有言是尚口欲免困也不知尚口欲免困即在巳非全善在人愈輕其善乃更取困窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

困卦大象兌與坎相際之象也兌象澤坎象水水性本下潤今入澤下不得上流即任其下潤而下漏水下漏則澤水亦枯矣是澤无水澤與水並適於困也卦象所以為困

也君子於困之象以澤之無水固氣化自然之勢以為困而氣化所行任自然之勢以為物之所遇即命也命中有自然之理為人人心中所得於天發以為志者也君子當困之時其志所向覺必當如是始無拂於命無愧於志隨澤无水之象以致命致命者致其命之所行以為行也安澤无水之象以遂志遂志者遂其志之所向以適宜也致命全順天命也遂志全適人志也如是則於所遇之困盡其所困之宜而困乃不足為君子累矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

卦名為困六爻皆以困言也困初六爻適於困之始乍變出以陰居陽在困之初當困之始即以陰柔不中不正處

之自底於困矣初陰在下臀之象也行則趾在下坐則臀在下昏昧小人坐困于株木坎木堅兌毀折困于株木之象也是困于危處也坎窞幽谷之象陰柔滯於在下不動入于幽谷之暗處也初應九四之陽爲正應若得覿九四亦不甚爲困也卦終三爻爲三歲卽可遇四初專困於下卽終三爻陰仍沉於坎陷之下入而不得覿九四也是昏昧小人雖有可援之人昏昧不見甘沉於陰暗而爲困也亦因卦爲困陰暗者先墜於下也

象曰入于幽谷幽不明也

入于幽暗之處因其心之幽暗而不明也不明則惟溺於困矣何以能使得覿九四之陽明哉

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音弗亨讀作享

困九二爻變爲以陽居陰在困之二居坎之中坎水爲酒食九二饜飫於其中是剛中有爲之人困于酒食者矣九五之剛中亦當困五陽爲陰所映其色朱也行則用紱也朱紱君紱也九五之君與九二同德兌澤下行以朱紱之尊方且下來求與共濟九二承此知遇利用亨祀之心以應之亨祀之心至誠專一以相感也使君臣之心默爲相通不言而信待九五時勢可爲之時以濟困可也若遽然前往以求出困則此時方爲陰所陷必爲初與三所傷故征凶也不妄動以待時則无不安困之咎矣

象曰困于酒食中有慶也

九二困于酒食以自養者非耽於酒食也以其得中能守剛中之理內中自有許多好處而有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

困六三爻變爲以陰居陽在困之三當困極盛之時以不中不正之人自求出困卽無處非不中不正之地矣欲上出困上則九四陽剛不可制如困于石矣欲下逃困下則九二陽剛堅銳如據于蒺藜矣三陰虛宮之象也入于其宮無正應失匹配相拯之人則不見其妻矣困無可如何也故凶也凡卦之爻自初至三爲通卦極盛之時也極盛則時事之所共趨故三爲多凶之位極難處之位也若陽居陽位猶能立住脚如四陰居陰位亦能立住脚雖陰

陽之氣衝之亦不錯亂其所居之正至六三則內剛發於心者必欲勝人外柔行於外者陰柔不能達其內之所期爲陰陽錯値之人以此等人雖逢平和氣運心中必不欲安處惟此頗側氣候方與其性氣相契是六三不中不正之人必居不中不正之地乃理勢之自然者也自古以來往往氣質駁雜之人多是如此黙想其形像可了然其遭遇皆自致者也皆自爲者也故凡天下物類是何等氣質卽歸於何等地位乃其氣之所停注者同氣相求故也凡六三位多以陰陽錯値之處爲凶災卽此故也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

據于蒺藜乘九二之剛不得安也入于其宮不見其妻其

室之人且無有矣不祥之至也

九四來徐徐困于金車吝有終

困九四爻迺變爲以陽居陰在困之四亦陽爲陰掩不能上行以出困而下之正應方受困當救其正應乃陽氣不欲下行居陰不果故來徐徐車者來之具也兌金車也四方同五困于金車之行故來徐徐負金車而行遲可吝者也然正應必合有終之合也四陽在上初陰在下陽爲陰之終即爲四與初有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四來雖徐徐其志在下欲救下之困也雖陽居陰所救者又陰居陽皆不當位然陰陽正應有相與之人而相助

也故有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀劓魚器反刖音月說音悅

困九五爻迺變爲以陽居陽在困之五下與二剛中相應欲應九二而爲上下之陰所困九五位尊有勢將欲治困陽得位則能制陰又兌爲毀折兌中二陽能上下鼓其勢以制陰制上陰則劓之象也制下陰則刖之象也是欲同九二而先劓刖其爲揜者也乃其下所應之九二坎陽爲陰所揜其色赤行亦用紱爲赤紱赤紱臣紱也九二困與九五非陰陽正應甘心陷於下而不上救是在下困于赤紱矣然上當困之時五與二皆剛中爲陰揜也同德受困之人也陽主動困陰掩乃徐待其自動陽動則同動即同德相合而有說矣亦利用祭祀專一其心以相感無言而孚無形之中相通相與固結故利用祭祀祭祀言其上下相通也將同德相濟而困不能爲累矣

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

劓刖以除陰害其志將欲得九二而不知驟用劓刖君子猶懼小人反噬則同九二之志猶未得也乃徐有說徐以中直之德感九二中直之德方可得相說也利用祭祀精誠以通而受無形中之福也受福將不困矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉藟力軌反臲五結反卼五骨反

困上六爻迺變爲以陰居陰在困之上爲困之終陰柔在上互巽木爲長葛藟之象兌毀折互巽風鼓動不安臲卼

之象上六適困于此而陰柔得正知困之已極兌口自商曰動則悔且必實有悔是謹慎之至如是以爲征則必吉也九二陽征則凶內卦方困之時陽爲陰揜雖陽征亦凶上六陰征則吉外卦困終之時終將不困陰藉陽爲助雖陰征亦必吉也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

此卦以柔揜剛上六爲甚陰居陰極皆陰私之蔽其困于葛藟之纏繞者未得陰之當也陰之當爲順德無陰私纏繞則困于葛藟陰自爲也其覺動爲悔即必有悔則陰知懼順陽而行即不困陽故爲吉行也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶喪息浪反汔許訖反繘音橘羸律裴反

井者出水養人也卦象巽下爲木坎上爲水坎兩陰空虛爲穴陽氣陷於中則陽際於陰而生水爲穴中有水以巽木入乎坎水之下而上出其水以養人也故卦名爲井也井象所露之材坎之爲水巽之汲水乃井之常也改邑爲另換一邑不改井者其爲井則不異其象也猶人雖另換一人而其中之淵源仍不異其象也汲之不竭无喪也不汲無盈无得也猶人之動用而本源不少匱靜存而本源不少溢也地邑有井宜取其井以養人巽木下入爲來以汲其水井其井之水內注也坎水上出爲往以溥其水井

其井之水外潤也天下往來之人皆可因地有井爲此往來井井以養人也人心有井宜取其井以養德來如巽入於內求水之源井其井之淵淵有本也往如坎出於外隨水之流井其井之滔滔不窮也天下往來之人皆可因心有井爲此往來井井以養德也井之用如此亦在汲水者竟其功也若巽水而上水之時爲汔至汔至者水幾至其上也坎水在上之象也亦未繘井繘綆也未盡出其綆於井也巽繩猶在井中之象也羸其汲水之瓶則水不上而仍下矣離虛爲瓶兌毀羸敗之象也水既不得上出卽不能養而不窮物亦不得受水之養故凶也猶人自汲心之井幾至井養之功而精力有所不謹並其汲水之具而失焉則不得井之爲養而凶矣

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也上時掌反

井卦名義卦象巽陰之入在坎水之下而後能出水於上如人取水必有器以巽順乎水之下而後能上出其水觀其取水之象直是於井取水之象也故謂之井也惟此井水爲天下賴水以爲養者悉取此井也取之不盡用之不竭則井所以養乎生民者源泉甚大而不窮也此因言井之善也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

卦辭改邑不改井井之所以有於邑也以二五之陽剛在

中卽陽之剛在地中陽剛醲於地陰之中生濕化水水出不窮凡井之出於地者皆然故邑雖改而其爲井者不改也人陽剛在中則陽剛之靈含於陰虛之中爲水德之內明凡人皆然也故人雖改而水德之內明不改也其无喪无得往來井井亦卽此剛中不待言也至言汔至亦未繘井井以出水爲功水汔至而更得上出則有功矣乃未能繘上井水是未有出水之功也人心之井未能全上出亦未有上出之功也羸其瓶則水終不能上出失其上出爲養者物亦不得受其養是以凶也人心之井失其所以爲養遍身亦不得受其養亦如是凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相上如字又時掌反勞力報反相息亮反

井卦大象坎與巽相際之象也坎象水巽象木巽木在坎水之下如巽木根荄入乎坎水之下則水之陰濕隨木氣上行即水之津液上行直至於木杪潤其枝葉滋其花實是木之上全含水之濕潤爲木上有水此便爲井水上行之象卦象所以爲井也君子於井之象以上水爲養須用人力汲出坎水爲勞卦以君養民則在勞民勞民者致自巳之勞於民也爲之制田里爲之教樹畜勞於爲民培養之事也巽風爲號令訓民相養則在勸相勸相者勸勉下民相爲養也使彼此助力以相親彼此資給以相恤勸民相與爲養之事也皆所以盡井養之義也

初六井泥不食舊井无禽泥乃計反

卦名爲井六爻皆以井言也井初六爻迺於井之始作變出以陰居陽在井之初下以陽實爲泉陰虛爲竄陽釀陰中生濕爲水而陰土空虛滲去水濕爲泥乃井極下之處爲泥所淤是井泥也井泥則無水上出而人不食也泥常在井下則舊廢之井矣舊廢之井常無水不惟人不食坎爲禽禽亦不顧不食之甚也井養不窮而在下無井養之功者也卦專以上水爲井道故爻在下者不足以濟時也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也舍音捨

井泥而人不食以其在井之至下淤泥之處也舊井无禽時方汲上之水舍此至下而不用也

九二井谷射鮒甕敝漏谷余六反射石亦反鮒音附

井九二爻迺變爲以陽居陰在井之二以陽之中臨下之陰則陽際陰而生水陽剛所在生水之源故陽剛爲泉泉水之本也谷者土之硬起氣更聚之處泉出於谷則泉更盛惜其在井之下下流於泥近泥之水所生之物爲鮒鮒好潛於泥處也故井泉自谷出而射鮒也是井雖有水但在下射鮒而巳此時即欲上汲爲養而甕敝漏離虛爲甕下兌毀爲敝漏九二叉在離下漏水於下矣水漏於下即不能上出爲養猶羸瓶而不能爲養之象也由是觀之井谷雖愈於泥射鮒猶等於不食甕可汲而敝漏不能上養亦等於无禽九二雖剛中而井水宜上在下則失井養之功也

象曰井谷射鮒无與也

井谷而僅射鮒因上无應與以爲之援僅能下及於初而射鮒也況猶甕敝漏哉

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福渫息列反

井九三爻迺變爲以陽居陽在井之三陽剛爲泉居陽位不染於陰污水清潔爲井渫也井旣渫而猶在井中未上出則不食上之汲水者見其清潔不食即爲我之清潔不食而心惻然也坎加憂故惻也上六與爲正應不徒爲之心惻可用汲其清潔之水而上之也中有九五陽明之尊王明也可用汲於王明之前王明得此清潔之助則受其福矣三亦得上其清潔佐井養之功而自巳亦受其福故

為並受其福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井渫之清潔而不食行道之人為之惻也言行人惻則惻之公也行人即上六之爻在位外為行人行人應九三故惻也三之井渫不食亦無求之者耳若求之汲於王明汲其井渫之德而用之三必能施及於物而並受福也

六四井甃无咎 甃側救反

井六四爻迺變為以陰居陰在井之四陰得外出之正重陰空虛則正而空虛井之正也當巽木出入空虛之處以陰正者正井之位而修之也甃砌累也井甃則井空虛而正下以除去井之泥中使井渫由此而出雖不能為泉泉

水由其空虛之正而上是即井甃之无咎也

象曰井甃无咎修井也

井甃何以无咎修其井也一修之頃舊井變而新矣此井甃之所以无咎也

九五井洌寒泉食 洌音列

井九五爻迺變為以陽居陽在井之五坎之中陽在上即陽正位於上可為井之洌矣洌潔也井何以洌陽剛中正不為陰土所汚井之所以洌也井既洌又有泉在其中泉出於氣而為陰所注即為寒泉寒泉乃水乍出於氣極其潔者也井洌而有寒泉則井水之潔滔滔不窮水臨上陰開口之處而食乃徧天下矣井養不窮之功惟此有本而

有用也

象曰寒泉之食中正也

寒泉之食以九五之陽出於中正即醴出之水為寒泉以食天下也

上六井收勿幕有孚元吉 收詩救反又如字幕音莫

井上六爻迺變為以陰居陰在井之上為井之終井上陰虛開口可任取水所取之水即下應九三之井渫乘九五之井洌使其水上出為養悉於上六之在井上收井渫井洌之食勿幕其井之上口幕覆也陰翕則幕今下陽上出衝開陰翕為闢故井口上開勿幕也於是井水常上行以養天下矣亦上六之陰在上得其正位陰正則有孚以陰

之孚者感陽之孚陰得孚陽自能與陽氣豁通澤潤生民使天下悉受涵濡之澤孚於生生之德則井養於上全是生機之普也故大善而吉為元吉也凡上六之陰在上乘陽多力弱無為井上六何能獨收其全功亦井水上行所積之勢然也卒成之終勢有不能不如此者也可見卦爻所在單取時勢所際之處以為言六爻之位乃六虛之位行陰陽所際之時勢而已矣

象曰元吉在上大成也

元吉在上正以上為井水所出之地水至此則大成其為井養不窮之功也故井之上爻獨得元吉也

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革者去其故也卦象離下爲火兌上爲澤離火上炎以爍水水失其性則火革水矣兌澤下潤以潰火火失其性亦水革火矣故卦名爲革也革象所露之材離人心也兌人之說也必心之相說者至兩相孚而後可言革也然未至時勢不得不革之日人猶有疑必已到不得不革之日始知非革不可人心始說於革必革而後得心之說乃相孚也相孚則可革矣革者革去其不通也水火相制則兩氣相阻而不通天下之兩相阻而不通者惟革能通之尋事中所以爲通者以通其不通故一革之頃而天下悉歸於大通元亨所以開革之始也革者革去其不正也水火相克則兩氣相敵而不正天下之兩相敵而不正者惟革能正之尋事中所以爲正者以正其不正故一革之頃而天下悉歸於至正利貞所以要革之終也如是以爲革非恃力爲通以爲革非僞爲其正以爲革則變革之悔亡矣凡卦言元亨利貞不論陰卦陽卦陰陽相雜之卦但一動之頃即適於大通者爲元亨也一靜之頃即適於以正者爲利貞也皆本乾卦之陽動爲元亨靜爲利貞也本坤卦之陰動爲元亨靜爲利貞也此卦旣爲革即不能不動靜動得革之時宜即元亨也靜得革之時宜即利貞也故方革之始火去革水水去革火皆適於動而爲氣之通故爲元亨也已革之後火已革水水已革火皆適於靜而爲氣之

復故爲利貞也又聖人作易教人其間多有因卦之難與有爲者尋出其中之所宜爲使人盡此時之所宜爲而已矣故此卦水火相息似難大亨而利貞而必於卦中氣機動靜尋出元亨利貞之義以垂教也他如蒙卦言亨坎卦言亨困卦言亨皆是也即蠱卦言利蹇卦言利亦是也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

革卦名義以卦象兌澤下決水以息火而火革矣離火上爍火以息水而水革矣夫水火有不革者坎與離爲水火之正交陰陽爻皆配即氣相通爲氣化之濕熱相與醞釀故不革水火有必革者兌與離非陰陽之正交陰陽爻不盡配即形有礙爲水火之阻隔相與侵害故必革此氣化自然之革也離中女兌少女二女同居也女以配男爲志之得也女與女居則志不相得而必革也況離女一麗於正以爲志也而爲兌女之說所抑則志不得遂必革去兌女之說而後可也兌女專說於上以爲志也而爲離女之正所制則志不得遂必革去離女之正而後可也人事自然之革也故卦爲革也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

卦辭已日乃孚以事之革必已到不可不革之日乃相孚者人皆久安其常驟出而爲革猶不相信已至當革之日民皆不堪在水火之中此時出而爲革拯民於水火之中人皆信其革之非得已也而不特人信之其能革之德亦

堪自慰也。用何道以爲革。卦德離火文明。文則審理清晰。明則察事灼見。於革無毫釐之蒙。兌澤爲說。說宜人心。致人心之和。說宜人事。致人事之和。於革無纖微之拂。夫如是。而後可大亨於天下矣。當未革之先。天下相爭之勢。到處不通。今以大亨之道。除其相爭而不爲阻也。卽革之大亨者。爲元亨也。又可以正於天下矣。當未革之先。天下相傾之氣。到處不正。今以以正之道。靖其相傾而弗爲邪也。卽革之以正者。爲利貞也。如是爲革。則凡所革者。革以理。而當於理。革以事。而當於事。革其不通。而當於所通。革其不正。而當於所正。尚有可追悔者乎。無有也。故其悔乃亡也。彖傳多言文明與說並大亨與正同一辭也。而各隨所

遇之卦。以爲義。卽人心同此理也。而各隨所遇之事。以爲變。爲易之道也。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

此極言革而贊其大也。以革之大者言之。天陽氣也。地陰氣也。陰陽之生氣。隨時而遞嬗也。陽氣漸通。陰氣漸退。則革氣之寒而爲溫。而成春時之生焉。使生氣悉萌動矣。陽氣極通。陰氣極退。則革氣之溫而爲熱。而成夏時之長焉。使生氣悉暢達矣。陽氣漸復。陰氣漸斂。則革氣之熱而爲涼。而成秋時之收焉。使生氣悉結實矣。陽氣極復。陰氣極斂。則革氣之涼而爲寒。而成冬時之藏焉。使生氣悉歸根

矣。是天地以革而四時之功。於是成也。天地又以其革。爲命之所行。使有天命者。奉乎命之所與。以革命所不與也。湯革夏命。武革殷命。正奉天地之命者也。知天地所以命此人者。代天爲治也。天生斯人。有善有惡。不能自爲彰善罰惡。必擇其可以代天爲治者。而命之。彼其上逆天心。更使善者無不受害。惡者無不得勢。窺其時勢至此。知爲革命之時也。湯武於是起而革命。大得天心所與。則革命之順乎天也。又知天地所以命此人者。因人爲治也。人生斯世。有强有弱。不能自爲抑强扶弱。必擇其可以因人爲治者。而命之。彼其下悖人心。更使强者到處爲虐。弱者到處受禍。窺其時勢至此。知爲革命之時也。湯武於是起而革

命。大得人心所歸。則革命之應乎人也。世之論湯武者。何不於革命之順天應人爲定評也。要之天地聖人之革。皆非得已也。時爲之也。時未至。不能先時而强革。時已至。不能後時而不革。革之時。亦大矣哉。

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。治平聲

革卦大象。兌與離相際之象也。兌象澤。離象火。澤水之中。有離火之炎。水與火遇。非水滅火。卽火涸水。必相爲革也。卦象所以爲革也。君子於革之象。以澤盛之時。則革火。火盛之時。則革澤。天地之間。何非時時革哉。一晝一夜爲一日之革。一晦一朔爲一月之革。一寒一暑爲一歲之革。三歲一閏。五歲再閏。爲積歲之革。八日游於歲月日時之革。

以爲動作止息乃革之時不可以不明者也而欲明其時惟在於治歷歷之數則日月星辰屢歲轉移各有歷歷而行之度數分晰爲歲月日時之所至顯見爲歲月日時之所行治歷則以既往之歲月日時所歷歷而行者著爲定例遂因其例推算未來之歲月日時所歷歷而行者紀爲歷書此卽所以明四時之變革焉如是則天下之人可因其治歷明時以知其時之當革而於革卦之時宜無不及時而善革也

初九鞏用黃牛之革鞏九勇反

卦名爲革六爻皆以革言也革初九爻迺於革之始乍變出以陽居陽在革之初初正於下多不輕動又居離之下始動於離之下體知離中陰爻乃黃牛之中順爲巳日之可革者也今在初九德位未至於黃牛之革巳日之期尙須時日也初九剛正則能鞏鞏堅也堅守其用黃牛之革而此時預修之也知此時之不可革乃所以培革時之正卽異日當革之時而能得革之正者也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

初九在下能堅其鞏用黃牛之中順卽不可以非黃牛中順之時而有所爲也故在下不革自修以待時也

六二巳日乃革之征吉无咎

革六二爻迺變爲以陰居陰在革之二適當方興爲革之時具陰柔中正之德爲文明之主下離爲日二離日之中

是巳到當革之日矣巳日則時勢當急革也人心欲急革也六二當此之日爲時勢所廹人心所逼遂將以前不遽爲革者乃欲趁時而革之象辭巳日之孚六二以巳日乃革之當之也征者始往爲革行革之事也時勢無不順人心無不順故吉也而於爲革之事亦无一咎也然則六二之革始往爲革非巳革也卽至九三亦未巳革惟至九四出於外卦爲巳革也

象曰巳日革之行有嘉也

巳到日而革之則征而行者悉有嘉也嘉者離明之著爲衆美之會是凡所行處悉衆美之事故吉而无咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚

革九三爻迺變爲以陽居陽在革之三三之位爲盛革之時水火將分內外將革之際若以陽之得正遂任其過剛而征則太驟而爲凶若守其剛正而居貞不往則爲時所廹而厲將何如也此爻在離火之上炎處火爲言當革之言也言於上焰處則就之而言也離上焰處爲三數革言三就於三之位則是凡在下當革之言巳來三就彼此巳有孚矣有孚然後可革也九三自承六二之巳日巳確有孚而可革而又當此革言三就則其孚之信於天下無有革而不孚之處革至此定可革而無有可疑者矣

象曰革言三就又何之矣

九三之時當革之言巳來三就是定可革也又將何往矣

雖革可也。

九四悔亡有孚改命吉

革九四爻迺變爲以陽居陰在革之四初出於外革已過半水火已分則分革之時即於此時革也但所際之地不中不正易有悔乃九四於外卦不得不革之時逢此不中不正之地能隨不得不革之時宜以革此不中不正即悔之所以亡也以革不中不正者致悔亡則順乎時宜之理有孚於已也人人之心皆欲順乎時宜之理即有孚於人也已之孚與人心之孚即天理所施以爲命也人心皆孚於時之當革即天命已適於時之當革九四即於此時而改命焉改命遂得乎時宜即順天應人之事故一改命遂

得吉也九四已出外卦自革去內卦改內卦之命爲外卦之命是易世而易命者也九四言命下二爻爲地中二爻爲人上二爻爲天四乃天與人交際空虛之處爲天命之施於人也否九四言有命亦以此也由此爻觀之湯武革命適當不中不正之地位而一時誅戮乃所以除此不中不正之時勢故事雖似有悔而悔亡矣事雖似難孚而有孚矣然則時宜所關爲大也其遇中正者隨時以盡中正之事也不中正者隨時以處不中正之事也易所謂爲道屢遷遷於何地宜盡何地之時宜即易之正道也

象曰改命之吉信志也

改命之所以吉者以天下之人皆信其志之所爲也志者心之所發也九四以陽居陰動靜無定體內外多反變志若不可信然當時勢改革之會執泥者不可與通變也九四善於因時改命故其志之所爲天下皆信之也天下信其志之所爲故改命而自吉也

九五大人虎變未占有孚

革九五爻迺變爲以陽居陽在革之五當九四改命之後時已革矣九五之革則剛健中正之大人德位俱尊驟然革其舊俗爲治理之丕變焉猛然而變如虎之變焉聳人之畏服也乾九五大人居乾陽之卦取象於飛龍之在天革九五大人居兌陰之卦取象於大人之虎變皆大人居尊以倡率天下者也九五如虎之忽然而變而天下亦隨

之忽然而變非驟能致此也因未占以前早有其根柢也占是理露其可見也當未可見之時自六二爲已日九三已有孚九四更有孚至九五更何待言其孚遽言大人虎變已早有孚於天下上下相信久矣故一但驟然而變之象如此之猛赫也

象曰大人虎變其文炳也

大人在上如虎之變儼然其文炳赫也乃爲革之盛治而孚之由來深也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革上六爻迺變爲以陰居陰在革之上爲革之終當九五之後九五已虎變而治天下時至上六則虎變之治已大

可驗矣。一時君子。感其虎變。亦爲豹變。而爲虎之繼踪矣。一時小人。感其虎變而亦革面。而變其舊形貌矣。此革之終事。不可更有所爲也。若於革極之時而更有所征。以求其已甚。則凶矣。惟居其革之貞。道常守其革之貞。則吉也。虎豹皆兌象。兌正秋西方之金。其蟲毛。而虎豹其尤者也。下卦爲方革之初。故下三爻言其方革之始而致謹也。外卦爲已革之後。故上三爻言其已革之善。而終守其革之貞也。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。蔚紆胃反

君子至於豹變。其文隱隱而密蔚然可觀也。治理之清晰也。小人至於革面。則順乎革道之善。以從君之施爲也。治道之大順也。故不必更有所征。而宜常守此貞也。

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

鼎者。亨飪之器。以取新也。卦象。巽下。一陰在下。離上。一陰在中。通卦之象。下陰峙爲足。中二三四陽爲腹。五陰兩列爲耳。上横一陽爲鉉。儼然一鼎之象也。又巽爲陰木。離爲陰火。以巽木燃離火。爲亨飪之資。儼然一鼎之用也。故卦名爲鼎也。鼎象所露之材。其見爲鼎者。即見爲木火。故鼎爲亨調之器。物受亨調。則醞釀而出。凡醞釀而出者。無不新。初出更新也。故言元也。吉。衍文。彖傳未解吉也。以亨調之新而致用。則所出皆新。即皆生機之外達也。故言亨也。

鼎之亨調。固有元亨之義。而推言鼎之象。以巽木生離火。生氣動而上行。木火通明。其氣化光。亦元亨之象也。鼎在天地。如洪鑪之造萬化。咸與維新。大通之象也。在人如靈臺之酌萬變。悉與調劑。亦大通之象也。易以陽氣之向動者爲元亨。而陰氣之向動者。亦爲元亨。此卦風氣催火。其勢上進。陰卦之氣向動也。風火雖皆屬陰。而言元亨也。彖辭原不拘何卦爲元。何卦爲亨。何卦爲利。何卦爲貞。如必拘於卦。震卦何不言元。坎卦何不言貞。然則卦之言元亨利貞者。以兩卦相遇之勢。屬於動靜之宜。以言元亨利貞也。有即卦言之者。亦取動靜之義也。總之。緣象明理。使人隨便觀所遇卦象。盡所遇造化之理而已矣。

彖曰。鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。亨普庚反　飪人甚反

鼎卦名義。可觀陰陽爻所聚之象也。卦體二象。通觀之。爲鼎之象。其形兩耳對植於上。兩足分峙於下。是天地陰陽偶聚其氣。爲鼎之象也。非天地陰陽聚有一鼎在此也。既取象於鼎。即言鼎之用。以巽之爲木者。巽順乎離火。而鼎則熱沸。可以亨飪。亨。烹也。飪。熟也。是鼎之用也。鼎豈可以亨飪而小之乎。聖人享上帝。祭祀之大者。貴乎誠。用特牲。而必用鼎以烹之。而後可以達其誠。是謂亨以享上帝。養聖賢。敬賓之大者。崇禮文。故言大亨。式燕之物。必用鼎以烹之。而後可以將其敬。是謂大亨以養聖賢。夫大祭大賓。

皆資於鼎如此則凡飲食烹飪皆不外乎此鼎鼎之爲用
不亦大乎
巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨（上時掌反）
卦辭何以元亨亦象所具之理可以大通也卦既取象爲
鼎亦可取象於人人行其象所具之理即大通也卦象巽
陰在下巽乎理也內既巽乎理矣而離陰之在外者兩陰
爲耳兩陰亦爲目人之兩耳具至聰之理必以巽乎理者
使耳不聽惡聲即耳之聰專聽乎理至於達四聰爲人之
兩目具至明之理必以巽乎理者使目不視惡色即目之
明專視乎理至於明四目焉巽而耳目聰明則心身所具
之理已自能大亨矣卦體離陰之柔進於上位而上行柔

順之理又以上行者得上之中遂以上之虛中而應乎在
下之剛則虛中以任陽剛之人將君與臣甚相感應事無
不適更能致大通矣是以元亨也彖辭以鼎言元亨而彖
傳以人釋元亨可見聖人所立之象以言乎天地天地所
爲不外是也以言乎人人之所爲不外是也要以所立之
象原因天地陰陽偶然所聚之氣有何形似即立以爲何
象還以明天地之理亦以明人事之理也
象曰木上有火鼎君子以正位凝命
鼎卦大象離與巽相際之象也離象火巽象木木上有火
適烘於有耳有腹有足之器相際以爲亨飪卦象所以爲
鼎也君子於鼎之象以火生於木火在木上爲正位也而

火所由燃實根於木之津液命之所凝也鼎之象以離虛
爲耳巽陰爲趾其形端正則正位之象也以耳虛之下趾
立之上爲鼎腹鼎腹之中以爲亨調命其何如亨調即能
凝其何如之命有凝命之象也即以鼎有正位凝命之象
知人之官骸形器以著象者皆有各正之位官骸形器各
含其理者皆有各受之命耳正位於所聽即凝天命於耳
之聰矣目正位於所視即凝天命於目之明矣心正位於
所思即凝天命於心之含理矣蓋天之正命徧寄於各位
之中各正其位即各凝正命故一動一靜之頃皆正位凝
命之事也夙夜基命宥密則正位凝命存於淵默威儀文
辭以定命則正位凝命愼於言動齋明盛服非禮不動正

位凝命在修己之際恭己南面垂拱而治正位凝命在治
人之時始知正位非徒善修儀容也凝命則心身悉聚於
敬表裏如一始能常凝其命而常存其爲鼎之象也
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎（出尺遂反又如字否音鄙）
卦名爲鼎六爻皆以鼎言也鼎初六爻迺於鼎之始乍變
出以陰居陽在鼎之初陰偶在下鼎趾之象陰蝕則趾顛
顛趾無利而利於出否否陰垢也鼎之下未有陽實惟有
陰垢而已今以陰蝕之顛而利出其陰垢不幸中之幸也
初陰在下又妾象也今爻在初六得妾矣妾賤者也得妾
無足貴而陰上所生者陽陽之後生妾之子也是得妾不
足貴而以其子則足貴也其子隆起則任乎鼎之重矣故

此爻雖陰柔在下而顛趾出否則顛之覆不爲咎也妾以其子則得妾之賤亦不爲咎也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎之顛趾似悖矣而未悖也顛趾則利於出否出否之陰垢以從陽之更生而爲貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

鼎九二爻迺變爲以陽居陰在鼎之二陽爲實鼎之有實也我之仇仇類也二與三四同體爲乾是爲同類亦皆有實者也而我之仇不應六五之尊開口發實之用故有疾妬於我欲卽我以僞相感來害我也而終不能卽於我而害我者以三四皆陽性上浮更以風催火炎上行不能下

卽於我況我以剛中自衛又爲五之正應上有正援而仇不能卽也我不受仇之卽則不受仇之害自以有實者奉於六五之君盡其與五正應所宜爲也故吉也

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實當愼所之之往也往以養人也我仇有疾何以不能害我我與六五爲正應終无有能尤我者也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 行下孟反 塞悉則反

鼎九三爻迺變爲以陽居陽在鼎之三陽剛得正上無應與將何以盡鼎之義鼎下趾能移以養人上耳鉉亦能移以養人今九三在鼎腹之中陽居陽堅不可移五陰之耳不與爲應則不提舉故爲鼎耳革去也況九三當下卦之終上欲應鉉而越耳亦鼎耳之革也耳所以提行今耳已革上下不應故其行亦塞而不通矣上離爲雉在鼎中爲雉膏雉膏注於鼎腹之中而不與五應是我不能上進於朝散此雉膏之食失鼎養之義矣然九三在三陽之中下陰承之上陰注之則陽氣之中方將積蘊而生水爲雨雨則陰與陽上下通和而革塞不食之悔皆虧矣是鬱之久而終自通和以爲吉也

象曰鼎耳革失其義也

鼎耳提舉此鼎以養人也今鼎耳革則不能提舉以養人失其養人之義矣必方雨虧悔以養人焉則終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 折之舌反 餗送鹿反 渥烏角反

鼎九四爻迺變爲以陽居陰在鼎之四上居離初爲公之位陽實在陰虛有公餗者也公餗盛於鼎中鼎以堅凝安重爲勝任九四以陽居陰不中不正巳不能勝其任又下應初六之陰亦不中不正不能藉以爲立是大臣下用陰柔小人適足以敗事則鼎折足矣下折足則上必覆公餗並其鼎之形亦以下陰之爲穢污者渥其形焉亦大臣不勝任如此可羞之甚顏之厚矣爲其形渥焉不勝鼎任失鼎養之義故凶也形渥用原字從程傳也

象曰覆公餗信如何也

九四有公餗上信其可以養人也今覆公餗其可信者將如何也可羞之甚也

六五鼎黃耳金鉉利貞鉉玄典反

鼎六五爻通變爲以陰居陽在鼎之五陰偶兩開於上爲鼎之耳陰居中其色黃爲鼎之黃耳也黃耳虛中而後可貫以金鉉鼎有黃耳金鉉則關乎鼎之舉矣鼎靜則鉉垂於下應九二之陽剛也鼎動則鉉懸於上聯上九之陽剛也上九爲玉鉉此言金鉉金鉉入耳則能固也猶人君虛中以受賢人啟沃諫諍雖剛而能受之與爲聯合共舉此鼎鼎至此則鼎之動靜一以享上帝一以養聖賢並可以養天下矣六五陰柔恐不能常爲此象賴陰居陽位爲陰中含陽即利貞也能常守此貞即鼎常列爲黃耳金鉉以備爲養之資矣

象曰鼎黃耳中以爲實也

鼎黃耳虛中之象也虛中原無實正以其虛中可貫以金鉉之實舉以養人也又鼎耳兩開之際正鼎口空虛之處空虛於中始能收陽之實遂因實以養人也

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎上九爻通變爲以陽居陰在鼎之上爲鼎之終一陽橫於上象鉉以陽居陰剛而溫潤象玉鉉玉鉉所以貫黃耳全其爲鼎之象非徒文飾於鼎之終鼎有玉鉉鼎之象可貴重也玉鉉所以舉鼎以爲養也又玉鉉一動六五之陰隨開其口全現其中之陽實以前鼎所亨飪皆可以致用矣聖人用鼎以享上帝則上通於天用鼎以養聖賢則下通於人所用者大故大善而吉也天下又皆藉鼎爲養故又无往而不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

上九之玉鉉在鼎之上所以貫黃耳之中虛乃剛柔相節制不偏不倚而鼎道之正位凝命者亦無不盡矣大吉而无不利不亦宜乎

丁裕彦纂著
男 晏威 吉恕 吉隆 威鳳 校字

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯（虩許逆反啞烏客反喪息浪反匕必以反鬯勅亮反）

震者陽氣震動也卦象震下陽氣在下為陰所鬱陽不受鬱故動也震上亦陽氣在下為陰所鬱陽不受鬱亦動也通卦之象下上皆震即下上皆動故卦名為震也震象所露之材震之動於下者陰氣鬱陽於地下陽氣在地下為層陰所鬱鬱極則氣動氣動則陰鬱自開而陽氣適於通也震之動於上者陰氣鬱陽於天上陽氣在天上為層陰所鬱鬱極則氣動氣動則陰鬱自開亦陽氣適於通也氣化之通莫此為甚故亨也凡人之位乎下者大有可為之才而為陰滯所鬱必衝透其陰滯而後可自下通也凡人之位乎上者大有可為之才而為陰滯所鬱必衝透其陰滯而後可自上通也人事之通惟此無累故亨也亨則為大塗也而震氣之來非尋常之過人當震之來時乍聆其陽氣驟破陰鬱其聲暴激摵動之氣無不震疊自必為虩虩焉虩虩恐懼驚顧之貌也非徒於虩虩迅雷必變心與

其間也人當震已過時又聆陽氣已散開陰鬱其聲緩漫散動之氣無不舒和自必笑言啞啞焉笑言氣之舒也啞啞笑語之聲也非徒於笑啞反身而誠樂自大也此固隨震而變不一其形象矣而又能遇震不失其常則過人遠矣當雷之方動兩雷並行叠激重響聲之所及震驚乎百里之遠震驚震字不作雷字言雷之迅能聳動為震驚也至震驚百里最易喪人之守震為長子長子主祭者也震木象匕匕載鼎實升之於俎仰盂象鬯鬯以灌地而求降神人之致其誠敬莫如祭祀方執匕鬯盡其誠敬之心專一無他雷震之威不能移其氣使喪匕鬯仍然執兩匕鬯之象即仍然不變兩震之象真不失其所守矣此亦生質德量獨過乎人也蓋陽剛之氣鍾於層陰至下之位其根為陽氣得正堅凝於下自以陽剛之氣充於四陰空虛之舍使空虛之舍全是陽剛之氣充塞其中為凝聚之神常存凝聚之神自能誠敬剛而誠敬自不畏葸故驟遇非常之衝驚而穩重有主者不動也然則震驚百里不喪匕鬯生質德量可與震並想象矣

彖曰震亨

震卦之名即震動也卦辭之亨因震動而亨也震陽為陰所鬱動則通其陰鬱故凡動處即通處而謂震亨也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

言震來虩虩震驟至而恐也非徒有虩虩之恐恐陽氣所

奮擊者除氣化中何如陰滯卽效其奮擊除氣質中何如陰滯去何如陰滯卽致何如之福也致福全根震來虩虩也言笑言啞啞震已過之後也非空爲笑言於後知陽氣所徹散者除氣化中何如陰迷卽效其徹散除氣質中何如陰迷去何如陰迷自有何如之則也有則故爲笑言啞啞也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字震驚百里言震驚之大也上陰之遠旣爲所驚下陰之邇又爲所懼百里之內無分遠邇同一震驚故曰驚遠而懼邇也驚者猝遇而驚也懼者氣沮而懼也驚也懼也遠邇之互辭也無遠無邇

驚之懼之最易喪人所守言不喪匕鬯是驚遠懼邇之時亦一震陽之氣不爲所易則猝遇可驚可懼人情共駭而處之泰然不失其所守之常夫然後性分已定猝遇天下可驚可懼之事全不失其所守故出而繼世有所動作一如震之驚遠懼邇以驚懼天下使天下莫不震疊卽天下莫不隨之而動矣故可以守其宗廟凝先祖之神守其社稷凝土穀之神以爲祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省 洊在薦反 省悉井反

震卦大象震與震相際之象也上震象雷下震亦象雷一雷至又一雷再至爲洊洊雷則一雷震動又一雷震動是重爲震動也卦象所以爲震也君子於震之象以人遇於世往往於受驚之後有所懲創故雷聲乍震以恐懼焉恐懼以心言也恐者驟聆陽氣暴激其氣若失卽爲恐恐在目前遽爲所廹不暇致思也懼者已恐而氣爲之縮其氣自慄卽爲懼懼其以前必有所失似爲所罰也若是則爲恐爲懼之情有畏天之心非泛然爲恐懼也又雷聲欲過以修省焉修省以行言也修者因驚而欲自湔滌其所發善端卽爲修修現在所値理境欲其淨潔也省者度其有失而自顧索檢其猶有失否則爲省省以後未淨私累必欲除盡也若是則爲修爲省之事有畏天之行非漫然爲修省也旣恐懼以勵其心使心全有所警無一念敢肆則心之震動已無所慊也又修省以勵其行使行畢淨其垢

無一汚敢遺則行之震動更無可摘也此無他因兩雷震動暴響疊鳴重重不已自遞爲震動警心勵行亦重重不已善體洊雷爲震之義也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

卦名爲震六爻皆以震言也震初九爻適於震之始乍變出以陽居陽在震之初震之動全在至下之陽氣陽氣在至下得正則純一陽氣之正鍾於至下爲真陽真陽在至下爲層陰所鬱氣力堅銳一動而卦之全體皆動則動之全勢以是爲根故初陽在下爲震之主震之主在下不輕動也而卦之爲震全一震動也又震之所以不能不動動則震之來也震一來而氣激聲驟衝動之勢莫甚於此故

當雷氣暴激之際驟聞而虩虩驚陽氣乍動而陰滯乍散之象也及震已過之後卽虩虩之後雷氣舒和人氣亦平則爲笑言更有啞啞之音又陽氣紓適而陰滯豁散之象也於是層陰之鬱滯皆爲陽所衝開故吉也一說初九與九四雖非正應同陽震動故初九下動而九四亦上動也震來虩虩震氣於陰鬱之處乍動以衝其陰鬱而作聲故虩也衝至再有陰鬱之處仍其所動之勢更衝其陰鬱而作重聲亦虩也故言震來虩而又虩也笑言啞啞震氣於陰鬱之處已衝而散其陰鬱則聲緩故啞也散至再有陰鬱之處仍其所衝之勢更散其陰鬱而聲愈緩亦啞也故言笑言啞而又啞也是自下一動直通至上其間陰鬱全

開氣無不通故獨言吉也初九一爻得震卦之全勢故爻辭仍用卦辭而更言其吉也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來虩虩非徒虩虩因陽剛乍動恐而猛醒亦效陽剛之動去陰滯之私以致福也笑言啞啞既震之後非徒笑言也笑得陽氣之所以行陰滯所以開有可循序之法則也其吉自可見也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得（躋子西反）

震六二爻迺變爲以陰居陰在震之二下乘初九之剛動故於震之來陰不能勝而危厲焉二在中虛之位下之震陽萌於中虛故中虛之中有動之意爲思卽億也億其陰偶當順陽之行陽氣上衝陰偶自開不安其所居卽有所喪也重陰中正之位居之爲居貝之象傳言大寶曰位位得其安皆貝也位之不安卽喪貝也不漫然於喪貝也乘陽氣之衝陰自躋于九陵以避之下震陽之衝直至上震陽之止震陽互艮止爲陵自六二向上數至上六再自下向上數至九四共爲九數九陵也衝二之陰躋至九陵二陰至九陵亦能過九陵入於五之陰緣九陵之止卽躋至九陵而無蹤但躋以避剛勿逐其所喪之貝也然任陽氣之過陰自下落仍得所適自二上數再遞及於二爲七日之外仍是六二之中正不失本然之象故七日而仍得其所喪之貝依然在此中正之位也六二之陰被陽上衝則

去之遠而陰終落故盤轉而爲數之多也人能自知柔順之道不與暴氣爲阻遇暴氣之至先遠避之待其過去而仍落於原處得其自安者此也

象曰震來厲乘剛也

何以震來厲以六二之陰乘震初動之剛受其驚動故危厲也宜順其剛自守其陰之中正可也

六三震蘇蘇震行无眚

震六三爻迺變爲以陰居陽在震之三陰柔不中不正不堪震氣之衝一逢震氣之衝卽搖動於不中不正之地不能自持蘇蘇焉爲緩散自失之狀蓋懼之甚精神渙散不能收聚也皆因自已不中不正其氣自餒故也若六三知

自巳原與震一體忘其陰靡同爲震行於此蘇蘇之時奮激振動毅然改圖亦一震行者矣得震之行卽合卦宜將陰柔不中不正之爲眚者以震氣之行衝之衝開不中不正之獘卽无眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

震蘇蘇者以陰居陽位不當其正無以自持故遇震而蘇蘇也惟震行則有所免矣

九四震遂泥（泥乃計反）

震九四爻迺變爲以陽居陰在震之四震動之剛乍動於外易衡乎陰而無所滯矣乃卦時已過震動之半又再動之陽適居陰位互坎水艮土爲泥之象欲震動有爲而遂

有泥以爲震動之累是陽剛之動雖不爲上層陰所阻而有累於所處之陰者也然究以震動爲主泥之爲累在自不失其爲震可也

象曰震遂泥未光也

震遂泥則震有陰累亦陽剛之姿有安於陰私未能自淨於光明卽未能光大其爲震動也

六五震往來厲億无喪有事（喪息浪反）

震六五爻迺變爲以陰居陽在震之五下臨兩震之動震往來於其前危厲之遇也六五虛中亦能億者也億其居上尊位以臨天下凡天下之動皆居尊位者所自有之事而不宜喪也五居上之中爲大中以大中制馭天下更其

所自有之事而不宜喪者也不同六二陰柔在下乘陽動而億喪貝也以大中臨天下之層動則動至九四卽以陽居陰而失勢矣自爲六五之大中所制馭矣乃六五善用其億終得无喪有事之實勣也然非强爲制馭也卦至此有自然之勢也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震往來厲遇爲震動者最多危殆之行也危殆之行宜喪所有事而事適在六五之中爲大中以制馭天下之多動故得大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言（索桑落反　矍俱縛反）

震上六爻迺變爲以陰居陰在震之上爲震之終當震衝之極陰柔不能自持震來則索索其氣退寂也其視震之來則矍矍其懼之甚也當震動之時以是動爲征則必凶矣宜何如也上六隔震之至太遠當震不于其躬未及身之時于其鄰尚在其鄰之時早爲戒備以安陰終之正則不爲索索矍矍之征而自无陰柔不能自持之咎矣然上六之陰終爲震氣上衝之處陰因陽上衝爲言亦陰因陽上衝爲婚媾上六受婚媾上衝之氣而有言矣

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震索索以其於中未有所得自爲震所動而索索也雖凶而又能无咎因畏鄰之有震而先自戒也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮者止於是而不遷也卦象艮下一陽止於內卦之上而不遷艮上亦一陽止於外卦之上而不遷通卦之象內外皆止而不遷故卦名爲艮也艮象所露之材止而又止可取象於人之止艮有陽極而反之勢故艮反躬爲背人之背陽止於外而內空虛於艮惟肖故艮以背言也背於人之一身獨居於後止而不動是當止之地即於是止焉爲止於所當止也惟止於所當止可以該艮卦爲止之義故艮卦立辭聯艮之名以發艮之義曰艮其背也卦既爲背背在後面惟現靜而無有之象不見前面百體皆動之象

是卦之形已有不獲其身之象故艮其背者一心之中既得所當止自不隨身而動身有耳目祇知止於耳目中之聰明不隨耳目任爲視聽即不有其耳目身有支體祇知止於支體中之義理不隨支體任爲安佚即不有其支體是爲不獲其身也卦中艮爲門闕空虛爲庭庭除現象空虛無人是卦之形又有不見其人之象今艮其背者一心之中既安所當止已自不有其身雖行於庭除有人之地仍是心在所止不因人而移人有孝弟忠信吾亦有之祇顧吾之孝弟忠信得其所止何暇顧及他人人有禮義廉恥吾亦有之祇顧吾之禮義廉恥得其所止亦不暇顧及他人是爲不見其人也自艮背以來已止於所當止有時而靜靜止於理此不獲其身者先无自累之咎也有時而動動止於理此行其庭不見其人者又无外馳之咎也咸卦與艮卦皆於人取象故卦辭與爻辭皆以人象言也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮卦之名以止爲義謂陽極於陰之上止而不遷也止於其時之所宜止也時當止則即止止固止於止也時當行則即行行亦止於行也於是行而爲動動止於動不失其時之當動止而爲靜靜止於靜不失其時之當靜其動而不失其時之當動即動時之道豁然其無所滯迷而光明也其靜而不失其時之當靜即靜時之道凝然其虛中靈爽而光明也止於動靜則無所不用其止也止而光明又

無處不見其止德之昭著也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

此釋卦辭言艮其背而爲艮其止何也此之止即專於爲止之背也背即止於至靜之處當止之所也言艮其止即止其靜止之所也言不獲其身行其庭不見其人无咎者皆以卦之上下陽皆陽應陰皆陰應均相敵應即不相應各止於其所當止即不相交與也是以就一身而論則敵應而不相與者官骸各自止其所而不相與此所以不獲其身也以人己而論則敵應而不相與者彼我各自止其所而不相與此所以行其庭不見其人也然則敵應無與

無自拘之累。無外誘之緣。此所以无咎也。

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮卦大象。艮與艮相際之象也。艮象山。又艮亦象山。山勢層層而起者也。山之初起陽氣一停而凝。則一止而起。遂凝而爲山之石焉。山之層起又陽氣一停而凝。則一止而起。層凝而層爲山之石焉。故山勢雖高聳。其中多層層斷隔。象兩艮之層層陰虛而斷。是一山已有兼山之象。而此山已出。他山又出。山山疊出不窮。是重山更爲兼山之象。兼山之象。止而又止之象也。卦象所以爲艮也。君子於艮之象。以兩艮之一陽。皆在二陰之上。陽明發於陰虛。由陰虛停凝而釀爲陽明之外發。思之象也。而陽明重發於重

陰虛。再爲停凝。而再釀爲陽明之外發。思而又思之象也。而思各止於其所當思。爲各思之位也。兩艮各有其位之象也。而思爲意緒之外發。故思易出其位。必鎮靜所思。止其思之妄動。以愼其所思。則思在當思之中。而不出其位。爲方思此理。不忽移思他理致妄此理出此理之位。然後思在此理之境以致其思。卽思不出此理之位矣。方思此事。不忽移思他事致妄此事出此事之位。然後思在此事之境。以致其思。卽思不出此事之位矣。其思之發於乍思也。宜窮其究竟而究竟之際。亦乍思之所宜及。仍不出乍思所當及之位。卽非出於當思之位。是乍思者有所定止。而不失其初爲艮止之象也。其思之發於再思也。宜射及多塗。而多塗之際。亦再思之所宜及。仍不出再思所當及之位。卽非出於當思之位。是再思者有所定止。又不失其重爲艮止之象也。乃君子善體艮之義也。若非君子。何以能思不出其位。亦曰用艮之止而已。學問之道無他。求其放心而已矣。將放心歸之於止。則心不放而存焉。心存則有所定。而適於靜。以有定之靜。所生之明。以爲思。自能凝正其思。不出其位矣。禹曰安汝止。止者。心之所止也。人心之靈。自知所止。卽知事物各有至善之所。而不可遷者。蓋此爲思自不出其位也。學者於此。當知人心之可用者。在思不出其位也。若偏愎浮躁庸俗等輩。其心原不知所當止。故凡用思之際。馳騖於外。浮移無着於理之所在。出其

位遠矣。所以人當學君子也。

初六艮其趾无咎利永貞

卦名爲艮。六爻皆以艮言也。艮初六爻。適於艮之始。乍變出以陰居陽。在艮之初。陰在下。居艮止之初。當先止也。陰居陽不中不正。又當止其不中不正也。初六適在艮之至下爲趾。趾爲一身之始動。艮其趾。使不中不正全止於始。卽先得所當止也。凡所當止者先止之。故无不止之咎也。止於下。則陰之下退者。更逢艮陰之下退。專止於下退。爲陰之靜。卽陰之貞也。全適於靜。爲永貞之象。初之上兩艮層層爲止。其爲艮止之勢正遠。而初以永貞先培其久止之勢。以後之止。皆以初之永貞爲定式。故初利於永貞也。

雖爲戒辭亦自有之象也卦以人取象故初爻先以趾言也

象曰艮其趾未失正也

艮其趾先止其不中不正卦以得所當止爲正初六之艮其趾未失其艮止之正故利於永貞也

六二艮其腓不拯其隨其心不快（拯音丞）

艮六二爻迺變爲以陰居陰在艮之二重陰在下爲腓腓爲腿肚乃下陰柔之物也六二卽止於陰柔之腓爲艮其腓也艮其腓則安居於下自止於陰柔中正之位自不拯其隨九三之陽爲下二陰所當隨者也故曰其隨也其隨已亢止於內卦之上惟陰能拯之也乃六二之陰旣自止於陰柔中正之位順所值之陰靜止而不動勢必不拯其隨矣然六二之陰靜以知動惻九三之止屬於陽亢陽亢之止非得其所止又思己之不能拯其隨故其心有所不快也

象曰不拯其隨未退聽也

二之不拯其隨亦陽爻躁居於上而未退聽也三旣不退聽二亦應不拯之又何必心不快哉

九三艮其限列其夤厲熏心（夤引真反）

艮九三爻迺變爲以陽居陽在艮之三三在二陰之上咸三互巽象股艮三互坎象限限者限乎上下之動爲腰之位腰爲陰中含陽生氣發源之根故象坎爲腎腎之真陽

鍾於真陰之中先開一竅爲命門命門爲開竅之始真陽由此而出卽真陰由此而化故此處爲陽氣際陰化水之處陰精陰血津液油膩皆由此出以澤潤上下者也氣動而上者氣領陽氣所化之水行於上也氣動而下者氣領陽氣所化之水行於下也上下悉受所化之水爲滋養皆此腎中陽氣充溢於上下之際無有停息如逝者之不舍晝夜則陽氣注此專主乎動動於上下之分界卽上下之限也九三正在上下層陰之中爲限中之能動者也不可艮也乃九三以下艮之終爲下卦之主又與上艮爲敵應遂專止於下偏於所止一無所動則艮其限矣艮其限卽有關於夤夤爲腰絡之通由限而通也限有腰門骨爲命門骨命門骨左右兩穴有紅筋若細絲通於兩內腎爲腰絡之最要而腰間之骨又多開孔孔孔爲腎中真陽衝出之孔孔開卽真陽之氣開氣開卽冢腰絡之通遂由限而動謂之夤也夤言腰絡之通如夤緣而通也夤欲其俯仰屈伸而活動也若限中真陽衝行於夤中豁通於上下卽夤各司其委輸不徒列爲夤矣乃艮限不動限中真陽不衝行於夤中使真陽所發之夤亦不動則夤不能司其委輸徒有夤之形狀爲列其夤矣夤何可以徒列人之一身原是氣行夤中適於自然而然不覺其有身何覺其有累竟以艮限致爲列夤使生氣之原不得隨夤上通致使真陽在下鬱而爲熱遂燄爲火氣之厲並所列之夤亦鬱而爲

火氣之厲是所以有厲也厲何所爲九三之上爲四陰位空虛爲心心原是腎中眞陽上越於脊骨之上開一空竅爲心之舍含氣之靈能通御乎周身之竅心氣得紓於周身之竅則氣向外散一無所鬱而心常靜矣腎如蓮之藕心如蓮之蕊蓮蕊全藉蓮藕之生氣爲鮮妍心之靈爽全藉腎之生氣爲根柢一氣貫注而後靈爽無不通之處也今自艮限列夤之後鬱出之厲上衝乎心致一心之靈有所混淆是厲熏心也凡經絡氣脹雖遠於心猶能急迫其心況限中所發之夤衝心更近乎譬如腎中之火浮動衝心能使睡夢之際如有物壓心雖明而身不能動猛動其氣則猛然而醒覺心下之火猶跳動而下墜也可卽此曉然於厲熏心矣至厲熏心而患不可勝言矣人之心竅發源於腎竅役使乎衆竅故心竅獨有知覺御乎上下周身之竅而不可熏也心下有鬲膜與脊脇周回相着分下竅與上竅之界遮蔽下之濁氣使心不受下濁氣之熏也厲已熏心是厲氣入於鬲膜之上鬲膜亦艮中之横隔厲入此則不得散降惟能除鬲膜所停之厲上散下降則心自靜也若任厲熏心則心有所廹亦鬱爲熱蘊於兩脇羅膈脊骨大椎之際更有厲以熏心而心氣委矣將心氣之動通乎周身之氣以充其形者爲之消矣人之危於此者多矣而皆不知心氣內陷不能四溢衝出爲氣之御也而究因其根原不當止之處而偏於止故遺害如此也然則艮限遺害全由偏止若不先於偏止之處通順其機雖救熏心之害抑末也偏止爲致害根源也學者鑒此偏止之害宜隨所遇之境爲動靜境當靜則止於靜境當動則止於動始爲善盡其所當止無滯泥之害矣而無如人之滯泥者不能悟也及滯泥之害百出擾亂其心遂謂所遇之無可如何究竟爲所遇之無可如何耶抑自己泥於偏止所致之危耶

象曰艮其限危熏心也

艮其限則上下不通其害之大尤在危之熏心使心擾其虛靈而不得安也人惟心爲貴故熏心之害大也

六四艮其身无咎

艮六四爻迺變爲以陰居陰在艮之四四之地位由限而上乍適於陰虛之處爲心位心在一身之中不可見也心不可見而身則可見心御乎身人易見也欲知能止其心在觀能止其身身以心爲止也蓋心中空虛空虛則含氣之靈心中靈氣豁通乎周身之氣故徧役乎周身之氣此心所以御其身也如豕灌心水則水無不到之處可知心中之氣通乎周身之氣矣然心氣雖靈能通周身之氣而心氣囿於一身之陰質也若心氣泥於陰質則心之所以有欲心氣隨所有之欲以御周身之質使官骸悉動於欲卽悉失所當止何得以言艮其身也惟心氣徹乎陰質則心之所以含理心氣隨所含之理以御、周身之質使官骸

悉動於理即悉得所當止始可以言艮其身也六四居上艮之初得陰位之正即得心氣之正故能去心中之欲含心中之理而凝於陰之正焉心凝於陰正即先艮其心因以艮其身矣艮其身非一身停止不動乃一身各得其所當止也故无失其當止之咎即无失於妄動之咎也推之人能止其身於無疵亦無他道也先使心氣靜虛豁通乎一身氣機流行不息而悉止於所宜之不息不少移焉亦艮其身於氣機所當止得動而無動之妙也故其身无致疵之咎也上下衆爻皆以人身之一節言此爻亦當以心之一節言也因心不可見心之所止驗於一身之所止故當言艮其心而言艮其身也況其身必有得止之驗始可

以言无咎也咸四爲心位而咸以動言以陽居陰則動於憧憧往來艮四亦心位而艮以靜言以陰居陰則靜於艮止其身各以所値之卦言也

象曰艮其身止諸躬也

艮其身身即躬也耳目口鼻四肢悉備謂之諸躬故艮其身即止諸躬无一妄動不止之咎也

六五艮其輔言有序悔亡

艮六五爻變爲以陰居陽在艮之五過四心位之上即五之陰虛爲口又互震氣上衝爲笑言之處言出於口開口則賴有其輔輔頰之兩旁骨背後可得而見者也輔在艮止之時則艮其輔矣能艮其輔則言不輕發即虛中含理理涵於中即得言之所當止言以知止而出自是順理之次而出矣爲言有序也言之發於己者有序言之喻於人者有序即凡其所言全得言之所當止矣而以陰居陽恐其言有不正之悔亦亡矣艮以人取象人所見於外不過言行下有趾腓以象其行上有輔頰以象其言言行盡乎人身之全而皆欲其得所當止也

象曰艮其輔以中正也

朱註正字羨文叶韻可見艮其輔非强制口以五得中言由中發故發言之時能艮其輔自有序而悔亡也

上九敦艮吉

艮上九爻變爲以陽居陰在艮之上爲艮之終是上艮

之主即全艮之主也全自下之層層而止將以前各止其所之止積至於上全其爲止之終上之終如在頂巔廻視其下層層而止之勢獨見其爲止之厚故上九之象爲敦艮也敦艮之所由來不知歷幾何時之止而能然也不知歷幾何事之止而能然也積之久而獨自全其所當止之理是一生止於所當止之理者何如其敦艮也艮以人身取象自趾至輔皆言一體故祇及无咎悔亡上九在上獨冒全止之義非形體可拘故言敦艮而獨吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

敦艮之吉一艮已爲厚德乃兩艮疊峙積至於上則屢止屢積之厚德即以厚德爲一生所爲之終也較衆爻獨全

艮止之理矣故爲獨吉也

䷴艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸者漸進也卦象艮下爲山巽上爲木巽木在艮山之上卽木生山上水艱而生遲有漸生之意焉人之靜止於內而巽出於外不爲遽進亦漸行之義故卦名爲漸也漸象所露之材巽木原在艮山之外而巽木之根在艮山含水之處受其滋養則根漸深入遂以山爲托身之地而歸之取象於人則艮陽爲男巽陰爲女女原在男之外必男下聘女而後女始爲托身之人而歸之故艮陽之男先自在下虛心靜止具禮以求之如六禮之納采問名納吉納徵

請期親迎是先自盡禮以求女也巽陰之女但巽順於外待六禮皆備之後始爲巽之入入自外而從之是爲從容而歸之象以漸而從男也男女以漸於禮而後遇故吉也女歸之際男少女長何以言利利於女歸之正也以靜止之男來順入之女雖男少女長而得理之至正理之至正卽貞也男女之利卽在貞也此卦艮陽在下陽居陽位爲正巽陰在上陰居陰位爲正卽男女之所以能利貞也

彖曰漸之進也女歸吉也

漸卦名義漸進之義也程傳謂如漸之義而進乃女歸之吉也宜有之字朱註之字疑衍或是漸字漸卦言漸漸向前進從容適宜循序而行以前進爲是解漸之名義也卦辭承卦漸進之義爲女歸之吉也女歸夫家以漸而歸始適女歸之宜重其歸之始也故其歸吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

卦辭又言利貞凡卦初上多不用事中四爻用事此卦自二至五條次而進皆陰得陰位陽得陽位各進於得位則得其位者有其位可行之道有其位可行之權將得位之往往所行矣故有功也更觀其歷歷前進皆陰居陰正陽居陽正是進之正也卽進以其正則惟一正矣以已之正正人卽可以正天下之邦也此漸之所謂利貞也

其位剛得中也

此又以卦體歸重在上者有利貞之義也其位尊而在上

乃九五之陽爲剛而得其中也剛無所私中無偏倚更能統馭乎進以正者隨時以處至正而利於貞也

止而巽動不窮也

此以卦德言漸進之善艮止於內則存於心者靜止於理巽出於外則見於行者巽以出之將其內之所止已靜深矣而其行之爲巽又不驟竭也故凡有所動皆不窮也此漸進之所以善也因漸進之善而不禁其歌咏申言示人以繹思不盡之意也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

漸卦大象巽與艮相際之象也艮象山巽象木山上有木則山爲木所生之處山氣硬則木質堅堅則生遲又得山

上之水以爲生者更遲卦象所以爲漸也君子於漸之象
以山之虛醞釀含蓄以培生機因知人之居乎德者不可
以急致也必以其心之虛含靜深之理從容以養天性使
漸次以居理得於心之爲德焉又以風之行游移舒暢以
化鬱滯因知人之善乎俗者亦不可以驟致也必以所須
之宜推措施之理從容以化民風使漸次以善風土習尙
之俗焉而要之居德爲善俗根本善俗爲居德所推居德
非朝夕所能也善俗亦非朝夕所能也卽所居之德以善
乎俗更非朝夕所能也不外一漸進之義而已矣程傳謂
居賢善之德是有賢字朱註賢字衍或善下有脫字也
初六鴻漸于干小子厲有言无咎

卦名爲漸六爻皆以漸言也漸初六爻迺於漸之始乍變
出以陰居陽在漸之初漸之六爻漸次而行故皆取象於
鴻鴻水鳥也其飛有序漸次而渡也初六陰柔在下鴻之
小者也漸飛之始適在艮山之下坎水之旁爲干鴻漸于
干學飛于水側而未能遽飛爲小子乍學行動力不能勝
而危厲亦乍進之士阨於下僚上無應援欲自施展亦危
厲總以勢微行踆有議而譏之者是有言也而究初習以
漸无躁進之咎也
象曰小子之厲義无咎也
小子之厲欲力行而力未勝雖危厲亦其時之宜於學習
故於義爲无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉（衎苦旦反）
漸六二爻迺變爲以陰居陰在漸之二艮山之中平易之
處爲磐石之象磐石臨水之涯石水寂靜鴻所安處之地
鴻漸於此互坎水爲飲食二在坎水之下受之石水之間
飲食自養風日雖臨而水石平易空虛無虞從容以自養
其身體娛其性情嫺其習力衎衎而樂以待異日之飛則
士君子在下樂道以自靜養固吉也亦上與九五爲陰陽
正應已得其位而食其祿自衎衎而樂樂其中正相應卽
可以達其道更吉也
象曰飲食衎衎不素飽也
飲食衎衎在士庶得之以道不爲徒飽在仕宦亦得之以

道不爲徒飽自不素飽而處之自安矣
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
漸九三爻迺變爲以陽居陽在漸之三艮山之上陽平之
處日光平度爲陸陸非山水靜處乃燥亢之處鴻漸于陸
爲失所矣躁進之故也夫以陽之剛動爲征失靜止之義
夫征而不復也婦以陽之剛動爲孕失靜蓄之義婦孕而
不育也此皆用剛急進而失漸之義故凶也此爻不合漸
女歸吉之義也巽陰入欲傷之爲寇艮陽外止動擊爲禦
陰惟逢陽之剛動則從陽而不爲陰之愫寇惟逢禦之剛
動則畏禦而不爲寇之虐故剛動雖過而利用禦寇則九
三剛動之利也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也 離力智反

夫征何以不復過剛動則離下羣陰之醜也婦孕何以不育過剛動則失其陰生之道也利用禦寇陽剛動則陰自順禦剛動則寇亦順故順而相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎 桷音角

漸六四爻適變爲以陰居陰在漸之四初出外卦漸起於上過巽爲木在山之上爲巽木漸高之處鴻爲水鳥漸于木爲巽風搖動亦未得其所也然鴻自出水之後漸次高飛飛至山上之木適爲巽陰得位之地平適安正爲桷之象得其桷則雖未得所而在平正之處暫息其力以俟再

飛故无咎也

象曰或得其桷順以巽也

或得其桷以六四陰居陰爲順又巽陰下體乃順以巽於平正之處此所以无咎也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

漸九五爻適變爲以陽居陽在漸之五居上尊位山上巽高而適中正爲陵也鴻漸於此爲最尊以最尊之陽剛中正應下六二二陰柔中正則進以正者九五領其全勢儼見層層而進皆來於陵之尊貴矣但中隔艮之陽止與陰配之婦何不得合而爲用如婦三歲不孕三歲者數三爻上數六再下數初再上數二是正應之爻而又爲二之艮止所隔猶未合也未有陰陽相合之功也然陰陽正應雖有阻隔終呼吸相通爲阻隔者終莫之勝而正應相合矣故吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

終莫之勝吉則陽以應陰爲願者人不得勝之而陰陽自合以隨其願卽得所願矣故吉也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

漸上九爻適變爲以陽居陰在漸之上爲漸之終上九高起於陰虛之位獨居漸之儘上爲漸之全象也朱註陸當作逵謂雲路也雲路空虛之位雲氣往來之處巽風之究衡廻陽氣則雲之路也鴻漸於此但見其羽隨風盤旋於

雲路之中其羽之從容順序可用以爲儀焉則風度之足爲觀瞻可親而不可卽也鴻漸之象至此極其美矣故吉也漸卦彖言女歸通言一卦全象漸進之義也爻言鴻飛分言六爻各象漸進之義也六爻漸次而上進如鴻漸次而上飛也取象雖不一皆所以明漸之義也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

言其羽可用爲儀吉則其羽之風度有序而進不可亂也所以吉也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

歸妹者歸於男家是其妹也卦象兌下爲少女震上爲長

男下爲男之家女即以男爲家故女向其家爲歸也妹女弟之稱年最少也以兌之少對震之長妹之象也妹宜歸男陰陽之配合也卦爲女在男家已歸妹矣然妹先自歸男家是妹自歸於人所歸在妹也故卦名爲歸妹也歸妹之象所露之材兌陰在內失陰位之正則兌之說爲不正之說震陽在外失陽位之正則震之動爲不正之動兌陰爲少女震陽爲長男非陰陽正應即非陰陽正行乃少女以不正之說誘長男不正之動不顧其非陰陽正應不顧其非陰陽正行惟以非偶而妄與如是爲征全失陰陽男女之正矣故凶也況男女以說而動任乎情欲而行无一利矣女誘男行陰道爲情欲之用男爲女引陽道隨情欲之感男女隨情欲而動不出於所性之真也無所性之真自無陰陽二氣之和何以培人倫之始何以端萬化之原推之以情欲爲行無一可適也故无攸利也既言凶又言无攸利欲男女深知重次之戒不任情欲而動自全其爲歸妹也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不與歸妹人之終始也

歸妹卦名義言妹應歸男也歸妹則男女配合陰陽交感生生不已原出自天地也天地以陰陽二氣絪縕相交而後萬物生生不已若是乎歸妹天地之大義也使天地不交則陰陽無化生之機而萬物不與矣男女以形體相偶

而後人類生生不已使男女不交則形化無生育之緣而人類滅息矣此妹之必歸男也歸妹則人道之陰陽男女從此嫁娶爲以前男女童穉之終即以後男女生育之始然則歸妹人之終始也自有歸妹人道同於天地矣家人男女正爲天地之大義歸妹男女交爲天地之大義皆人道之至善也

說以動所歸妹也說音悅

此於歸妹卦中指其所失也歸妹既爲天地大義未有所失失女歸男之理不如漸之女歸男也卦德兌在下爲說震在上爲動所歸之妹由下之說爲上之動是說以動也以女之說誘男之動全出於情欲之合以爲歸妹失其以女歸男之理矣是此卦所言之歸妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

卦辭言征凶者不祇兌陰居陽震陽居陰爲位之不當卦爻自二至五爲用事之爻皆以陽居陰以陰居陽所歷之位盡不當是男所行不能正其位以率女女所行不能正其位以從男所行失正即行涉淫邪此其所以凶也言无攸利卦體三之陰在下卦之上五六之陰在上卦之上皆陰氣在上以柔乘剛男不能以陽剛制女女反以陰柔駕陽倫理乖紊全失男女之分即凡有所行皆陰柔爲先此其所以无攸利也隨卦更爲柔乘剛何不以无攸利言之以陰陽所際之象既爲隨矣即陰陽皆以隨爲義不屬意

於柔乘剛歸妹以陰誘陽故表其爲柔乘剛也天地之間何非陰陽男女剛柔比應承乘哉要之卦旣屬於何象卽陰陽皆從何象爲言乃陰陽際會自然之機也卽陰陽際會自然之理也此卦陰陽際會已屬於歸妹矣卽陰陽皆以歸妹言也歸妹之陰陽男女以柔乘剛非理也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹卦大象震與兌相際之象也震象雷兌象澤在氣化爲澤蒸雷動以澤水陰氣合乎震雷陽氣相與醞釀爲澤雷會合之象在人事爲女說男動以女之情說合乎男之戲謔相與結媾爲男女配合之象卦象所以爲歸妹也君子於歸妹之象以歸妹爲男女配合原欲永終也而當知

其中有敝也澤水本屬下注而感乎雷動於上一時之氣相聚矣而究雷氣動散於上澤水浸流於下則永終之敝也女子本當靜居而說乎男動於前一時之情爲歸矣而究女說以動原恃少女和說之色至色衰華落不足以爲媚戀桑之沃若變爲黃隕男久生厭女受遐棄則永終之敝也而歸妹之敝豈至此始可知哉當其配合之始原非陰陽正應徒以情欲約爲永終之時君子已早知其有此敝矣推之事物非正應而配合莫不皆然矣向使永終之敝人人早知於前自得永終而無敝矣

初九歸妹以娣跛能履征吉（娣音弟跛波我反）

卦名歸妹六爻皆以歸妹言也歸妹初九爻迺於歸妹之始乍變出以陽居陽在歸妹之初陽剛正於下女之賢者也上無正應無可行也因與九二同在澤水之中爲同氣之妹有隨九二而行之緣九二與六五爲陰陽正應在卦之中中之旁爲娣今初九在二中之旁卽娣矣娣從正嫡而行則歸妹以娣矣娣從嫡之媵也媵無可爲之事如人之跛不能行也然剛正以助九二之小君猶能履也履終爲媵之行故象跛能履也如是以征則剛正猶得藉人而行故吉也凡卦皆以卦名義爲主六爻皆隨卦名義之人也此卦旣爲歸妹六爻卽皆所歸之妹陰爻固爲所歸之妹陽爻亦爲所歸之妹六爻之陰陽卽衆妹之性情剛柔賢與不賢而已矣

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

歸妹而以爲娣以其有剛正於下之恆德也娣有恆德則跛之能履乃能以吉道相承而助治也

九二眇能視利幽人之貞

歸妹九二爻迺變爲以陽居陰在歸妹之二上應六五爲陰陽正應則正室矣而上陰柔暗不及下陽剛明則女之賢而配不良位乎外者不能刑家而內助之功無由以大成離目兌毀爲眇而自居剛中發爲離明爲能視眇者之能視不及遠也因陽明爲陰暗所蔽所遇不良則所視之遠不能行反若所視者不能及遠而謂之眇能視也又陽明爲陰暗所蔽所遇不良則陽明不能自顯卽謂之幽人

也。幽人不自薇其剛中之明。晦跡自守。是幽人之貞也。幽
人不怨所遇之陰。安於陰暗之中。自守其貞。則於已之貞
得自保全。亦使所遇陰暗。暗受其明。是幽人之貞。利於已
亦利於人。故眇能視者。利幽人之貞也。

象曰。利幽人之貞。未變常也。
言利幽人之貞。安於所遇。宜爲幽人。不求自顯。卽未變居
下在中之常理也。

六三。歸妹以須。反歸以娣。
歸妹六三。爻迺變爲以陰居陽。在歸妹之三。不中不正。爲
女之不良。又爲歸妹中兌說之主。專工於媚說。係以私情。
此節說以隨動者也。而說以隨動之人。原以陰私相係。非

正應也。此爻上無陰陽正應。人莫之娶。已無所適。卽於歸
妹之際。而須待之。須待不得。則兌水下行。而反歸。焉反歸
九二。以爲娣也。娣從嫡之媵。爲賤者也。然則六三雖居下
卦兩爻之上。歸妹之盛時。而以無德無應者。降貴爲賤矣。
象之征凶无攸利。六三當之矣。蓋歸妹之卦。原非歸之善
也。故歸妹極盛之時。其爻自屬於至賤也。

象曰。歸妹以須。未當也。
歸妹以須者。陰柔不中不正。未當其位。以不良而致須者
也。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。
歸妹九四。爻迺變爲以陽居陰。在歸妹之四。剛動於外。初
無降從之心。以陽剛爲賢明。上體。處門第之高。而無陰陽
正應。但動於上。未肯下降。過卦之半。已過二三歸妹之盛
過時矣。是歸妹之愆期者也。愆期則遲矣。然亦不過遲歸耳。
在歸妹之中。終必歸也。故遲歸以待佳配而後行。初陽剛
居正。同德而可爲佳配也。始非正應而不合。終以同德而
相濟。猶遇其配主。遇其夷主之義也。是遲歸自有時矣。此
所以寧愆其期也。

象曰。愆期之志。有待而行也。
愆期之志。志在擇賢配。不以愆期而移其志。是志有所待。
而後行。自屬於遲歸之時也。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。袂彌計反

歸妹六五。爻迺變爲以陰居陽。在歸妹之五。陰居上而得
中。最賢之妹。下與九二陰陽正應。降尊下嫁。而有柔中之
德。帝乙下嫁其妹。始正下嫁之禮。得夫婦之宜。歸妹之最
善者也。六五正當帝乙歸妹之象。妹對娣言。則其君也。九
四在六五以下。爲其娣也。與其娣同爲震動。並坎下行。儀
象之際。袂爲服飾。動容易見者也。五陰暗。四陽明。其君之
袂不如其娣之袂良。重德而不重服飾。不奢華。不妬媢。是
陰德之盛。爲月之幾。於望歸妹。莫善於此也。故吉也。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。
帝乙歸妹。妹不重服飾。故不如其娣之袂良也。所以不重
服飾者。以其所居之位在中。中德而以貴行之歸妹之善

無以加矣此其所以吉也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利刲苦圭反
歸妹上六爻迺變爲以陰居陰在歸妹之上爲歸妹之終陰女在上先動之女也震仰虛有筐之象在重陰無陽之處爲承筐无實也筐之實女嫁以爲禮也无實則不能爲嫁之禮矣下應六三之不中不正不足爲配之士也兌羊而毀空虛無用爲刲羊无血之象刲羊之血所以告寢廟盡婚之禮也无血則不能爲婚之禮矣是以男女非正應者雖相聯合終无攸利也承終知敝上六終爲敝矣象言无攸利上六終於无攸利矣
象曰上六无實承虛筐也

上六陰虛則无實但承虛筐何以盡歸妹之禮哉歸妹之女說以動終亦女之不足以成禮也
䷶ 離下震上
豐亨王假之勿憂宜日中假庚白反
豐者大也卦象離下爲明明無不照震上爲動動無不威凡明所照之處皆著其光明凡威所及之處皆振其聳動其勢極其熾盛故卦名爲豐也豐象所露之材在氣化爲必亨之氣以離火之氣上炎震陽之氣上衝火炎氣衝際上陰位至於空虛無有一無所阻則其氣甚通故亨也在人心有必亨之勢以離火之明震陽之動既於萬類無不灼見又於萬類無不聳動其勢豁然而通亦亨也惟此豐亨惟王假之王謂六五之尊也假至也之指豐亨也王何以至此豐亨王在明動之上以明動之全德爲明動之全行此王所以至此豐亨也王至此豐亨已盛極矣盛極當衰宜有憂也而徒憂無益故勿用憂其豐亨之已盛有所以保此豐亨者在也離火居下正位即日之當中也日中則豐亨之本象也欲常存豐亨本象宜常如日中也何以常如日中尊居上位時抑其盈降心於下虛以除蔽自常守日中之明日中之明自常照及至動之處使明常爲本象之明動常爲本象之動即常保此豐亨之盛也
彖曰豐大也明以動故豐
豐卦名義何也豐之爲言大也何以能大以卦德爲明而

爲動也天地之間全是氣之充塞發爲陽氣之明散爲陽氣之動明動之氣兩相發越爲明以動也將明以動徹滿於空虛無際極其大矣故豐也知豐之所由豐而亨可不待言而知也
王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也
卦辭言王假之王何以能至豐尙豐之大也豐固明以動而大者也王尙此明之大使心所明極其明也尙此動之大使身所動極其大也因亦明以動使天下無非明之所及即無非動之所及則至於大矣此王所以假之也言勿憂宜日中王已至豐勿用徒憂已豐豐極則晦生獘端一處不及見即一處失豐必如豐之方到日中日中之照無

不及見蓋天下之動至遠惟日中能全照之惟能全照則能全御其動使獘端不能暗起也故不必徒憂已豐宜照天下也此日中所以能常保豐者也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

言宜日中者亦王當豐之時盡豐之所宜爲不委心於氣數之易過也日到天中照滿宇宙何其盛也而已至日中仍然西移則必昃矣是日中則昃也繼日之明則爲月月之經天也歷家分天爲九重月居太陰天近地者也日居太陽天高於月者也月魄暗受日光爲明月上弦之明乃日自合朔之後漸離月則日光照月魄西上傍面而人在地下見月魄西上傍面一線白光露出謂之上弦月望則日與月在地魄之傍東西極遠相對而照故日光得照月魄底面而人在地下見月魄底面全明謂之相望下弦又日月相望之後將追及月故日光又照月魄東上傍面而人在地下見月魄東上傍面一線白光露出謂之下弦至若日與月相對之時不在地魄之傍適際地魄之中謂之月盈月盈則東西同經南北同緯經緯度對中間卽爲地所隔人在地下看月之光光爲地之黑影所遮卽爲地之黑影所食是謂月盈則食也不止日月之易過也卽天地之大其氣發生爲盈其氣收斂爲虛當天地盈而發生乃與時以爲生息當天地虛而收斂乃與時以爲退消天

地不能不與時爲流行變遷也而況于人乃範圍於天地之中乎況于鬼神乃運行於天地之中乎其盛衰遞嬗亦惟氣數之自適而無可如何者也王當此豐之時亦惟存心於日中於此過盛之時常爲日中之照以御天下盡其所以保豐之道而已矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑折之舌反

豐卦大象震與離相際之象也震象雷離象電震雷之氣已奮於上離電之光又起於下雷電皆至氣勢太盛卦象所以爲豐也君子於豐之象以雷電二氣一明一動倏忽並作一爲熌爍一爲奮擊宜用之於獄刑獄爲兩造具備相爲爭訟非明無以察之刑爲兩造所爲必有一僞非威無以懾之故先用離明之無不照以折獄焉折獄有幽隱難見之處而悉以離明照其幽隱難見之情則剖斷情僞分其何者爲是何者爲非獄因其明而折矣獄已折卽可以致刑矣又用震動之無不威以致刑焉致刑易有姑息養奸之處而悉以震動泯其姑息養奸之獘則處制奸險因其罪輕而用輕刑因其罪重而用重刑刑因其動而致矣刑已致始完其爲獄矣然則折獄繼以致刑電而繼以雷也致刑由於折獄雷而出於電也亦倏忽之際威明並作不愧爲雷電皆至之豐哉夫豐爲氣運極盛之時欲保極盛則卦辭言宜日中象傳標其文明以照天下得其道矣而大象傳又言折獄致刑何也蓋氣運雖屬極盛不能

絶無獄刑之事若徒慕刑措之名粉飾太平獄刑不能認真嚴究認真治罪則昏庸釀禍之所為將極盛者變為大弱矣自古治化之盛莫過於舜舜紹堯致治至於無為是極其太平矣而舜猶不慕太平刑措之名雖有大禹之贊而仍方施象刑惟明盛極而能除惡方能保其盛極此豐卦大象所以繼宜日中而言折獄致刑也威明常用豐之所以常保也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

卦名為豐六爻皆以豐言也豐初九爻迺於豐之始乍變出以陽居陽在豐之初陽剛在下為明之始上遇九四非陰陽正應而適為陽動之始上震之主即初九之配主也

初九一動遇其配主以明之始合動之始得全卦明動之始才德相遇同氣相求實有以基豐之氣也而初九在下多不輕動雖蓄其勢至於旬日自初往上數至上六再自初往上數至九四為十數即旬日旬日之九四乍為外卦之豐同為內外合治之始正可有為而无失時之咎也於是初九本陽明之始以往往者往而為豐也自有尚其陽明之為豐者即九四陽動之始尚之也有此尚即同以明動之始相資為豐也

象曰雖旬无咎過旬災也

雖言雖旬无咎而必遲延至過旬則災也易道終貴及時也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　蔀音部

豐六二爻迺變為以陰居陰在豐之二居下離火之陰陰欲自著其明而互巽風生互兌口開助震氣之上衝震上兩陰為火上之陰發焰之極焰烟之黑在上以蔽下者也故卦雖明以動而逐爻上行皆為上兩陰所掩蔽即皆先言蔀言沛也蔀沛取象草木之蔽也互巽為草巽上震木即草木之蔽所謂蔀沛者也下離火方明中添草木上際烟黑則下火失其明草烟之上別顯其明自然之勢也六二之明上應六五之陰暗昏暗之令足以蔽明是即豐其蔀掩離火之正明矣即正明不能用事而傍明自逞其光有日中見斗之象震似勺為斗斗光動於上即陽之另明

於上者常在夜陰中見者也今日中見斗是日中之明為陰掩蔽反露陰中所見之傍明也六二當此時欲往輔治六五之君位在陰暗正見斗動之光不見日中之明者也方以所見之斗為明而有疑其正明也亦六二自已之正明被掩而忽覩他明之方動亦得疑疾也順其疑則並暗矣何以祛其疑也方疑之中而用陰靜即其陰以虛而有孚者發自已本然之明即日中之明可發若也更即其陰以虛而有孚者發人君大中之明並可使君與於日中之明而發若也如是則疑去而蔀亦通矣故吉也

象曰有孚發若信以發志也

有孚發若者即有孚之信以發本然之志志明而蔽自無

也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎沬作昧折食刎反

豐九三爻迺變爲以陽居陽在豐之三剛正之才在離明之上宜有用矣因應上六熖烟之黑陰暗之極則更蔽其明爲豐其沛沛草木之茂陰氣濃鬱遮日更甚於蔀也故豐沛之際有日中見沬之象沬小星也微沬小明屬陰小之舍明較斗更難見也今並小星而見則日中之明全遮蔽是昏暗之中全失其用雖有作爲之資亦折而不用右肱利於用者也巽股而三居下卦之上爲肱兌陰右而毀折有折其右肱之象折右肱則無可作爲喻日中剛明之才掩蔽不用也然此亦九三所際之時位獨被掩於上陰

爲甚也於九三之剛明无咎也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐其沛應陰盛之極所以蔽陽更甚陽大也故不可大事也折其右肱遂不可用卽冀其終以爲用亦不可也上六陰之終卽終於蔽之故終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐九四爻迺變爲以陽居陰在豐之四初動於外而爲上二陰所掩蔽亦巽震之草木爲蔽也故亦爲豐其蔀豐其蔀則不見其動之初出於明也四之震陽象勺正斗之象又在兩陰之下陰位之暗正見斗之地亦卽爲日中見斗之象矣日中皆自下離之日中爲言而見此斗也乃九四以陽居陰者不敢任其剛進又以震之知懼不敢上行於陰而自返於震陽之在下卽應初九之陽在下者爲其等夷下之初爻爲離初明之主九四遇之爲遇其夷主也以動之始與明之始相遇而合氣以行則明以動之本象也故吉也初九與九四兩爻本非陰陽正應一則曰遇其配主吉一則曰遇其夷主吉何相取之深也由豐卦宜日中初九與九四皆在兩卦之始是在日中之前而不在日昃之後也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四亦豐其蔀乃九四陽居陰位而不當故雖動於外而其不當者卽易爲陰所蔽而豐其蔀也日中見斗則上竟

兩陰幽而不明故見斗也遇其夷主則動之始者以明之始相助乃吉之行也

六五來章有慶譽吉

豐六五爻迺變爲以陰居陽在豐之五爲大中之位受下明動之輔爲豐全勢之所歸也凡初與二與三之外往自五視之皆爲來也五與上本陰暗以蔽下者也然自下視爲陰暗自上視則爲陰虛之能受其間豐蔀豐沛悉歸於空虛而下之外往者自來也是五居陰之尊先以虛受能使來也所來者爲章章者離光上衝文明發越合震之動極其章著故謂之章是六五以下明動之煥然可見者也

其氣上行悉來六五之處六五以虛中能受來天下之明動以爲明動仍以天下明動還施天下以行其明動則普天之下悉來章者之所施爲即功業顯見其迹人實享其福謂之慶故有慶也六五資質本陰暗難於得譽而以來章者有慶亦即以有慶者爲有譽矣離明發爲震動爲笑言亦譽也故吉也

象曰六五之吉有慶也

六五之吉以天下實享其福而有慶也有慶則吉之見於實事也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶 闃苦鵙反

豐上六爻迺變爲以陰居陰在豐之上爲豐之終下離火上炎上震氣上衝火氣炎衝之上竟爲熖烟之正黑烟黑上無所往即返而下覆爲豐其屋之象也烟黑豐其屋則蔀而障蔽其家矣家已蔀即不見其家中之人家中何嘗无人九三即其正應之人而上六爲烟黑所蔀則闚其戶內之原有人者以陰暗之極闚之爲闃其寂靜而无人也是陰暗之極並其家中至近之人且不見焉況其他哉且其昏暗之極將終不得見人雖至三歲之久亦不得覿焉覿見也三歲除上六自初數至三爲三歲言已離開之久可以久而生明能見九三之人矣仍是昏暗而不覿也更以昏暗之甚不特不見人即自已亦不能覿也故凶也豐宜日中此固日昃之至後而昏夜不見之故也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

言豐其屋者以火氣上衝熖烟之極上無所往而四旁充塞故豐其屋乃天際之處盡黑烟之翔也此屋之所以豐也上爲天故曰天際也闚其戶闃其无人非无人之寂靜乃上六積陰黑暗自藏於黑暗之處故不得見人也豐極而暗之患可勝言哉此豐之所以宜日中也

䷷ 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

旅者行於外無定居也卦象艮下爲山山止於下離上爲火火炎於上去其所止而不處艮爲宮室門廬乃離火之炎過宮室門廬之外有行旅之象故卦名爲旅也旅象所露之材離火似猛烈而一陰居上之中則虛中爲行遇艮山之剛遂以虛中順剛剛自下止任其順行如旅者小心謹慎由中以御剛暴之人自無不行去以小得行而爲旅小亨也又重言旅使自知其爲旅宜自得其正也艮山靜止於下即得其正正之久自發艮陽之光通乎離明使正理分分明明極其清晰如旅者內止於正應事自能分明凡用明之處皆其正之足以服人使人灼見其所行之正旅即以正而獲吉而爲旅貞吉也卦言小亨貞吉故爻過用剛者失小亨貞吉之宜柔得中者得小亨貞吉之宜也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

旅卦名義名在爲旅旅行無親親寡爲旅也義即在卦下之辭卦辭言小亨以卦體離陰之柔不爲激行得上之中中以制宜柔中乎外爲旅之善而自順乎艮之剛順剛則柔中之在我者不貽阻順剛則柔中之交人者無不適即旅之所以小亨卦德艮陽之止不爲浮躁止於陽位爲得其正正則適靜靜以生明而自麗乎離之明明以察已不失已之正明以察人不失人之正即旅之所以貞吉旅能交盡其道是以小亨旅貞吉也

旅之時義大矣哉

人不可以旅爲小事而忽之人行於外皆旅也在已所宜交人所宜皆有其時之義以善其旅旅之時義亦大矣哉

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

旅卦大象離與艮相際之象也離象火艮象山山上有火則火之行過而不停如人之行過而不停也卦象所以爲旅也君子於旅之象以火行山上過而不留天下事之宜於速過而不停者莫如刑獄火烈用刑之象也艮止爲獄之象也其用刑也必先之以明愼念死者不可復生斷者不可復屬惟研審精詳而後可以輕重出入深得其情而後可以案律治罪取離火之光明爲艮山之靜愼一無昏慢始不愧爲明愼用刑也其於獄也又不可以滯留當宥即宥不以無罪而久淹當懲即懲不以有罪而姑息取離火之速過爲艮山之空虛隨時決遣而不使滯留於獄也皆盡山上有火其過甚速爲旅道之過而不停者也

初六旅瑣瑣斯其所取災

卦名爲旅六爻皆以旅言也旅初六爻適於旅之始乍變出以陰居陽在旅之初陰柔在下似旅小而非旅之所以爲小也陰柔則器量淺狹在下不中不正則品行卑汚以是處旅錙銖必較毫末必爭鄙猥瑣細無所不至爲旅瑣瑣之象矣旅瑣瑣亦祇見其眼前小利至巽利市之大利入於二而初不得徒守小利堅止於下極其貪吝而力不自勝斯其所以自取災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅而瑣瑣非旅小之順乃鄙陋之志至於窮極即所以取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

旅六二爻適變爲以陰居陰在旅之二得陰小之正爲柔順中正在艮止之內艮爲廬互巽下之陰入陰居陰在廬中陰正之位是旅即次舍而有以安其身矣艮蓄之內陰爲資財又在巽陰利市三倍下入之際則廬內巽財懷藏於內財貨旅所資也即旅懷其資而有以裕其用矣艮爲少男下陰童僕六二居中而初陰順於下又得童僕陰順之貞而下有所依賴矣其備旅之善如此皆以六二獨以陰柔居下之中正卦之小亨貞吉六二獨得其善也

象曰得童僕貞終无尤也

旅之爲道所恃者童僕也當旅之時日與童僕相親比則所以保卽次之安守懷資之裕者全在得童僕之貞童僕貞卽終无外至之尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲（喪息浪反象同）

旅九三爻迺變爲以陽居陽在旅之三任艮陽之剛無旅小之義故性暴行乖矜已傲物上離亦以剛臨之則其爲旅之有廬次者逢離火巽風焚其次矣又艮之陽剛在上不御下以恩下二陰亦卽不與聯情而喪其童僕矣九三之剛雖過剛不中而能得正其心無他而剛躁之氣其勢不可以處旅也雖自覺其所爲貞正亦危厲也以過恃其剛非處旅小之義也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅焚其次是人莫之與而失所安亦以爲傷矣以處旅之時而剛躁以與下其義固當喪其童僕也未必皆童僕之無良也

九四旅于處得其資斧我心不快

旅九四爻迺變爲以陽居陰在旅之四離火乍行於外正旅乍出於外離火之氣上炎而離下一陽適在陰位陰能吸陽則陽不躁急停其行於陰處雖未得卽次之安而亦可以小休是旅于處也離火之下互巽陰爲利巽下聯陰有資之象巽上剛斷爲斧之象資可以充用斧可以備禦四以所處之地得之也雖不如懷資之裕而旅之保其無虞得其資斧也然于處資斧在離火外行之時爲旅人外行之時非終安之業卽非所欣慰四心位離火乍動未得其正心不安適爲不快之象卽我心不快也士君子本離明之初乍出於外陽居陰位僅可暫安非得其位之正終屬於旅旅終於行卽不得行其道何以能舒其心雖于處資斧而心不係乎于處資斧故心不快也觀此爻以互巽取象資斧非巽全爲資斧也以旅之所重在資斧故於互巽取象資斧也可知他爻取象皆隨所遇卦義任便於八卦中活動取象闡所遇卦義以立言也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四雖旅于處非其正居未獲歸宿之地未得位也位旣

未得志不能伸雖得其資斧而心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命（射石亦反）

旅六五爻迺變爲以陰居陽在旅之五適居上位而不以人君言者人君無旅也但見離陰端正文明爲體象雉也離爲雉一陰在離中爲射雉之象一陰空於離中爲一矢亡之象矢亡於雉則得雉矣得雉則文明於上矣離火中虛發聲爲言言出於中爲譽言揚於外爲命卦中三陰之小六五爲陰之終六五自一矢亡之後終麗於此卽終以譽命也士君子欲顯其文明如射雉焉有意求之非直行如一矢亡焉矢亡而得雉文明遂顯於上而上卽用其文明卽終以譽命也

象曰終以譽命上逮也
終以譽命離之一陰終爲上所譽命卽一陰終得上逮也亦終得顯其文明也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶喪易並去聲
旅上九爻迺變爲以陽居陰在旅之上爲旅之終離爲離火上炎之極則外堅而爲巢上火之竟躁搖烱焰之處爲鳥焚其巢並一時之暫處亦無矣旅人先有巢而離火之聲爲笑矣後焚巢而離火之聲爲號咷矣此皆上九剛躁於上雖居陰位之順亦喪牛之陰順于空虛之處爲喪之至易而不顧也徒恃旅人之剛任爲傲亢隨火氣焰極之勢散於空虛無際全失其爲旅矣故凶也上九自下歷

歷爲旅至終已有巢矣而遂不顧以前陰小之義遽爲浮傲卽並其巢而涉於空虛自得而終自失也宜哉
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
以旅小之時却在上剛躁其義亦當焚也爲言喪牛于易之說無如其剛躁不入亦終莫之聞也

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人
巽者陰氣入而陽亦下巽也卦象巽下一陰下入陽卽因其下入而下巽矣巽上亦一陰下入陽亦因其下入而下巽矣兩巽皆兩陰爲主卽通卦爲巽矣故卦名爲巽也巽象所露之材陽氣並行於上際下空虛而遂並入於下爲風行之象風行無不入已小亨矣而陰以下入者吸乎陽陽爲陰吸卽陽與陰通爲陽之小亨陽亦以下施者交乎陰陰爲陽交卽陰與陽通爲陰小之亨故曰小亨也又風行無不至已利於往矣而陰以上承者隨乎陽陽得陰隨卽所行自如爲陽之利於往陽亦以下麗者領乎陰陰得陽領卽所行不迷爲陰之利於往故曰利有攸往也卦中二五陽剛居中爲大人而陽剛下巽乎陰大人能下庇也故在下之陰利見此大人也是卦以巽爲主故陰陽皆以巽言爲巽卦之善也
象曰重巽以申命重直龍反傳義皆同
巽卦之名原因重巽無須解也而其卦義卽在重巽也巽

之爲象陽氣行於上者散於下陰空虛之中是巽自上施命於下也已示誥誡又復丁寧是重巽以申命也欲命下入而又下入盡其爲重巽也
剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人
卦辭何以言小亨利有攸往利見大人通觀巽之全體則卦中二五之剛皆陽際陰入之處陽不上行卽下巽乎陰然其爲巽者適巽於中正之位陽未嘗更下之也卽剛巽乎中正而其爲善巽之志得行也志行可以言因小而亨志行可以言利有攸往也卦中兩陰之柔見剛巽乎中正以庇下猶大人巽於中正以庇下於是下之兩陰皆安於

下以順上之剛受大人之庇而亦善巽於下也觀巽卦之體所具如此是以小亨利有攸往利見大人也

象曰隨風巽君子以申命行事

巽卦大象巽與巽相際之象也巽象風已行於上矣又巽亦象風更隨於下矣是風隨風而吹嘘風隨風而善入相繼而爲巽也卦象所以爲巽也君子於巽之象以風之吹嘘善入猶命令善入人聽也風相繼而行猶善於行事也凡欲行事必命人知既命於人使人知我所行已先有命則我之行事以有告戒者不突於始也又申命於人使人知我所行屢次有命則我之行事以有重警者不懈於終也申命而後行事則所行之事所以不誣於知也行事必

先申命則所施之命所以善喻其行也君子善盡重巽之象也如此

初六進退利武人之貞

卦名爲巽六爻皆以巽言也巽初六爻適於巽之始乍變出以陰居陽在巽之初爲下巽之主風動之始風氣乍動於下適遇風氣已動於上陰欲隨陽上行則進也風氣善於下入適遇風氣自外下入陰欲吸陽下行則退也進退無有定踪因巽陰之初而居陽位不果其行卽不能有爲何所利也惟利於風氣之必行而已卦勢風氣之行皆自初起風吹風動其勢愈大所過之處無不爲其所撓而莫之禦儼然風氣之威武人之象也專爲風氣之行則武人之貞也能爲武人之貞則不至不果其行故利也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

言進退陰柔在下其志游移不定而疑也言利武人之貞其志果於行以爲治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽九二爻適變爲以陽居陰在巽之二當巽方盛之時以巽爲主雖以陽之剛適居中位與九五之剛巽中正同德相濟亦不能違其時之當巽焉以剛中而下巽則過巽矣而非徒於過巽有過巽之責也巽卦上實下虛爲牀之象牀下之陰小民之象小民如在牀下陰暗之處陰隱難測陰患難除全頼有以巽之巽自上而入其下也九二在巽

陰之上職在巽下之陰爲巽在牀下也不漫於巽在牀下用史之卜筮於鬼神者察其吉凶則陰隱可測也用巫之祓禳於鬼神者除其裁害則陰患自除也且巽下之誠如巽風繼至無有已也又用史以申其燭隱之誠用巫以申其除穢之誠用史用巫何其紛若也是過於巽也然過巽之紛若正巽下之誠因能使下陰悟其巽出於誠亦以下陰之巽巽順乎陽也故吉也凡巽下之事悉无咎也

象曰紛若之吉得中也

紛若之所以吉以九二得下巽之中則凡所紛若皆中道之下巽故吉也

九三頻巽吝

巽九三爻迺變爲以陽居陽。在巽之三。當巽極盛之時。陽剛得正。雖過剛而不失其爲巽之體。故欲常爲巽焉。而巽究爲躁卦。風氣上動。則重剛之性躁急。不安於巽。故有時任其剛動而不巽。而不巽之際。適在盛巽之時。居位之正。又不踰時而爲巽。屢急於巽。則頻巽矣。此剛躁之人性氣亦出於正。欲巽順乎理以爲行。而不耐於巽順。又知當在巽順。常爲頻巽之形態。眞可羞吝也。

象曰頻巽之吝志窮也

不耐巽而又屢巽之吝。以其發於志者。亦知當巽。而適在巽究之躁。不耐於巽。則志適於窮。故可吝也。

六四悔亡田獲三品

巽六四爻迺變爲以陰居陰。在巽之四。卽上巽之下。過於陰巽。宜有悔以得位之正。而陰悔亡矣。卦以陰爻爲巽之主。巽陰善入。爲風之飄於空虛。乘承皆剛。合上下之剛互離之甲冑戈兵。乘風動盪。四掠無阻。爲田獵之象。而田有所獲者。六四巽陰之入。較初陰之入。又陰居陰。全入此陰虛之地。故六四之陰。爲獨得而有獲也。所獲者上下之陽全入此陰虛。合爲離卦。全離之三爻爲三品。一爲乾豆。一爲賓客。一爲充庖。獲此三品。所獲之多也。卦巽陰入爲利。上巽一陰得位。洵爲利市三倍。故獲特多也。

象曰田獲三品有功也

以田而獲及三品。則巽風之動。而爲田者。不徒爲風之吹噓鼓盪。以巽陰善入。實有功效也。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉先西薦反後胡豆反

巽九五爻迺變爲以陽居陽。在巽之五。尊居巽卦之上。陽氣本上動。在巽則不上動。不動卽屬於靜。靜於陽剛中正之位。卽靜含陽剛中正之理。謂之貞也。故吉也。陽巽於陰。宜有悔。而巽於陽剛中正。則悔自亡也。天下之事。本貞正之理。一无所悔者。而行之自適於利。取其象則巽陰爲利。陽剛中正。巽於陰利之中。任其行之所適。故无不利也。巽風之行。無有定踪。不知忽來何事。是无初也。而皆以剛巽乎中正者處之。自有終也。无初非其初不善。陰道不能爲

初也。有終則下陰順陽而行。卽以此陽爲有終也。此以前皆九五以一巳之剛巽中正。處天下之事。而常保其爲巽也。而巽風之行。有變更之象。九五於陽氣上行之際。忽遇陰氣下吸。陽因陰吸。卽不上行。迴顧其陰。自適於靜。爲陽之變也。故謂之庚也。庚更也。事之變也。非陽變爲陰。變其陽性上進。而爲下巽也。如乾道盛行之際。一遇陰生。卽謂之乾道變化。明乎乾道變化。卽知九五陽爻下際陰生。豁見其爲庚也。庚則不爲陽進於陽之作用。而爲陽巽於陰之作用。則庚在巽卦。爲通變達權之盡善也。九二不言庚。而九五言庚者。九二雖以陽性變爲下巽。所治者狹。九五以陽性變爲下巽。所統者大。以變庚之道。高居於上。以御

天下。則剛巽乎中正而志行者。惟九五也。故九五言庚也。九五又不欲以一已之剛巽中正以治天下。恐其勢太孤也。必下聯九二之剛巽乎中以共治天下。求其治有輔也。故先乎庚之三日。自庚以先往從前數。六四爲一日。九三爲二日。九二爲三日。即九二之剛中也。後乎庚之三日。自庚以後往以後數。上九爲一日。初六爲二日。九二爲三日。又九二之剛中也。九五於先後之際。悉得九二剛中之人。於是君臣上下聯其剛中以治天下。天下皆順從之。故又言其爲吉也。此九五善取人之剛中。與之共處天下之事。而常保其爲巽也。

象曰。九五之吉。位正中也。

九五之所以吉者。通以位之正中。以爲巽。得陽巽陰之至善。所以吉也。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。喪息浪反下同

巽上九爻。迺變爲以陽居陰。在巽之上。爲巽之終。巽終則弱極。凡所振作。皆屬於弱。卦勢陽躁於上。爲風氣上究。似屬不弱。而卦勢至此不能上往。自返於下之空虛。故所動皆至弱之事。則上九之巽。爲巽在牀下矣。巽爲利市。即資也。剛而能斷。即斧也。今已巽在牀下。資斧之勢。下入於陰。而上九喪其資斧矣。此過巽而失其能斷也。夫卦既爲巽。上爲巽極。亦似以陽下巽之正。而不知巽極無斷。即下跌也。猶自以爲巽之貞正。乃其所以凶也。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

巽在牀下。風氣上究。窮无所往。即返於下也。喪其資斧。陽下跌失利。猶以爲陽下巽陰之正。乎乃所以凶也。

䷹ 兌下兌上

兌。亨利貞。

兌者。說之見於外也。卦象兌下一陰進於二陽之上。陽氣在中。銜陰開口於上。喜之見於外也。兌上亦一陰進於二陽之上。陽氣在中。銜陰開口於上。更喜之見於外也。故卦名爲兌也。兌象所露之材。內外皆兌之喜。說物說則氣舒。上下皆兌之喜說。又彼此之氣舒。氣舒而情無不通矣。故亨也。此陰卦之氣屬於動者。亨也。方兩兌初於爲兌陰氣

乍歛乎陽。陽氣乍爲陰氣所歛。即乍歛其性情之真。遂各全其性情。利也。及兩兌終於爲兌。陰氣已聚乎陽。陽氣已爲陰氣所聚。即各聚其實理於中。遂各靜正其守。貞也。此陰卦之氣屬於靜者。爲利爲貞也。可見彖辭無論陰卦陽卦。欲繫乾坤兩卦之四德。或取卦象。或取卦體。或取卦德。不一其取。而總歸於卦中陰陽動靜之際而已矣。

彖曰。兌。說也。說音悅下同

兌卦名義。見於卦德之說。何以爲說。兌陰在上。則空虛。以空虛而含陽氣於中。陽氣欲由中出。適際於空虛。無碍。即舒暢以爲說也。亦猶人心空虛。以空虛而含實理於中。實理欲由中出。適際於空虛無累。自舒暢以爲說也。卦爲重

兌更喜說也。兌既爲說，全卦之作用盡在說矣。

剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死。說之大，民勸矣哉。難，乃旦反。

卦辭言亨利貞者，以卦體卦德言也。兌之二陽爲剛，在中，則陽剛之氣存於中。兌之一陰爲柔，在外，則陰柔之順著於外。剛中而柔外，卽氣適於和而爲說也。說則性情恬適，無不行去，是兌之說卽兌之亨也。兌之亨既出於說，可見說來於剛中。柔外發於天真之內，存於是。以剛中柔外者，陰柔乍歛陽剛於內，悉得理之所宜，卽利也。說之所以有利也。又陰柔久歛陽剛於內，悉歸理之靜正，卽貞也。說之所以有貞也。是謂說以利貞。至說以利貞，將所說者皆天

理之正，同於人心之正，是以上順乎天理之正，而說通於天也。下應乎人心之正，而說同於人也。說至順天應人，則說道深入民心，民心已與我同其說。用此說以先民事，民皆知上既以說道先民，覺此事不作，卽於心中當爲之事未了於心，必先務此事，乃得人心之說，故樂於服役，以忘其勞。兌附決而喜說，有忘勞之象也。用此說以先犯難，民皆知上既以說道犯難，覺此難不犯，卽於心中宜然之理拂逆其心，必犯此難，乃得人心之說，故樂於犯難，以忘其死。兌毀折而喜說，有忘死之象也。夫忘勞忘死，豈人情哉。蓋以說之大而適宜人心也。說之大，至於勞亦說，死亦說，是天下之民皆在歡欣鼓舞之中，交相勉力而勸矣哉。民至勸而愈知其所由致，在說出於貞正之理也。

象曰：麗澤兌，君子以朋友講習。

兌卦大象，兌與兌相際之象也。兌象澤，開口以爲浸潤。又兌亦象澤，開口以爲浸潤。是一澤而又麗一澤，迭次相與浸潤，卦象所以爲兌也。君子於兌之象，以兩兌皆剛中爲說，卽同道爲朋，同志爲友，而朋友所以盡麗兌之象者。兩兌並開口爲浸潤，卽朋友並開口爲啟沃，各以其口闡發所蘊之理，則相與講也；各以其口申明所蘊之理，則相與習也。遂以講習之功，使在巳者有以及於人，在人者有以益於巳，亦麗澤相與浸潤之象也。

初九：和兌，吉。

卦名爲兌，六爻皆以兌言也。兌初九爻適於兌之始，乍變出，以陽居陽，在兌之初，陽得其正，卽天良之正，發於兌說之初，天良乍動，粹然發現，極其和矣。而人人之心同此和也，以和爲兌，則由衷之和以說人心之和，與人同樂其和，同遊於太和之氣，何適而不和。氣和則吉也。要以初九之和，非泛濫之和，原出於陽氣之正，則兌之亨利貞，初九先得其全矣。此其所以吉也。初陽得正者多矣，此何言和，以卦爲兌說也。凡爻皆隨卦義爲言也。

象曰：和兌之吉，行未疑也。

和兌之吉，由本然之和，發之爲行，則率性之行，未有可疑者也。

九二孚兌吉悔亡

兌九二爻迺變爲以陽居陰在兌之二陽爲實理寓於陰虛之中卽含實理於陰虛無欲之中堪以自信卽爲孚矣以孚之可信者發爲說通人心之可信者致其說則與人同以實理之可信者爲說矣故吉也而以陽居陰易爲陰說所媚以致悔者亦亡矣二必取其有孚以兌陰之卦必陽剛在中之孚方可致信於上之一陰不爲陰私所媚誘於爲說此二與五所以皆言孚也

象曰孚兌之吉信志也

孚兌之吉以人心發於實理爲志之眞可信者也以實理說於已則自信其志以實理說於人則人信其志此其所以吉也

六三來兌凶

兌六三爻迺變爲以陰居陽在兌之三不中不正爲下兌說之主外遇上六爲上兌說之主是發於已者爲陰媚之可說遇於外者亦陰媚之可說上六居全可說之勢陰性下降來於六三而非陰陽正應卽非眞來也六三以兌說開口之處陰性下收欲收諸可說之來以爲說焉如遇色之來心收其色而說之遇貨之來心收其貨而說之不知外諸可說之事原非正應何來之有而六三之陰偏於陰性之斂惟說陰媚之來凡陰媚之可以誘人者卽念其來陰性善係卽其念亦係係念其來之景象若已來之相爲酬酢繼來之相爲繾綣愈思愈說全涉心於情欲之幻纏擾於胸中假歡於胸中使胸中憑空作此一大歡喜以誤其歲月拋其實獲終不覺其爲來兌之虛說作一塲幻景空虛寂寞毫無趣也古往今來人之屢年虛擲其年華誤用其性靈徒陷於庸惡陋劣之屬皆由此也要以來兌之心習爲虛幻之心卽心之所發自不適於理之正故臨時所思無與於理之正祇能幻想終身全是幻想凶何如之故凶也此但以心之空想爲來兌言也若以陰性之不中不正實來可說之事使陰媚之可以縱欲者緣其陰性下降陰類爲朋悉來於此澤與澤合相與爲說則六三爲淫溺之淵藪矣更凶也

象曰來兌之凶位不當也

來兌之凶以其位不當於中正故以不中不正之情招來外緣以致凶也

九四商兌未寧介疾有喜

兌九四爻迺變爲以陽居陰在兌之四上比九五之剛中下比六三之陰說是所兌者見義理而說見紛華亦說兌未定陽居陰也四爲心位則心能商也未定而商所定以發心於外兌之初猶知理欲之當分也四以心商其所兌發之於口以自問而未寧於心也然九四終爲陽性上行者也以陽氣之上行者同於九五之陽氣上行以爲兌而自不與六三之陰媚下沉者爲兌矣故能分介其疾而不

爲所染自得乎陽氣之舒說而有喜也

象曰九四之喜有慶也

九四之喜因能介其疾以致喜則得所宜即實有可喜之慶也

九五孚于剝有厲

兌九五爻迺變爲以陽居陽在兌之五陽剛中正即實理之可信而爲孚矣比於上六之陰陰則剝蝕乎陽如陰柔小人工於爲媚內能蠱壞人主之心術外能壅蔽人主之聰明此陰小所以爲剝也九五以其自具之孚孚於剝陽之一陰使陰化其剝又恐陰之暗蝕更有所惕厲不失其爲陽剛中正即無隙可入則其有厲乃其所以永孚于剝

也是既孚于剝又終之以有厲見陰一時不提防即陰媚之蝕使人不及覺以卦終爲兌說之卦故終以有厲爲戒也

象曰孚于剝位正當也

何以能孚于剝以九五之位正當於中正故能孚于剝也言正當亦即所以能戒愼而有厲也

上六引兌

兌上六爻迺變爲以陰居陰在兌之上爲兌之終以陰之終於上者開口於上更爲說之主凡可以爲說者歷歷至上全見其美因能引下以爲說也以陰之得正於上以爲引兌者言之凡可以言語爲說者無不津津樂道啟沃浸

潤能使自怡其情是引兌之善也而究不若剛中爲孚之說也以陰之獨盜於上以爲說者言之凡現於外之陰媚可以誘戀乎人者無不畢露其陰姿全著其情態引人於不自覺則陰私之說引人以爲兌也是引兌之不善也上六下無應與引之未必能得性情體態所素嫺也但以引兌自終者也

象曰上六引兌未光也

上六引兌雖說之主而引人爲兌則其心未光明但知以說引人無剛中爲光之德徒失於柔外之引誘而已矣

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞 渙呼亂反 假庚白反

渙者散也卦象坎下爲水水下流巽上爲風風上行上下之勢相散故卦名爲渙也渙象所露之材巽風行於水上風氣任其所舒坎水吹於風中水氣散其所鬱是風水相渙之際並得其通焉故亨也巽風陽氣雖上行而恆爲坎水陽氣之下沉者吸之坎水陽氣雖下陷而恆爲巽風陽氣之上出者引之巽風坎水跡雖分散而陰陽呼吸之際暗有所聯可於中間空虛之處聯其已散之氣使氣有所貯即氣有所會之處互艮門闕巽陰下伏坎亦隱伏廟之象也九五王之象也格至也王至廟中居於中正王假有廟之象也至有廟以收其渙也天下之渙莫渙於前王之英靈已散然前王雖散前王之身遺爲後王之身前王之

精神全寄於後王之精神故爲前王立之廟而聚其心以
至廟中則後王精神一聚卽前王精神所由聚冥冥之中
聚其英靈在廟中也此以氣爲感自致其氣之應也人於
冥冥之中虛其心以凝天地之氣遂得其氣之神應於呼
吸之間以人之氣原來於天地之氣也人於冥冥之中虛
其心以凝祖禰之氣卽得其氣之神棲於廟堂之內以人
之氣原來於祖禰之氣也是必深得其氣倏忽感應之神
始得聚此渙也以此之聚渙推而言之以聚天下之渙則
天下之人散處於萬方者皆以氣之相感而不渙也至不
渙則聚天下之大勢自能濟天下之大險坎險大川之象
風行水上通行無礙有利涉大川之象大險無不濟而散

乃無不遇也夫風水渙散至瀠潤也其勢大散者也然風
散於上得風氣上行之正又散於下得水氣下行之正又
大散之中各得其正是其所以利貞利貞則靜正之理徧
於所渙之際卽渙之所以能亨王之所以假廟大川之所
以利涉皆以利貞而全統其渙矣

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同（上如字又時掌反）

渙卦之名風水之散顯可覩也渙卦之辭何以言亨以卦
體在內者坎中陽爻爲剛坎在內爲剛來剛來於內則水
中之陽蘊於陰中卽剛在中任爲行焉雖際渙散而推行
措施靜深有本而不窮乃渙之剛來於內者亨也卦體在
外者巽下陰爻爲柔巽在外爲柔得位乎外則風令行於
空虛而上同體於九五之陽剛中正卽陰承陽以爲行焉
雖際渙散而風令之權適所以敷布上之所同又渙之柔
得位於外者之亨也

王假有廟王乃在中也

言王假有廟以九五剛中之王乃在廟中也廟中爲神所
棲之地身在廟中卽心在廟中遂以一心之中感廟中之
神故神亦可至也卽其感神之中以感天下之人天下之
人亦無不受其感而亦可至也如是則渙以中心之感感
其所渙而渙散之勢不覺其爲渙矣

利涉大川乘木有功也

言利涉大川卦象下坎大川上巽木互震木中虛爲舟而

風動於上是乘木而行木爲上行之氣浮於水上則飄浮
而行故乘木而涉卽所涉無不到之處而有功也又木爲
生發之氣生發之氣徧於渙散之處故所到之處有功也
以利涉大川者涉天下之大險天下大險無有不濟之處
也如是則渙以利涉之具乘以爲濟而渙散之勢無不到
其所渙卽以聯其渙矣至若治渙之當利貞則渙中自具
之正理以爲渙之濟不待言也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

渙卦大象巽與坎相際之象也巽象風坎象水風行水上
水下行風上行有各散之勢卦象所以爲渙也先王於渙
之象以風水之勢兩相散得治渙之道惟有以聚其渙而

已矣人與天相渙者也先王欲聚天人之渙莫如享帝卦象二陽在天位其下陰虛爲巽風命令是帝宰於上施命以生人至下坎水中自包陽氣是人得天氣之後也天人之體彼此相渙矣而人氣終與天氣通也本下之剛中以通上之剛中卽能享帝之象也以人之能享帝者帥天下之人盡其各通於天卽有以聚天人之渙矣人生於天地與生於祖禰同一聚而同一散者也祖禰已去而人猶在也人之氣原與祖禰之氣相通先王欲人人與祖禰之氣相通莫如立廟卦象巽陰下伏艮門闕坎隱伏廣廈幽暗森森肅肅鬼神所棲廟之象也廟乃祖禰之英靈所棲立廟之後亦以下之剛中通上之剛中聚祖禰之已散者凝

然其神之在廟中也以人之所以立廟者帥天下之人盡其能通於祖禰亦有以聚人心之渙矣審是而知合渙在收人心收人心在使之知所本物本乎天人本乎祖知天則人思所尊不敢以下而犯上知祖則人思所親不忍背死而忘生此聖人收天下人心爲合渙之大端也

初六用拯馬壯吉

卦名爲渙六爻皆以渙言也渙初六爻迺於渙之始乍變出以陰居陽在渙之初初不遽動爲渙不言渙者望其能拯而不渙也初六陰弱何以能拯幸坎體在下坎爲馬之美脊初在二下馬之足也坎水在下而遇上巽之風吹嘘鼓盪則水中之氣膨於中爲馬之壯也初渙卽拯以馬壯馬壯拯於下則勢不下委卽不爲水下沉之渙然則初渙卽拯拯於始易爲力故吉也

象曰初六之吉順也

初六陰弱所以吉者陰順乎二之剛來不窮因得馬之壯以救其初渙所以吉也

九二渙奔其机悔亡 机音几

渙九二爻迺變爲以陽居陰在渙之二坎中之陽方陷於陰爲水之下行而適遇巽風上行與之相渙矣當方興爲渙之時勢必不能不渙此九二之陽所以急於奔焉而適奔於坎水之中可以暫安也九二陽平下陰似机机几之可憑以爲安者也古人席地而坐危坐勢亦難久故有机

爲憑卽所在之可安九二以剛來於內奔於可安之處乃奔於人心人事可憑以爲安者定其渙也如是之奔雖以陽居陰易於有悔而究可以暫息其渙而於渙散妄奔以致悔者亡矣又渙之奔者九二也机者亦九二也易皆以自值之象言所遇仍以自治之象言作用也

象曰渙奔其机得願也

因渙而奔其机原欲人心人事得所憑以爲安今奔机以安其渙爲得願也

六三渙其躬无悔

渙六三爻迺變爲以陰居陽在渙之三當盛渙之時陰柔不中不正之人往往以陰私自謀其躬卽所事錯雜何以

救渙幸在坎水臨風之處為風所吹坎水之體波浪動盪不得自聚故其象如渙其躬為其躬原是陰柔不中不正之躬渙其躬則於其不中不正皆隨風飄散不為其躬之累即不縈念其躬始可以忘其有躬方能出而救時而无自謀之累以致悔焉故无悔也以前三爻皆方盛為渙之時竭力治渙未必有濟於渙也

象曰渙其躬志在外也

渙其躬之不中不正去一身之累即其志之不欲陰險於內常欲在外合巽風之力以救時也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

渙六四爻迺變為以陰居陰在渙之四初正於外適於陰

虛之位為巽風下空之處專於游移為渙下臨坎水兩陰各在不中不正之處為陰私之羣不渙散之則陰私之羣各據一隅終不可合而愈渙矣六四以巽風之吹到處為渙者而渙散之是渙其陰之羣也渙其陰羣陰無所係空虛之中陰入能收全是無形之元氣含於無朕故大善而元吉也若是則六四之渙獨有異於羣陰者陰羣於渙終為渙六四於渙終能聚在外卦之初巽風之下以巽風善入者入於陰正自於以前不正之陰不能為聚者渙散之即於現今得正之陰能為聚者凝聚之聚在互艮之山當中陰土之高為丘之象是渙散之際有丘聚之象焉猶人心以陰入之正得陰虛之宜凡屬於陰邪者已去之即凡屬於陰正者自聚之是道也去私所以聚理除惡所以集良豈庸衆所思及哉六三初六陰之等夷也雖亦救渙而何與於六四之處渙故匪下兩陰等夷所思及也然則六四治渙得自然之理乘自然之勢也此後三爻當巽風吹散坎險之時俱用渙散之道以治渙也

象曰渙其羣元吉光大也

渙其陰之羣而為元吉者陰虛之入自收陽氣陰中自發陽之光大如地道之光也

九五渙汗其大號渙王居无咎

渙九五爻迺變為以陽居陽在渙之五獨居尊位臨天下之渙即渙我所以治渙者以治其渙也治渙必先使天下

各得其所知惟人君能使之知也九五居巽之陽下陰偶開為巽風之號令號令啟人知也出於九五之尊為大號大號之渙必取象於人身之汗汗者氣由中出散濕為汗徧浹於四體明人君大號必出自人君之中心由中而出者始能洽及天下使天下人人皆自心中服其大號也又治渙必使天下各盡其所行惟人君能啟其行也九五居巽之中適為陽剛中正之德為王所居惟天陰隋之厥居也王為天下所尊仰而效法而王之居則天下人人心中皆有此居須待能渙其居者而啟之渙王居即使天下人人皆自勵行效王居也然則人君治天下之渙惟此兩端而已啟人之明而渙其大號天下盡知不當渙也啟人之

行而渙其王居天下皆挽其爲渙也如是則无居渙尊位而不能治渙之咎也

象曰王居无咎正位也

王之居陽之正位也能自正其位而後可以感人之正以收天下之渙无欲收渙而不自正之咎也

上九渙其血去逖出无咎 去起呂反

渙上九爻迺變爲以陽居陰在渙之上爲渙之終渙之勢至此爲渙之極矣上九以陽剛之才歷閱以下所渙至於終焉遂以巽風之究全散於空虛之外者以散下之坎險爲陰血之害使凡下爲陰血之害至此而全渙焉則終渙其血矣既渙其血卽以風動之極而去之逖遠也言其去

則遠出於世外愈遠出愈遠於血故必去逖出也至去逖出則於渙之終一無所累乃渙之无咎也

象曰渙其血遠害也

渙其血血言陰之爲害也既渙其血固所以遠害而去逖出更所以遠害也

☱☵ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

節者有限而止也卦象兌下爲澤之聚坎上爲水之流水行澤上澤四受水滿則不容悉有定限爲有節之象故卦名爲節也節彖所露之材順其節之自然而已矣節在氣化有自然而行之機水入乎澤盈澤而出其機不停是節於氣化見自然之亨也節在人事有自然行去之宜動必有制裁制得中自宜於行又節在人事見自然之亨也至若節在氣化有不可强遏之時澤中已壅水已盈滿欲制不行則苦於節也欲其不溢勢必難矣是不能固守以爲常而直標其爲不可貞也節在人事亦有不可强抑之時必力於矯情過於拘守則苦於節也欲其强忍勢亦難矣是亦不可固守以爲常而直指其爲不可貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中

節卦之名與卦辭之亨並以卦體解之兌爲豬水不動其陰爲柔宜在下卽分之於下坎爲流水常行其陽爲剛宜在上卽分之於上陰柔分於下者有所匱之則流水之剛

注之陽剛分於上者有所過滿則豬水之柔消之此剛柔所以相節亦剛柔所以並亨也兌下九二爲剛之得中坎上九五亦剛之得中剛能斷制中能無過不及凡有所遇卽剛以爲限制卽中以爲所適此剛中所以能節亦剛中所以能亨也

苦節不可貞其道窮也

苦節何以不可貞其爲苦節之道必窮於行於巳無所伸於人亦不堪窮極將溢所以不可貞也

說以行險當位以節中正以通 說音悅

又以卦德卦體言之卦德兌爲說說在內欲行於外易於溢也而適遇外之有坎坎爲險說遇險卽說以行險矣說

以行險則所行者有所限即所行者有所節將凡可說之行皆有所節矣又節天下者必先自當其位卦體九五在上以陽剛之德居陽剛之位真當位者也當位則所處之位爲當然本分之位即以當然本分之位以節天下使天下各處其當然本分之位而天下胥安於節矣又節天下者惟恃中正九五在上即中正也凡所節於巳者皆中正以通之即凡所節於天下者亦中正以通其不中不正使天下之不中不正趨於中正悉得自通無非緣其所節之中正也歷觀卦德卦體所以爲節皆有可亨之道而無過節之不可貞矣

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節之爲道天地聖人皆有所不能外焉天地之化陰陽二氣之流行而已而陰極則陽生陽極則陰生皆一定不過此天地之節也於是陽氣至爲春爲夏陰氣至爲秋爲冬而四時之氣按次而至即春生夏長秋收冬藏之功成矣是天地節而自有遞行之亨無過節之不可貞也聖人在上知天下事爲易任其溢必當節也而節在乎制度制則一定之限制也度則一定之分寸也節以制度使天下事爲皆有所不過此聖人之節也於是費出有經財不傷於奢侈征斂有藝民不害於誅求而天下悉緣其節而治矣又聖人有節自有隨在之亨無過節之不可貞也節道之大如此

象曰澤上有水節君子以制數度議德行（行下孟反）

節卦大象坎與兌相際之象也坎象水兌象澤兌澤之上有坎水之行其間盈科則溢其容有限是有所節止卦象所以爲節也君子於節之象以兌坎相限之際而得吾心之制焉所制者何也兌澤收坎水之多少各有定數而因以制乎數制數如一命再命三命及一切器用多寡之類各立其數而不有所過也坎水過兌澤之形態各有定度而因以制乎度制度如一命之祿亨服色再命之祿亨服色三命之祿亨服色及一切車旗宮室之類各立之度而弗有所踰也至數度悉有所制即可使天下悉約於數度之內各循分爲趨以適於節矣又兌坎相勻之際而得吾

心之議焉所議者何也兌澤收坎水於內即納其常行於內爲德而因以議乎德議其仁義禮知之性至何分際方可以爲德議其肅乂哲謀之性至何分際方可以爲德而德不失其本體也坎水在兌澤以外即溥其淵泉於外爲行而因以議乎行議其爲慈爲孝至何分際方盡父子有親之行議其爲禮爲忠至何分際方盡君臣有義之行而行不失其實用也至德行悉有所議即可使天下悉勵於德行之中各率性爲道以適於節矣

初九不出戶庭无咎

卦名爲節六爻皆以節言也節初九爻適於節之始乍變出以陽居陽在節之初居位之正上應坎險之始即以兌

澤在下爲豬之不動初九之上一陽橫於前爲震之塗是眼前之戶也再上二陰空虛則爲庭也古者宮室門戶之制門在外戶在內故戶庭爲戶外之庭門庭爲門內之庭是戶庭猶在內也初九在至內不動並此戶庭而不出自守其剛正先得節止之時宜故无咎也

象曰不出戶庭知通塞也塞悉則反

不出戶庭在下守其塞也初九陽明剛正甚知通塞故當塞之時即不出戶庭此其所以无咎也

九二不出門庭凶

節九二爻迺變爲以陽居陰在節之二澤水在下不流故九二陽氣與初九陽氣同含於兌澤之中不外流即同不外出矣二之上互艮爲門門內二陰空虛爲庭即止於門之下不出門庭是以二陽居中者竟與下陽不出矣不知兌澤中之陽氣與坎水中之陽氣原可相通爲行之有尚又前皆陰氣空虛往五不難當此之際出門庭與五澤潤生民可也乃涸於澤中不出失乎當出之時宜故凶也

象曰不出門庭凶失時極也

不出門庭何以凶以天下事惟時而已時當出而不出則失時極也時過徒遺於陰掩之下所以凶也

六三不節若則嗟若无咎

節六三爻迺變爲以陰居陽在節之三不中不正在兌之上口澤水將溢之處幾不節若然終在兌口之內又恐其不節則兌口嗟若能嗟若則能節三當節極盛之時以兌口鄰水爲節爲兌口開爲陰收之處上坎水之流終於此陰處節之故雖不中不正而單藉其爲陰凹之處節上坎水之流卦勢之節全在此處爲得卦時宜故不見其不中不正而惟見其能節先有此兌澤之節而後可言坎水之亨故於此標其爲无不節之咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

六三之嗟是不節之嗟則心恐其不節矣又誰得從而咎之也

六四安節亨

節六四爻迺變爲以陰居陰在節之四乍出於外坎水之下坎水之流適坐於兌陰開口受節之處則所處之位已安也又以陰居陰安於自已之正以爲節已自得其通矣又上承九五中正以通者而柔順以安其爲節則又隨上之所爲而通矣無處不安於節自無處不通也故亨也夫節卦之亨原在澤水之上坎水之下正以澤節水之處即澤豬而水乍流之處爲流通之會六四適居於此故獨得此卦彖辭之所謂亨也

象曰安節之亨承上道也

安節之亨承上九五所節之道安於自已正位以行之自然亨也

九五甘節吉往有尚

節九五爻迺變爲以陽居陽在節之五居上尊位以節天下適當上坎之中卽當位以節中正以通者節天下也以是爲節如中氣所釀冲和之味爲甘人人樂嗜者也九五以是之甘節乎天下適入人心之中所含冲和之氣故人人心中自覺其甘而樂嗜此九五之節所以爲甘節也甘節同乎天下各具之中故吉也以是而往則所往有尙尙者適同其所爲而尊崇之也坎中爲常德行人所同然者也九五以人所同然者爲行自合乎人所同行而有尙也有尙則甘節之及乎天下顯見其徵也

象曰甘節之吉居位中也

甘節之吉以所居之位得中中自爲甘節甘節宜人所以

吉也

上六苦節貞凶悔亡

節上六爻迺變爲以陰居陰在節之上爲節之終水之極上不可節之處重陰自上下沉欲終其爲節獨爲水中陽氣所彫猶欲勝之是苦於節也如陰滯鬱於陽上爲陽爇所竄釀味爲苦是陰滯自欲爲苦也上六徒以人之陰迷在坎險之上下無應與身外無助陰險自終强於不可節之時滯於不可節之勢爲此苦節也終於苦節猶自爲所行者正原出貞正之逺欲常守以爲貞不知陰柔之正昧於時勢之不可爲勢必潰而凶矣然究守其陰正不正之悔亦亡矣

象曰苦節貞凶其道窮也

苦節常守以爲正而必凶者其爲苦節之道至此窮極而無處可行故凶也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚者在中之理可信也卦象兌下下有兩陽而上一陰巽上上有兩陽而下一陰故通卦之象中間兩陰陰以虛而有孚卽陰在一卦之中者有孚也上下四陽陽以實而有孚卽陽在上下兩卦之中者有孚也故卦名爲中孚也中孚之象所露之材上下皆陽中間空虛則上天下地全是陽氣之實理化生萬物於空虛之中萬物之中惟人最

靈稟天地實理之全自與萬物發於實理者爲感應故上下陽明之人固相與爲孚卽中間陰迷之類亦相與爲孚觀天地生物之後其孚之所及可知矣天地不獨於人之靈秀而孚之風澤動盪之際生於澤中噴吐風沫者豚魚之類蠢冥之物也天地之氣鼓動於大澤之中水中豚魚卽感氣之動而上浮動是天地中孚自然動萬物也人以實理爲動亦能動物此所以孚及蠢冥之豚魚也豚魚雖蠢冥不靈若飼之以時亦及期而至是卽實理能動物性之宜要之豚魚皆天地實理旁礴所生之動物特氣質蠢冥難感耳而究爲實理之所通卽信之所及乎至此頫而孚乃極其至矣故吉也人心之孚至此雖遇大險亦以孚

而通此卦風澤動盪一大川也卦中虛象舟隨澤風而行利涉大川之象也人之涉世如涉大川之險孚起於始孚應於終始終以孚自得相通而險阻不爲害亦所謂利涉大川也凡此皆出於中孚之理爲至正也陰中有孚理至正也陽中有孚理至正也況上下之象風行於上得上行之正澤潴於下得下注之正以氣化所性之正爲我所性之正以達於天下物類事爲各有所寓之正自相與感應因得孚及豚魚利涉大川也此中孚所以終言利貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也說音悅

中孚卦名義一見於卦體中間兩陰爲陰之柔柔在內則內中無爲而虛虛則無欲無欲則合理此柔在內之所以爲中孚也上下四陽陽爲剛二五之剛又得上下兩卦之中剛則純陽堅實無一陰私之雜中則不偏不倚無一陰私之邪此剛得中之所以爲中孚也上下剛中其間陰中則孚之行於上下中間空虛無礙即通卦之中全爲孚矣又見於卦德下兌爲說說於理也上巽爲巽順巽順於理也說乎理而巽乎理亦其中純是理此說而巽之所以爲中孚也中孚至此可稱爲孚矣惟有此孚乃可以感人之孚蓋人人同稟此孚而生即人人同以此孚爲信我既孚矣自可以孚人而化邦也中孚至化邦在己固中孚也在人亦中孚也卦更全其爲中孚矣

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

卦辭豚魚吉言中孚之實理發爲循物無僞之信不特於人之有知覺者相信信及豚魚之蠢冥而中孚乃無不感應之物也利涉大川以風激澤盪爲大川上下兩卦若兩巽木相對其中空虛爲舟之象在大舟中飄渡於大川之上任其所涉無不利者乘木舟虛也夫乘木舟虛但言卦象之涉川耳而舟虛涉川有飄起之實理惟實理爲可憑若人以實理之可憑者涉大險亦無不濟之險又中孚無不濟之處也

中孚以利貞乃應乎天也

辭所言之利貞明由中之孚以至正之理爲根柢以至正之理爲措施則中孚以利貞也而至正之理原出於天天以至正之理授人人受此至正之理由中達外無不出於至正不特應乎人之各有其正乃應乎天之至正也中孚至應乎天凡天之所生者無不應矣此中孚所以終言利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

中孚卦大象巽與兌相際之象也巽象風兌象澤兌澤之中原含陽氣巽風在上即陽氣之動上無可進返下吹噓則以氣動氣故風動澤盪兩相感應中空虛任上下實理感應即其中全是孚也卦象所以爲中孚也君子於中孚之象以兌澤巽風兩相爲孚者必孚及於至難孚之處而後已而至難孚之處莫難於治獄與死也兌澤之潴有獄

與死之象巽風之吹有議其獄緩其死之象惟中孚之實理相信可用於議獄緩死卽以中孚實理用獄雖獄囚罪當死者猶慮有寃抑於其閒取其獄辭擬議之且緩其死從容以得其情無不如風之善吹以開澤水之沉鬱不使用刑者中心有毫釐之疑受刑者中心有毫釐之憾則惻怛爲民之念眞有以深入乎民心而孚乃極其至矣始可以盡中孚之實理也

初九虞吉有他不燕他湯何反

卦名中孚六爻皆以中孚言也中孚初九爻適於中孚之始乍變出以陽居陽在中孚之初初九在下得陽之正上應六四得陰之正爲陰陽正應以初之不輕動者於兌口

未開之先先心問焉虞卽心問而度之也度四之陰爲我陰陽正應而可信者而後從也如是則與四相信之際自得心氣舒說虞亦舒說之象而自吉也然旣信而從之當一意從之若因上巽風吹噓之勢更有所顧而有他焉則中心搖移不定卽不燕矣燕心中之安裕也有他則心中不專一故不得心中之安裕也然則虞吉者能自審於始也有他不燕者戒其變於終也凡在初爻多不輕動不必有他因孚於人之處屬於動故初九雖剛正亦恐其動有所溢也

象曰初九虞吉志未變也

初九以虞得吉者以初九在下卦之始發志之初猶未變

其陽剛得正之資卽所未變者以爲虞故吉也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和胡臥反靡亡池反

中孚九二爻適變爲以陽居陰在中孚之二上與九五非陰陽正應而以剛中之德相信則中孚之爻莫善此兩爻矣取象於物以明之九二陽爻在兌之正秋爲陽鳥之潔者鶴也陽氣衝兌口之處爲鳴則鳴鶴也居二陰之下在兌澤之陰鳴鶴之在陰也自鳴於幽初不意其子之和而五在二後其子也其子聞其鳴於幽自上巽往下入亦爲兌口之聲鳴而和之是同類爲鳴者卽同類爲應一天機之不容已也取象於人以明之九二之我有剛而得中藏於內者爲天爵卽好爵也是吾自有於中者爾九五亦剛

而得中亦知好爵之可靡靡與縻同係戀之也吾卽以我之好爵與爾共靡戀之共樂此好爵而相孚一至情之不容問也觀此兩象所發明可以見中孚彼此感應之象矣凡卦有上下序以兩物相遇之序言也在卦之上者爲老在卦之下者爲少大過言老少是也凡卦有先後之序以兩物相生之序言也下卦先生爲老上卦後生爲少中孚言老少是也卦中爻辭隨卦所値之義爲言各有宜義也

象曰其子和之中心願也

觀其子之和知爲鳴者出於中心之實理爲鳴卽爲和者出於中心之實理爲和自是出於中心之願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

中孚六三爻迺變爲以陰居陽在中孚之三其位不中不正是不中不正之人先不定其行止上得不中不正之應亦不定其行止是謂得其敵對矣故相與感應之際皆失其常或感於陽之動則鼓焉而任氣妄爲或感於陰之靜則罷焉而消氣退沮或爲陰肅之想則泣焉而無端爲悲或爲陽和之思則歌焉而任口放誕皆陰居陽位不中不正之所爲常與敵爲如是之孚則不中不正之妄孚何與於中孚之義哉

象曰或鼓或罷位不當也

或鼓或罷行止無常者因六三以陰居陽位爲不當故動作止息皆不得其當而屢失其常也

六四月幾望馬匹亡无咎幾音機望无方反

中孚六四爻迺變爲以陰居陰在中孚之四重陰乍出於外而近陽剛之君受君陽明之寵猶月隨日受日陽明之輝也月陰魄在日光之下受日之光相對爲相望將及於相對爲幾望言所受之寵幾於盈滿爲人臣之極貴也卽以陰正自退不敢盈滿使常存月幾望之心也六四於月幾望之勢得行於上猶馬行於上也四下應初爲其匹也人臣得行於上卽羣黨趨附之時六四居艮止之陰正位於上不私昵於下自能絕其朋黨而專心於事君又爲馬匹亡之象也如是則幾望者无盈滿之咎而馬匹亡者又无私戀之咎矣

象曰馬匹亡絕類上也上上聲

四之馬匹亡者陰正於外故能絕其黨類而專心上行以從君自無陰係之咎也

九五有孚攣如无咎攣力圓反

中孚九五爻迺變爲以陽居陽在中孚之五陽剛中正爲中孚之實居上尊位爲中孚之主故於六爻中獨言有孚也有孚自可爲攣而先自九二始孚於同德中間陰邪不能爲間故孚之所結有攣如之象焉然九五統中孚全卦不祇孚及同德一爻又能孚及所統衆爻衆爻並在中孚卦中同與爲孚者也見天下人心皆具中孚實理須先全乎實理者感之人君以中孚實理感天下天下斯以中孚

實理應一人不言而信彌感彌固則九五之有孚攣如大矣二與五有鳴鶴之應故言靡五與二有孚信之感故言攣五爲一卦主故又能孚乃化邦於是孚以實有而无咎孚以攣如而无咎矣

象曰有孚攣如位正當也

有孚攣如以有孚居君位則中孚之實爲位之正也中孚之主爲位之當也位之正當中孚之可見也故能攣如天下而无咎也

上九翰音登于天貞凶

中孚上九爻迺變爲以陽居陰在中孚之上爲中孚之終中孚惟二五之剛中爲孚之正上九出於天位之外既難

與交接又出於剛中之外更難與爲孚乃以不中不正適於高亢之處巽象爲雞乘巽風上衝爲翰音在天上際爲登天之象也翰音非登天之物而自信羽族之能登天强於登之欲在泬寥之際虛拂於上取信於人以聲聞過情者爲高舉可以超物之表貞固守此以欺人是不自知爲不中不正之宵小而爲闊誕之論高聲疾呼欲出羣倫之上覺天下可誣也世間如此欺人者極多而終不知天下之不可誣也不但不得鶴鳴之應實有不孚之凶矣此卦彖言豚魚爻言鶴鳴又言翰音隨便取象以明中孚之義也

象曰翰音登于天何可長也

翰音登于天此虛聲之過情非孚之正何可長爲此虛聲也虛聲不可長卽不孚之凶矣

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過者陰小之勢過乎陽也卦象艮下下爲二陰而上一陽震上上爲二陰而下一陽故通卦之象上下四陰中間二陽是四陰之小過乎二陽之大也二陽失位陽不用事四陰得勢羣陰用事亦陰小過乎陽也故卦名爲小過也小過之象所露之材陰小猶可以亨陰小從陽中過去非凝滯之陰陰小所以亨也陰乍過陽而得時則陰行於陽爲陰之利故利也陰已過陽而得勢則陰中含陽得陰之正故貞也然陰小用事究屬於陰斂故可小事陽大失位不能詡揚德業故不可大事此卦有大坎之象二陽中實爲身四陰外虛爲翼有飛鳥之象横飛之鳥過於空中其勢迅速故鳥飛而振身已飛過而後有羽翼之遺音鳥飛而鳴身已飛過而後有鳥鳴之遺音是身已上往而音自下遺也故音之所遺於上則爲逆不宜上也於下則勢順而甚宜下也然則飛鳥高舉而有聞於世者遺音之宜下也猶人已過去凡所事之流風遺俗常留於下宜人心也至宜下則陰小雖過乎陽而不失陰小從陽之宜則陰依陽而得大吉也言大者陰究以大終爲宜也

象曰小過小者過而亨也

小過卦名義與卦辭之亨一義解之言小過之卦以陰小者過乎陽固所以爲小過之卦亦卽以陰小者過乎陽使陰性不滯從陽中而過非凝滯之陰而自得其亨也小者過釋卦名加一而字亨之義卽從小過而出也猶遯亨曰遯而亨也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

過所以利貞者當陰乍過之時因所值之時爲陰乍斂陽之時與時並爲斂陽之行故言利也及陰已過之時因所值之時陰久凝陽之時與時並爲凝陽之行故言貞也可小事者以卦體之二五皆陰柔也陰柔雖小事亦難爲而

皆得乎中陰爲柔中之行是以小事吉也
剛失位而不中是以不可大事也
卦體之三四陽剛也陽剛原能作大事而言不可大事者剛失二五有爲之位而又不得其中失位則無權不中則不能善事是以不可大事也
有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
卦之全象二陽中實爲身四陰外虛爲翼則一身在中而兩邊羽翼畢張有飛鳥之象焉飛鳥之横飛此卦適有其象也又言飛鳥遺之音不宜上宜下大吉何也飛鳥直趨於上其勢上去音方出於羽而身已過去則羽遺之音也

音方出於口而身已過去則口遺之音也所遺之音不能逆入於上故不宜上惟能順留於下故祇宜下惟其宜下則陰小自卑不恃陰盛過陽自依陽之大爲大吉然則不宜上宜下大吉正以遺音上逆而下順也
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
小過卦大象震與艮相際之象也震象雷艮象山艮山之上有震雷雷聲響於山上山下聞之其聲過於常乃山中空虛爲雷聲所薄滿山空虛之中皆更響是陰小所畜自助其聲之過卦象所以爲小過也君子於小過之象以有時而小過震氣欲向外動而艮內專力爲制有行過乎恭之象而非足恭也震氣已向外虛而艮下空虛爲想有喪過乎哀之象而非滅性也震氣已向外歉而艮下專力爲蓄有用過乎儉之象而非固陋也恭爲疑肅哀爲悲慟儉爲儉嗇皆屬陰意而過恭過哀過儉皆過於用陰之事此固所以盡小過之義亦皆小過自具之象也
初六飛鳥以凶
卦名小過六爻皆以小過言也小過初六爻迺於小過之始乍變出以陰居陽在小過之初陰欲爲過之始也小過六爻爲飛鳥之象飛鳥以兩邊之陰爲羽以之爲飛也初六之陰卽飛鳥之羽居陽位之骨雖剛而羽毛陰弱不能自立於下應九四之陽爲飛鳥之身九四之身上飛初六陰羽卽隨之而飛是飛鳥以之上飛也初六不能自靜於

下也隨上而動失宜下之義故凶也
象曰飛鳥以凶不可如何也
飛鳥以凶陰柔之質飛鳥以之上飛輕於隨人自失其宜下卽凶之不可如何也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
小過六二爻迺變爲以陰居陰在小過之二重陰方興正陰過陽之時也二與五同爲陰過聯體者也而中隔二陽九四陽上之陽爲祖象六二欲上同五故過其祖而適遇其以陰居上爲妣之象者也過其妣則同以陰小爲過而並得中卽卦中可小事也然雖遇妣而不敢當其尊以妣之位卽君之位六二陰柔中正原不敢太過故不敢及其

君之所為而適遇其為臣之分是時當過而有不敢過之分合宜下之義故无咎

象曰不及其君臣不可過也

不敢及其君者以臣之分原不可過也六二即不敢過所以无咎也

九三弗過防之從或戕之凶戕在良反

小過九三爻適變為以陽居陽在小過之三陽剛得正似可以防陰之過使不過陽矣乃當小過極盛之時即陰盛過陽之時陽於此時頹委不動安於艮陽之止不為艮陽之防不與陰敵求過乎陰不使陽亦得過焉即弗過乎陰以防之矣猶冀弗過防之陰或順之不為害乎孰知陰之

過陽即從其弗過為防之隙不僅輕之或戕害之矣陰性甚憯過則傷陽即戕之也故凶也

象曰從或戕之凶如何也

若陰徒恃其過而戕陽焉知陽不與敵今從陽之弗過為防而戕之則其戕之凶為如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

小過九四爻適變為以陽居陰在小過之四乍出於外仍逢陰過九四陽居陰位剛而能柔不激陰變故先言其无咎也乍鄰陰過於外以震陽之動居陰不躁弗過乎陰也而適與陰遇之六二過祖遇妣九四弗過遇之皆過六五也以六五為陰過之主過此則為小過時勢所共趨也又不可因其易遇而驟往也陽性因其易遇而欲往適遇陰盛之時即有陰傷之厲必因其厲戒其驟往也戒則守其貞矣而九四已入外卦為小過陰盛之勢已過半之時也此後陰將不甚盛矣九四之貞固其守者際此時會漸有可伸之機勿用永遯乎陰以貞固其守為正道也時勢所至然也夫三四兩爻皆屬陽而皆言弗過者所値卦勢陰能過陽陽弗能過陰也九三以弗過防者受陰之戕九四以弗過遇者受陰之合時位異也三以陽剛得正而凶四以陽剛不正而无咎易貴得時宜也可見易卦所聚之勢陰陽皆莫能違也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四以弗過陰即遇乎陰以所居之位不當故陽不能過陰而適與陰遇也往厲必戒猶是陰過之卦故九四必戒也而九四已入外卦小過之勢已過其半亦終不可長戒故又有勿用永貞之義也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴弋飲職反

小過六五爻適變為以陰居陽在小過之五獨居尊位是陰小之過濃鬱於上勢為密雲而不能雨何也因其自我西郊陰盛之方陰欲倡陽而陽不與陰交即不釀濕為雨也是六五憑其以陰過陽之勢欲自有為而終不能也於是弋取同類之人以共濟如公弋取彼以為應援亦不過取彼在穴之陰物所謂六二也取陰以為助終是挾小過

之勢以陰勝陽亦終不能以有爲也觀六五之陰盛不能有爲知九四雖厲必戒而勿用永貞也惜陰之過終不出其陰小所爲也小過之作用祇能如此也

象曰密雲不雨已上也

密雲所以不雨者以小過之陰過陽已至於陽之上傲居於上恃其濃陰之盛不肯下降以交陽即不得陽與陰釀而爲雨也是陰之過陽已在上者必然之勢也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚 眚生領反

小過上六爻迺變爲以陰居陰在小過之上爲小過之終陰原以陽爲歸下應九三可過者也乃以小過之終陰盈於上際於杳冥弗下與陽遇而遠過之三四之陽爲飛鳥

之身上六亦其陰羽而陰羽上飛扶搖之氣自助其高飛入於杳冥而遠離於下也陰性迷迷極於上則陰無所終故凶也其凶何如是謂天災人害之災眚也迷於天人之際故所到之處皆屬無可依歸之物而自底於災眚也災眚並言則無處可容即無處非凶也此小過之終於小過所必致之凶也卦爲飛鳥之象初與上皆飛鳥之羽初爲飛之始上爲飛之終皆陰羽爲過陰用事也始終動於陰即始終皆凶也

象曰弗遇過之已亢也

陰不遇陽而過陽陰在儘上已亢極矣陰亢則小過之勢將傾矣陽亢則悔陰亢則凶小過之終所以凶也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟者水火相交已相濟也卦象離下爲火坎上爲水水火相資以爲用也火屬陰而形陽爲陽熱之氣其性炎熾惟陰濕配之水即自上以潤之則陽熱含陰濕以致用而不爲炎熾矣水已濟乎火矣水屬陽而形陰爲陰濕之氣其性浸淫惟陽熱配之火即自下以溫之則陰濕含陽熱以致用而不爲浸淫矣火已濟乎水矣故卦名爲既濟也既濟之象所露之材上坎下離陰陽水火之氣相交爲陰陽濕熱之氣濕熱合一而無可分者莫通於此也故亨也顧陽之大易亨陰小滯泥易塞陽氣之行似難亨也乃以

陰陽之通至於既濟則一卦通行之勢豁然於陰小之際使陰小透徹無礙始謂亨及於小而其亨乃無不亨也由是水愈滋於上火愈蘊於下水火各有所利利於各正其位即利貞之象矣利貞則常爲既濟之象矣自卦之起初而言離火之陰方安於下與坎水之陽乍交而求濟方事於陰陽之得位故初吉也自卦之至終而言離火之陰與坎水之陽久交而久濟漸衰而力漸憊不能久正其位故終亂也此既濟之卦始終自然之勢也聖人欲治之心往往於極盛之時思及其盛之難常保也極如此朱註亨小當爲小亨此從程傳用原文也

象曰既濟亨小者亨也

既濟卦名義觀象自知無須再解卦辭言既濟之亨而必及於小者以既濟之亨雖陰窒難通之小者亦以濟而亨之也小者亨而亨乃更無礙也朱註濟下疑脫小字此亦用原文也

利貞剛柔正而位當也

言利貞者卦體坎水之陽爲剛居外之陽爲正離火之陰爲柔居內之陰爲正而坎水上下之陰亦居外之兩陰爲正離火上下之陽亦居內之兩陽爲正是剛柔全適於正也而剛柔所居之位悉於六虛陰陽之位各得其當也夫剛得其正則不爲剛惡柔得其正則不爲柔惡卽以剛之正行其陽位之所當爲以柔之正行其陰位之所當爲剛

柔各正其居各當其宜相與交濟卽所謂利貞也然則世運所以爲既濟端賴於利貞也

初吉柔得中也

既濟無不善而言初吉者凡事之善莫善於其初初在既濟之內卦當既濟方盛內卦以陰柔之靜得中於下方以陰之中求其既濟因以陰之中安於既濟以保既濟之方盛然則既濟之初重在方致心於既濟者也故曰初吉也上卦雖亦剛中而在既濟之外卦既濟已過其盛故不言外卦之剛中而獨取內卦之柔中也

終止則亂其道窮也

終亂而言終止者推其終之所以致亂也終者既濟之終也既濟之後平安無事至於久久將身安於無事者卽心適於逸凡事憚於動作而止心生止則心有所怠不復警進則亂從此起其所以爲既濟之道亦於是而窮也道窮則更亂也然則處既濟者常存於初之柔中而惕惕其爲終止可也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟卦大象坎與離相際之象也坎象水離象火水火之在氣化者坎水正位於上陰濕爲潤適遇離火在下以濟其陰濕陰濕得火之熱而愈生水之氣水爲火所濟也離火正位於下陽熱爲燥適遇坎水在上以濟其陽熱陽熱得水之濕而愈生火之氣火爲水所濟也水火之在人者

水易流於下而能行於上者其下火熱以御之也水濕得火之熱卽水中陽氣領水上行水賴火以濟之也火易熾於上而能安於下者其上水濕以御之也火熱得水之濕卽火中陰氣引火下行火賴水以濟之也卦象所以爲既濟也君子於既濟之象以水火之氣既得其濟卽陰陽適於天人之際各安其濟不見其有患也而患每生於無患之時故以坎水加憂爲思患之象離火外堅爲防患之象悉於患之未形而豫爲防之焉思水火之氣遞爲天之化育者賴其陰陽各得其濟也一失其濟卽爲凶荒災異之患而豫爲防其凶荒災異焉思陰陽水火之化醞爲人之形性者恃其陰陽各安其濟也一失其濟卽爲敗常悖逆

之患而豫爲防其敗常悖逆焉更思陰陽水火寄於日用行習之常皆宜得其濟也一處失濟卽一處爲患必隨處悉豫防之而後可也將所思之患繼以豫防使患不徒思也又所豫之防出於思患使防必在豫也既能思患卽能豫防常保既濟之本象矣

初九曳其輪濡其尾无咎 曳以制反 濡音儒

卦名既濟六爻皆以既濟言也既濟初九爻適於既濟之始乍變出以陽居陽在既濟之初當其初濟不肯動移其濟故雖陽剛得正有能濟之才而在下不動以剛正自守不妄動於既濟之初前坎爲輪能任重初在後則曳其輪而不前進前坎爲狐能慮患初在後則濡其尾而不前渡

是皆不遽前進安居於下靜守其所以爲濟卽不失既濟之正於始也故无躁動致有失濟之咎也

象曰曳其輪義无咎也

曳其輪而不前進以守既濟之初卽既濟之初所宜之義亦當无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得 喪息浪反 茀音拂

既濟六二爻適變爲以陰居陰在既濟之二爲下陰柔中正應上陽剛中正以陰陽之德爲陰陽正配故六二爲婦也婦在下居離之中離周外堅如婦之圍護也故茀爲婦車之蔽婦人出門以自蔽者也當既濟方盛之時婦方得茀已有前行之具而六二之婦欲靜居其正位而不動故

離陽之光雖有上炎之勢欲爲前行而上互坎水以水浸火卽茀不前行有婦喪其茀之象焉而六二之婦陰柔中正仍安靜於內不以喪茀爲動而勿逐焉然其勿逐也乃其所以得也何也自六二上數二爲一日三爲二日四爲三日五爲四日上爲五日初爲六日二又爲七日前數七日任其動而喪也迨歷至七日之久數已周矣外動者亦知其無趣而不動而仍爲六二之安靜依然離火外堅二居其中婦得其茀之象也要之六二勿逐故能得也若動而逐則移位而失離之中卽不得矣然則勿逐之道乃善守既濟而自得之道也卦之利貞六二獨得其陰正而適於靜之義矣

象曰七日得以中道也

七日之所以得以其安居於中道而不移故能獨坐茀中而得茀之圍護也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟九三爻適變爲以陽居陽在既濟之三此時已極其濟全在堅力以守其濟九三剛正其位守互坎之靜以制離火之炎制久而後能克之如高宗當殷之極盛而鬼方爲患時南方尚鬼爲鬼方也乃以離之甲胄戈兵乘之則伐鬼方也歷三年之久卦三爻爲三數爻數速則言日久則言年九三以離火難制專在離火用力周於離火之動仍居離之全體則三年也仍居離上剛正之位故克之以

勝鬼方也由是離火之上炎得制而安於既濟即所以常保其既濟也然惟九三之剛正不移爲能克之若陰柔小人則不能制之矣故勿用也凡言鬼皆離卦坎爲隱伏何不言鬼隱伏則静無可見也離之陽明外散而內忽陰暗爲鬼之象如火一明而忽一暗入心搖動於明之際黑爲鬼之來也此離之所以言鬼也人若無陽氣之勝亦即爲陰之消沮矣

象曰三年克之憊也 憊蒲拜反

三年始克之其用力之過而憊也然非至於憊猶未能保既濟之極盛也

六四繻有衣袽終日戒 繻而朱反 袽女居反

既濟六四爻迺變爲以陰居陰在既濟之四乍出離入坎離火爲坎水所浸如舟有隙漏水程子曰繻當作濡言舟漏爲水濡濕也衣袽絮縕也所以塞舟之罅漏保其既濟也既有衣袽其心猶惕惕然終日爲戒互離日周離爲終日外堅爲戒戒坎水之浸爲既濟之將衰也二居既濟方盛雖喪茀而勿逐自得四當既濟乍衰雖有袽而終日常戒初濡尾上濡首此中漏之濡故常戒也繻不作濡則繻繒采色六四下臨離火之明又互離火之明重陰之柔爲離火之光故繻爲繒之有采色也謂已前之盛服也然已過其盛漸入於衰離之光爲上坎水所浸又有衣袽之敗絮也過盛而衰故終日戒也泰四則泰過其半否四則否過其半既濟四亦既濟過其半凡四之位已入外卦之始時之過時氣運亦不得爲之主隨時盡其所宜可也

象曰終日戒有所疑也

終日戒者既濟已過其盛有所疑於既濟之將衰故終日常爲戒也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

既濟九五爻迺變爲以陽居陽在既濟之五居坎之中應離之中下離日已過而居東爲東鄰上坎月方興而居西爲西鄰東鄰離火中虛禮文外盛殺牛而祭而情虛不如西鄰坎水中實禮文外簡雖禴而祭而誠實也誠實者鬼神享之則實受其福中實居外卦之尊以臨天下之濟即

實受其福也是於既濟之過而能自肇位四海以統天下之濟者也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰雖殺牛而祭其時已過不如西鄰所際之時也實受其福言既濟之勢全歸坎爻凝居其位而吉自大來也來言來於五也若以二爲西鄰則來於二矣小象皆釋本爻此何以歸宿於二也故來當如大蹇朋來來章有慶譽之來也

上六濡其首厲

既濟上六爻迺變爲以陰居陰在既濟之上爲既濟之終上六承既濟之久久濟至此力已衰敗又以重陰之柔處

之惟事因循不能奮發有爲則陰柔居坎水之終險愈深而亂愈甚不至陷溺不止陰柔在陽爻之上爲濡其首之象下尾而上首水之下濡尾而水之終則濡首也是以才弱而處勢之極以失其旣濟者也故危厲也

象曰濡其首厲何可久也

陰柔之才不能保其終濟而至於濡其首惟有厲而已何可能久也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 汔許訖反

未濟者水火不交未相濟也卦象坎下爲水水濕而潤下離上爲火火熱而炎上今以潤下者愈下不上行以濟火

之熱炎上者愈上不下行以濟水之濕則水火之氣不交未相濟也故卦名爲未濟也未濟之象所露之材上卦離火雖上炎而中間之陰居上中位爲陰之虛中陰性下行下通坎中陽氣即以陰虛之中下吸陽氣之陷而因得通於陽氣之中故亨也下卦坎水雖下流而中間一陽亦居下中位爲陽陷陰中象坎之爲狐在下爲小狐小狐喻坎水行於下也坎水全是陽氣在中即以陽氣之得中者能上蒸以通離中陰氣之虛即得適於陰虛之中故象小狐之汔濟也汔幾也小狐之行幾於濟也言亨又言汔濟皆未濟上下兩象之中有可濟之善也如此然上下兩卦終屬火在上而未下水在下而未上勢終相違仍爲未濟之

卦也小狐汔濟終爲下卦之坎坎水爲濡下爲尾水在下濡其尾矣濡其尾則欲求濟仍未濟也水仍在下火仍在上兩不相交終无所濟故无攸利也是卦之時勢終不可爲也旣濟言終亂未濟何以終言无攸利旣濟恐其終亂也未濟恐其終无攸利也

象曰未濟亨柔得中也

未濟卦名義見象自知無須再解而卦辭猶言亨者以上卦離陰之柔得上之中不爲陰窒之碍而爲陰虛之中自下通坎陽之中故能亨也水火雖異其性而言不相射者其中之氣通也單以柔中言亨者柔能通而剛自無不通也旣濟取下卦柔中旣濟方興之時也不取上卦剛中旣

濟已過之時也未濟不取下卦剛中未濟方興之時也取上卦柔中未濟已過之時也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

言小狐汔濟者因離已以柔中致亨坎之小狐亦欲以剛中汔其濟以下之剛中應上之柔中剛柔之中其情可合是小狐之汔濟全在未出中也未出中言所行總不出其中也上下皆以中相與乃未濟中之可與有爲者也而何以又言濡其尾无攸利始倘望小狐之汔濟乃小狐汔濟之時方欲前行爲濟而無如水火所值卦勢上火不與下水交下水不與上火交火自火水自水氣勢兩分小狐在

坎水之下遂遲於下不能前行即水濡其尾濡其尾則已有所陷凡所行不利即无攸利是皆小狐汔濟之時不能續其汔濟爲終濟也不續終則終一未濟而已矣以卦終爲未濟之象故也然卦體又有可取者卦自初至上陰陽爻皆陰居陽陽居陰不當其位未濟之所以難濟然雖不當位而上下各爻陽之爲剛者皆與柔應陰之爲柔者皆與剛應也是上下各散之時又各有相應者以相與未濟之中猶各有救也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

未濟卦大象離與坎相際之象也離象火坎象水火在水上則火上越不下與水交水在火下則水下流不上與火

交水火之氣各異其行未相與濟卦象所以爲未濟也君子於未濟之象以水火已不相交宜使各安其處各盡其道矣因水火之爲物各有其方不敢任意爲位置而愼順其自然辨火之性爲炎上之物即居上方以盡炎上之道辨水之性爲潤下之物即居下方以盡潤下之道辨物居方所該甚廣天以日月星辰之物各居躔度次舍之方尊司氣候早晚地以高下原隰之物各居東西南北之方專司物植異宜人以耳目口鼻四支之物各居一身上下四旁之方專司耳聰目明口味鼻臭四支安佚之理至若君臣父子夫婦長幼朋友之異倫公卿大夫之異爵士農工商之異事庶類纖細之各異其跡皆各一物也即各有所居之方也辨物各有自具之分隨其分以居其方自因其物之方各盡各道仍是未濟本然之象獨盡未濟本然象中自具所宜之理也凡六十四卦大象卦之善者因其善盡其善中所宜之理卦之不善者因其不善盡其不善中所宜之理雖卦之善欲常保其善卦之不善欲救其不善所不能無之義而究各盡其卦中所宜之理爲是要以本象中原有自著所宜之理也若因此卦不善別作道理以反此卦之不善是拋却本卦所宜之理別尋道理與此卦爲敵馳其說於此卦之外不知此卦中所宜之理究還盡與否素位而行不援乎其外乃善隨所遇以盡易之道也

初九濡其尾吝

卦名未濟六爻皆以未濟言也未濟初六爻適於未濟之始乍變出以陰居陽在未濟之初居坎險之下陰柔則無才力不正則無德行才德皆不足以爲濟而欲於坎險之下以求濟則時勢之微才德之劣適足以濡其尾矣凡卦以下爲尾坎水下潤故濡其尾也徒陷於險而毫無所濟即徒見庸弱昏昧之可厭正其所以爲羞吝也

象曰濡其尾亦不知極也

言何以濡其尾以陰暗無識亦不知向前層層難濟之究極也是不獨才德之不足爲濟即此陰暗之無識亦即徒濡其尾而致羞吝也

九二曳其輪貞吉

未濟九二爻迺變爲以陽居陰在未濟之二卽下坎水之中不妄求濟是度時勢難濟而安處於在內之中也坎車輪之象而水就下爲曳有曳其輪而不前進之象不前進卽於未濟之中自守其中儼然未濟中一靜深守中之人卽此時貞正之道也坎陽在中又貞之象居中以得貞正之道故吉也未濟二爻四爻五爻其位皆不正而皆言貞吉何也易原以所處之地爲所際之時事得時事之所宜爲正正不驟動卽爲貞也

象曰九二貞吉中以行正也

九二陽居陰何以言貞吉以其居中中無不正卽中以行正得正於己以待其濟卽其所以言貞吉也

六三未濟征凶利涉大川

未濟六三爻迺變爲以陰居陽在未濟之三不中不正在下坎水之上與上離火相分是未濟極盛之時故先標之曰未濟而六三於此時欲以不中不正者征以求濟適足見其不中不正之劣何以救其上下相分之勢不但妄於求濟實自陷於未濟故征凶也然六三時會所際之象將出於坎水之外坎大川之象在大川之上質雖陰柔而乘下之剛又藉上之剛下上兩剛相助互離火上行於坎水之上有出險之勢況一涉而上並於離火之炎故利涉大川也是利水行而不利陸行者也或疑利字上當有不字謂既標之爲未濟又言征凶是不可征也則亦不利涉矣

象曰未濟征凶位不當也

未濟征凶六三陰以居陽其位不當不當則才德皆不足以爲濟以此而征所以必凶也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

未濟九四爻迺變爲以陽居陰在未濟之四未濟已過半矣雖陽居陰位不中不正而以所際之時出未濟之外將欲爲濟之時則陽之居陰位者不躁求濟必待時之可濟故貞吉也九二之時未濟方盛則曳輪爲貞九四之時未濟乍過半不急爲濟亦貞也故不中不正之悔亦因是而亡也蓋九四必從容求濟而後威可行也九四以陽剛在天子之下列侯之象可用以伐其不濟者也震摯伯也在

高宗之時司征伐故用以伐鬼方離甲冑戈兵伐之象也離南方人尙鬼爲鬼方也震用伐鬼方將以求濟也但當未濟之時未遽成功至三年之久全離三爻之數而威全著始功成而有賞于大國也四大臣下互離中虛外闊有大國之象互坎水之澤下注有賞之象也

象曰貞吉悔亡志行也

必得貞吉而悔亡而後求濟之志得行也志行謂可以伐鬼方而至於賞大國矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

未濟六五爻迺變爲以陰居陽在未濟之五居上尊位以臨天下天下之未濟六五獨覽其全卽獨膺其責六五以

陰居陽之中。陰含陽爲大中。合大中之理。靜守於上。待時之可濟。卽貞也。故貞吉也。旣得其貞。自无不正之悔也。但見六五陰蓄大中。由中而發於外。自生光。光如離中虛。自耀光於外。是君子之光也。未濟之中。驟見君子之光。可濟之象也。天下人心皆所樂覩。卽以陰中而應陽中。爲有孚矣。孚及於人。卽未濟中有可濟之感應矣。故吉也。

象曰。君子之光。其暉吉也

君子所露之德光。其暉之外著者。已足以照及於人而吉也。離日之象。外明爲暉。暉者。光之散也

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是

未濟上九爻。迺變爲以陽居陰。在未濟之上。爲未濟之終。

剛明居上。才足以爲濟。適當未濟之極。將反爲濟之時。卽以其才乘時。可濟順時。知命自信。有必濟之理。是於時會所際。爲有孚矣。又以陽居陰。不躁動。靜以待時。卽靜養其濟時之具。于以飲酒以自養焉。離下互坎。坎水爲酒。離火藉坎水之濕以爲潤。有退而飲酒之象也。言飲酒。卽退而靜養之實也。靜以待時。无欲速妄爲之咎矣。上九在上爲首。首出未濟之上。可奮其剛明之才以求濟。雖飲酒而其才不泯也。若以退而躭於飲酒。逸樂自躭。則躭於飲酒。濡其首矣。於是將所際自信之有孚。因濡首而失乎時事之所宜。人道之所謂是矣。上九終在未濟之卦。故當以失是爲戒。能戒其失是。則可以求濟矣。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也

天有將濟之時。會人當時時趁其將濟。無敢延漫。若飲酒而至濡首。則徒縱逸樂。亦不知當有自制於義之節也。將何以濟乎。惟能知節。則精神所注。爲靜以趁時。始可以言濟也。

瀋陽丁裕彥纂著　男晏威　吉恕　吉隆　威鳳　孫[illegible]校字

繫辭上傳

繫辭文王周公所作之辭。繫於卦爻之下者也。傳卽孔子因繫辭而爲之傳也。此則通論一經之大體凡例。無經可附而自分上下云。

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反　見賢遍反

此章言未作易以前天地之間。凡所著象。全是一部易象。隨在昭然可見。故通未說到作易上。後來聖人作易。照此著象描寫爲易耳。首節言天地全著之象。已是易中全注之象。二節至五節追言全著之象所由生。歸重乾坤易簡。六節至末節人盡乾坤易簡。卽參贊天地是一人所行。同乎天地。亦無非天地全著之象也。故此章大旨皆未作易以前天地人之景象。已如此。是天地自有之易也。首言天地。天地卽易理之昭著。人物所從出也。猶上下兩經首舉乾坤之義也。天地初開之際。天爲陽之輕清。浮而爲天。居乎尊也。地爲陰之重濁。沉而爲地。居乎卑也。陰陽之分位昭然也。此時聖人雖未作易之乾坤。而易之乾陽屬尊。坤陰屬卑之卦。已定其體矣。卑固地之分也。高固天之分也。而天地之間羅列萬物。偏於天氣之上升者爲高。偏於地質之下降者爲卑。卑之分自居於卑。高之分自居於高。各隨所在。以陳其跡。不可移也。此時未有易之貴賤。而易之卦爻位高爲貴。位卑爲賤。已各位其位矣。動出於天之氣也。凡屬天之氣者。動有其常。靜出於地之質也。凡屬地之質者。靜有其常。此時未有易之剛柔。而易之卦爻陽屬常動之剛。陰屬常靜之柔。已各判然而分斷矣。方爲空虛屬乎天也。所向之方適於天之陽明。則陽明之善。以類而聚。所向之方適於天之陰暗。則陰暗之惡。以類而聚。物有形質出於地也。物凝於地。效其靈。則形質含陽之靈。以羣而分。物凝於地。泥其滯。則形質隨陰之滯。以羣而分。此時未有易之吉凶。而易之卦爻陰陽以類聚而爲吉凶。以羣分而爲吉凶者。已各有所生矣。凡在天而屬陽者。各因陽而成象。如日月星辰精氣上著。爲聚散顯晦之靡常。恒於天而遞其象也。凡在地而屬陰者。各因陰而成形。如山川草木體質下凝。爲流峙榮枯之迭更。恒於地而異其形也。此時未有易之變化。而易之卦爻陰變爲陽。陽化爲陰。從此見矣。聖人未作易以前。凡寓目於天地間者。何非天地人物在在可覩。已全著易之象也。

是故剛柔相摩八卦相盪

此追言天地全著之象所自生則天地陰陽之氣所以爲化生者皆有所自矣先以所自生之始言之天者陽氣之剛也地者陰質之柔也剛根於柔則愈剛柔根於剛則愈柔故剛不離柔柔不離剛互爲體用互爲動靜相摩而不已也如天以陽氣之剛動於地外地以陰質之柔靜於天中一動一靜之際卽相摩也天以陽氣之剛闢於地質地以陰質之柔闔乎天氣一闢一闔之際卽相摩也又天地剛柔之氣遞爲升降如冬至以後地中陽氣之熱漸升於上卽陰氣之冷自降於下是剛已上升而柔自下降之相摩也夏至以後地中陰氣之冷漸升於上卽陽氣之熱自降於下是柔已上升而剛自下降之相摩也又天地剛柔

之氣遞爲往來如陽氣之熱漸向北來卽陰氣之冷自向南往是剛已爲來而柔自爲往之相摩也陰氣之冷漸向北來卽陽氣之熱自向南往是柔已爲來而剛自爲往之相摩也夫剛柔既已相摩卽八卦之氣從此相盪蓋剛柔相摩則陰陽濕熱相與醞釀之際陽氣鬱於下爲震氣之動盪陰氣伏於下爲巽氣之動盪陽交陰中爲坎氣之動盪陰麗陽中爲離氣之動盪陽極於上爲艮氣之動盪陰附於上爲兌氣之動盪純陽之氣層層而來爲乾陽氣之動盪純陰之氣層層而至爲坤陰氣之動盪八卦之氣由剛柔之氣而出八卦之相盪由剛柔之相摩而出也剛柔相摩八卦相盪天地生生之氣所由行也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

自剛柔相摩生出八卦相盪之氣自露生物之跡矣但見鼓之以雷霆氣之剛者爲陰所鬱而陽剛不受陰鬱奮出而爲雷也又陰鬱陽而陽光外掣爲電更帶雷聲者霆也霆如發炮者然火光發而後聲響也電光雷聲常起地中陽鼓其陰鬱而出又嘗起雲中亦陽鼓其陰鬱而出雷霆鼓出卽鼓衆類之生機也又見潤之以風雨氣之柔者不能鬱陽則沉於陽下致陽躁外出爲風氣之剛者下交乎陰則醞於陰中使陰含其釀爲雨風舒雨濕故曰潤也潤衆類之生機也真陽從陰鍊出爲太陽之精卽日也真陰從陽鍊出爲太陰之精卽月也冬日極南而晝

短夏日極北而晝長冬月極北而夜長夏月極南而夜短此日月之運行也日月運行則日復一日月復一月日煖月涼氣候從容調和以裕養衆類之生機也方日南而月北陰寒之氣從此至也方日北而月南陽暑之氣從此至也是日月運行之際又一寒一暑之氣爲衆類生長收藏之機出入循環而不已也雷震也霆離也風巽也雨坎也日離也月坎也一寒艮陰長也陰長寒極則坤矣一暑兌陽長也陽長暑極則乾矣蓋由剛柔之摩卽有八卦由八卦之盪卽有八卦之功用也而萬物由是生生不窮矣

乾道成男坤道成女

八卦之氣生物一乾坤之氣所爲也乾陽也坤陰也道猶

路也。乾陽坤陰。相交之際。卽乾陽坤陰之道行也。得乾道者成男。乾陽之氣。雖釀於陰。而仍任其陽行於陰。則乾道之行也。故成男得坤道者成女。坤陰之氣。雖釀於陽而仍任其陰行於陽。則坤道之行也。故成女。生男如陰陽濕熱之氣生木。熱爍乎濕。而熱氣仍自向外達也。生女如陰陽濕熱之氣生金。濕釀於熱。而濕氣仍自向內斂也。蓋形交氣感。陰陽之氣。相與醞釀。任陰陽之氣。動靜所適。陽氣之動。勝陰氣之靜。則陽之得外達者爲男。陰氣之靜。勝陽氣之動。則陰之得內斂者爲女。乾坤生萬物之男女皆如是也。

乾知大始坤作成物

萬物之男女。固乾坤所生。而生於陽有大始。生於陰爲成物。亦乾坤所自爲也。以乾知萬物各有大始言之。何爲大始。凡所生之類。悉於有生之初。已備全有之象。則大其始也。何爲知。知生其全有之象也。蓋陽麗於陰。有相際之淺深。相際之分殊。以異其醞釀。卽異其各類全有之象而各類全有之象。皆陽發所麗也。故乾知生其各類全有之象也。雖易其方域。仍以所際淺深。所際分殊者。知生其各類全有之象。則乾之知。爲一定之知也。以坤作萬物各爲成物言之。何爲成物。凡所生之類。悉於有生之後。已具全有之象。則成其物也。何爲作。作之爲全有之象也。蓋陰受乎陽。亦有相際之淺深。相際之分殊。以異其涵融。卽異其各

類全有之象。而各類全有之象。皆陰鑄所受也。故坤作之爲各類全有之象也。雖易其方域。仍以所際淺深。所際分殊者。作之爲各類全有之象。則坤之作。爲一定之作也。故乾於動物。以真陽鍾於真陰之中。任自透徹自知官骸之竅所由開。任自層出自知官骸之序所由開。乾於植物。亦真陽鍾於真陰之中。任自透徹自知枝葉花菓之機所由開。任自層出自知枝葉花菓之序所由開。凡動植之屬於大始者。皆乾陽領陰之際而知之也。坤於動物。以真陰包於真陽之外。隨陽氣之通。作爲口鼻成物。以爲呼吸。作爲二陰成物。以爲委輸。隨陽氣之凝。作爲耳目成物。以爲視聽。作爲四支成物。以爲操作。坤於植物。亦真陰包於真陽之外。隨陽氣之通。時時發動。作爲枝葉花菓之英。爲成物所露之英。各著其英之態。隨陽氣之凝。層層而生。作爲枝葉花菓之序。爲成物層出之序。各現其序之形。凡動植之屬於成物者。皆坤陰隨陽之際而作之也。更以乾知普天之下。一時同爲大始言之。則四海之外。六合之內。萬物生氣。一時並發。爲一時全出之大始。而實由乾陽之氣。一時衝陰而出。故普天之下。皆隨乾陽之出爲大始。是乾陽所以盡知一時之大始也。以坤作大地之上。一時同爲成物言之。亦四海之外。六合之內。萬物生質。一時皆完。爲一時並鑄之成物。而實由坤陰之質。一時隨陽而凝。故大地之上。皆藉坤陰之凝爲成物。是坤陰所以盡作一時之成物

也。

乾以易知坤以簡能易以豉反

此從乾坤知大始作成物點出一易一簡見乾坤致用之際皆出自然而然無所用力於其間也萬物各有大始必盡知之似屬費力乃乾陽之氣一於動散以爲知也動散之氣必根乎陰始有所注發爲生機之大始乾陽於此一憑動散之氣隨陰質之所在任便而麗即其所麗以爲動散發出各樣大始各樣大始雖屬甚繁而乾陽祇是一於動散者盡知各樣之大始乾之知何其易也故曰乾以易知萬物各爲成物必盡能之能即作之能也似甚煩瑣乃坤陰之質一於靜聚以爲能也靜聚之質必根乎陽始有

所受釀爲生形之成物坤陰於此一憑靜聚之質隨陽氣所施照樣而受即其所受以爲靜聚獻出各樣成物各樣成物雖屬甚繁而坤陰祇是一於靜聚者能爲各樣之成物坤之能何其簡也故曰坤以簡能乾之易知譬如天生草木天氣任與地質爲釀自然生出各樣草木草木之生原是氣鼓乎質即氣自知各樣草木之大始何嘗費力於其際此即乾陽易知之可見也坤之簡能譬如地生草木地質任憑天氣所施自然釀出各樣草木草木之釀原是質凝乎氣即質自能使各樣草木爲成物何嘗作爲於其間此即坤陰簡能之可見也天下之物有一時爲大始者似更難知然一時大始雖一望無際皆乾陽之氣盡蘊於

坤陰之質所爲也故乾陽欲知一時大始亦不過以氣之一於動散者使坤陰所含之氣盡發出生機爲一時大始乾陽於此仍是其知之易也天下之物有一時爲成物者似更難能然一時成物雖萬類不齊皆坤陰之質偏受乎乾陽之氣所爲也故坤陰欲能一時成物亦不過以質之一於靜聚者使乾陽所施乎質盡凝爲生形爲一時成物坤陰於此仍是其能之簡也乾坤說到易簡爲凡天地陰陽人事皆以易簡爲致用之根原也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

乾坤既易知簡能即所生之人亦易知簡能矣人具乾之

易亦陽自透徹以爲易也心得易之透徹則知心中所具之理不以人欲蔽之即理之真際可即心中求之以爲知此人之有易所以易知也人具坤之簡亦陰自善隨以爲簡也身得簡之善隨則知身中所具之理不以人欲擾之即理之真蘊可即身中求之以爲從此人之有簡所以易從也易知則心向心中之理求去即有親昵之意如心爲空虛之舍有理義之注心之知即生於空虛中之理義即知在空虛惟欲理義之開徹此易知中自相親也易從則身隨身中之理做去即有功績之驗如身具耳目之形蘊聰明之理從事於耳目中之聰明即從在耳目發爲聰明之效驗此易從中自有功也有親則心之親洽乎理自日

尋乎理而無已卽不息而至於可久也有功則身之見功於理自日踐乎理而無限卽漸積而至於可大也夫易知至於可久則所知之理實有於心卽理得於心之爲德者爲賢人之德也易從至於可大則所從之理實於吾身卽理著於身而爲業者爲賢人之業也上易簡在乾坤此易簡說到人故言人卽易簡爲德業也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

上節易簡猶有功夫此之易簡進至易簡分位卽與天地同一易簡也曰前言易簡以功夫至賢人德業更卽易簡進而上焉使易簡出於自然無待勉强爲如是之易簡則吾心身一動一靜已於乾坤易簡之理全得於我矣而天

下之一動一靜皆乾坤易簡之理所爲我旣得乾坤易簡之理自與天下易簡之理大通卽天下御於乾坤易簡之理亦全得矣至天下之理全得將乾陽之屬天者有是易吾亦有是易坤陰之屬地者有是簡吾亦有是簡吾能兼天地之易簡則天位於上地位於下而亦成其爲人之位於上天下地之中矣此體道之極功聖人之能事所以與天地參也夫天地全著之易象原有人在其中盡易之象自剛柔相摩以來說到人盡易簡參天地自與天尊地卑全著之易象同適於化育而相應也要之天地易理全凝於人身故人身能行天地全著之易理也此章皆言未作易以前天地人之形象也然非言未作易以前太古之時天地人之形象如此也譬如現今易在案上未展爲未作易也觀天地人之形象全列於目前卽未作易以前天地人之形象也及易書展開卽爲聖人之作易迨作易以後天地人之形象仍全列於目前仍是未作易以前所見天地人之形象也夫天地人之形象一望卽見倣其形象盡道可也何須作易曰聖人望之卽能倣其形象盡天地人之道常人望之但見兩間之內有是形象而已初不知何以倣其形象以盡天地人之道故聖人作易倣天地人之形象畫出一易則易之爲書謂天地人照出之影子也卽此影子爲天地人之註解可也人當照此註解尋此影子以盡天地人之道也下章方倣此形象作易而聖人作易

之意亦於是乎見矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

此章言聖人作易君子學易之事通以觀象爲主自天尊地卑以來俯仰上下之際全是隱寓卦象而易猶未作也自伏羲聖人出畫出卦象可觀象而推吉凶使人知趨避矣而卦象究屬渾含爲吉爲凶人不易見也及文王周公兩聖人出欲人人易見卦之吉凶以爲趨避之塗無他也惟設伏羲所畫八卦之象重爲六十四卦之象列爲三百八十四爻之象而觀象焉觀象觀卦與爻之象也文王觀一卦全象於一卦陰陽所際之宜與不宜繫彖辭以明一

卦之吉凶。周公觀六爻各象於各象陰陽所際之宜與不宜。繫爻辭以明各爻之吉凶。是聖人之作易也。作易全在明卦爻之吉凶也

剛柔相推而生變化

卦爻吉凶出於卦爻之變化。而變化卽卦爻中剛柔所生也。凡卦爻之陽爲剛。凡卦爻之陰爲柔。剛柔並出之際相推而出也。推如日月相推之推。日出後而月推之。月出後而日推之。卦中陰陽爻之所出。如日月之相推出也。而其相推之跡。卦爻所現之陽剛。是陰柔所推出而陰柔推出陽剛。卽陰柔中生出陽剛之爲變也。卦爻所現之陰柔。是陽剛所推出而陽剛推出陰柔。卽陽剛中生出陰柔之爲化也。遞爲相推。卽遞爲變化。層層相推。卽層層變化。變化之際。適於卦爻所聚之勢得其變化之宜。自露其爲吉也。適於卦爻所聚之勢失其變化之宜。自現其爲凶也。其變化之爲悔爲吝。一皆如是而分也。此明卦爻各異其吉凶之由也。卽聖人所以觀象繫辭而明吉凶也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

卦爻變化不一。其跡卽於天人之所爲者無不肖矣。此合下節。欲明卦爻變化皆天人之象也。是故卦爻中所言吉凶者。卽人事所行適失乎理之所宜。自露其窮於所適之象。卦爻之凶。可卽此而知也。適得乎理之所宜。自露其宜於所適之象。卦爻之吉。可卽此而知也。卦爻中所言悔吝

者。亦人事所行適於不善。遂追恨其不善而爲憂寂之象。卦爻之悔。可卽此而知也。不安於善。遂墜惰於不善而爲逸虞之象。卦爻之吝。可卽此而知也。悔自凶而向吉。吝自吉而向凶。吉凶悔吝之迭出各異。其辭於卦爻之下皆可觀人事所著之象而知之也。

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

卦爻中所現之變化者。陰變爲陽。陽性上行。乃天地之氣行於陽而向上進之象也。陽化爲陰。陰性下沉。乃天地之氣行於陰而向下退之象也。卦爻中所現之剛柔者。剛爲陽氣之純聚而生明。乃天地之氣屬乎陽光明徹而爲晝之象也。柔爲陰氣之純聚而爲暗。乃天地之氣屬乎陰暗黝黑而爲夜之象也。卦爻中之變化剛柔。皆自下而上。層層而出。遞環而行。所歷之位。謂之六爻。行至初爻二爻。則居下而動於地位。行至三爻四爻。則居中而動於人位。行至五爻六爻。則居上而動於天位。是謂六爻之動。六爻之動。乃天地之氣徧滿於上天下地中人之際。各乘其氣之所爲。謂之三才。變三才而言三極者。因各動於所值之位各有所動之宜。爲至極之理。因爲三極。三極各順其至極之理而行。卽三極之道。是謂六爻之動。三極之道也。夫聖人所設卦爻之象。所繫之辭。歷言其中所有。皆天地與人昭著之象。正爲人所當遵而行也。

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之象辭既爲天地人之象即人所甚須而不能外也是故君子之身所持循依據以爲之居是訓是行不肯他有所適而安固不搖者惟易中所著當然之理其中自有先後緩急之次第以爲序而居安其序則一動一靜皆循循於易之序而不能已也君子之心所因思得怡以爲之樂反覆尋繹不肯稍有所間而玩索不置者惟易中所言各異之理其中自有各物際會之時宜以爲辭而樂玩其辭則一事一物皆殷殷於爻之辭而不能已也易序兼卦爻並有辭也末單言爻辭爻位屢遷而辭尤宜玩爻辭既玩而卦辭亦可知矣

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

君子既居安樂玩身心皆在易矣惟身心皆在易則功隨時而密而效亦獲矣是故君子平居無事而未卜筮也則於易中卦爻觀其所著之象將卦爻際會所昭著者悉有以察其幾微所露而象之精蘊無不見而因以玩其所立之辭將以辭之雜陳而辨析者悉有以索其各指所之之意而辭之發揮無不明則安居樂玩無間於靜居之時矣偶值動而有事謀及卜筮也則於所筮卦爻覩其所值之變凡所爲剛柔老少悉於卦爻所值詳觀其陰陽動靜以窺其所變之機會而因以玩其所在之占凡所爲危平易傾悉於卦爻所遇深玩其陰陽消長以求其所占之指歸則居安樂玩無間於動作之時矣是君子全以易爲行也故能於易所現之吉知吉所以來而先趨之於易所現之凶知凶所以至而早避之而易所現吉凶原是天所施吉凶天施凶而不遇於避凶之人天施吉而適麗於趨吉之人是天施凶之際直離此人而不附以凶天施吉之際若尋此人而實庇以吉是自天祐之也祐則並吉凶之際而全祐之得天之祐即全是吉而又无不利也此君子以學易而終得吉之效也聖人作易原是天人之道君子學易即盡人合天故終言天祐之也此章聖人作易以後之景象與上章聖人未作易以前之景象緊相映也故謂聖人所作之易照天地畫出之影子也

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

此章釋卦爻辭之通例前言聖人設卦觀象繫辭其中自具通例此直言通例而總以辭爲指歸也彖者文王所繫之卦辭也謂之爲彖通觀一卦而總言之也其所言何也言乎一卦之象也自伏羲畫八卦之象重爲六十四卦之象各有陰陽際會之象象中露出陰陽得宜者即趨向之所宜者也象中露出陰陽失宜者即趨向之不宜者也隨象所露宜與不宜而繫辭以爲彖則彖之所言乃知其因象而立言也彖辭言象乃彖辭之通例也爻者周公所繫

之爻辭也謂之爲爻各就一爻而言之也其所言何也言其各爲一爻之變也六爻之位自下而上爲六虛位而行於六虛者陰陽兩爻層層而生則各爻之生各有陰陽之異移一位則另一陰陽之象較彼下一位其位異其時異其陰陽之爻異其歷兩卦之象又異是自另一形象卽較下位爲變矣六爻不一其形乃六爻之屢變也屢變之際不論陰陽得位與不得位得中與不得中總以適値此卦之宜然者爲其變之適乘乎時宜者也適違此卦之宜然者爲其變之不乘乎時宜者也隨其乘乎時宜與不乘乎時宜而繫之辭以爲爻辭則爻之爲言乃因其屢變而爲言也總之六爻在一卦中一卦上下陰陽布置之象歷歷

閱之各有其異可取象以譬之譬之宇宙之間一時陰陽際會起一事務六爻卽事務中之六人也若此爲剛明之人方有益於事務另移一位而非剛明則變爲柔暗之人有誤於事務矣此爲活潑之人方有運於事務另移一位而非活潑則變爲滞泥之人有累於事務矣此爲順時之人方有適於事務另移一位而非順時則變爲違時之人有拂於事務矣此爲得勢之人方有制於事務另移一位而非得勢則變爲失勢之人有墜於事務矣此其中之機緘在另移一位另變爲氣質之異另變爲際遇之殊另變爲有幹於事務有不幹於事務是各樣六人分列於各樣六位歷異其形卽歷變其象矣六爻之言變者此也三百八十四爻以此變爲之仍是本卦六爻歷歷而行之象使人人心目之間曉然明白豁然見本卦六爻之真情也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

言彖言變之中又各有占辭辭中所示之吉凶者言陰陽之所際適失陰陽所際之宜故定其爲凶也適得陰陽所際之宜故定其爲吉也卽辭中言吉凶之通例也辭中所示之悔吝者又言陰陽所際適失其善而追恨其失將乍意於善而未迪於善之時爲一時之小疵故定其爲悔也又陰陽所際適失其善而姑容其失漸溺於不善而未至不善之時亦一時之小疵故定其爲吝也卽辭中言悔吝

之通例也彖辭不言吝爻辭言吝此但解辭中悔吝爲小疵也辭中所示之无咎者又言陰陽所際已爲有過而陰陽所乘之機宜猶能因其機宜使之適合時宜則其爲過者能善補過而爲無過矣卽辭中言无咎之通例也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

此申上文未盡之意而進以致用之要爲通例也爻之爻辭固言乎變矣而爻變之中有貴賤之異人不知貴賤爲一定之分必列之使人知其不可移也列分列也分列其何者爲貴有何道以盡其爲貴何者爲賤有何道以盡其爲賤使貴賤各異其道顯然可見全在陰陽所適之位位之上下一定不移雖欲越之不可得也故欲列貴賤者存

陽至此又不直適於咎有反轉之機如人將至乎極遽來物極思反之心爲天良之動追恨其偏追恨其過追恨其不及則爲悔也悔其偏而欲救其偏悔其過而欲去其過悔其不及而欲濟其不及是轉其有咎爲无咎之發端而善補過之根也蓋陰陽化生之際皆亍以生生之氣故人雖至梏亡而有平旦之氣天良之乍萌爲悔之眞機也惟有此悔爲能震動其眞氣奮發有爲使其已有之咎化爲无也若非因悔所生之氣則驟作之氣震動一時終爲無根之氣不能常於震動即不能終於无咎也易之震无咎者存乎悔存爲專存乎此以前之存皆然也而此之專存乎悔則眞氣常生震始常震方可迪於无咎也是震无咎者必存乎悔爲通例也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易以豉反

通前觀之有卦有爻有辭辭因卦爻而著指其所趨避也是故卦之全象皆八卦所重出六爻自在其中八卦有爲陰之小者若坤爲純陰之小巽離兌爲一陰之小有爲陽之大者若乾爲純陽之大震坎艮爲一陽之大以八卦之小大重之或小與小相際或大與大相際或小大隨其所遇而相際合爲一卦全象有屬陰道用事者爲卦之陰小也而陰小失陰小之宜得陰小之宜又陰小有所分也有屬陽道用事者爲卦之陽大也而陽大失陽大之宜得陽大之宜又陽大有所分也至若所合全象不關陰陽偏於

乎所適之位爲通例也卦之彖辭固言乎象矣而卦象之中有小大之殊人不知小大有一定之體必齊之使人知其不可混也齊等齊也等齊其何者可類於小有小之所宜以盡其小何者可類於大有大之所宜以盡其大使小大各異其宜顯然可見全在陰陽所際之卦卦之陰陽一定不移雖欲溷之不可得也故欲齊小大者存乎所值之卦爲通例也卦爻之吉凶固言乎其失得矣而失得之中有吉凶之判人不知吉凶有一定之理必辨之使人知其所由來也辨辨別也辨別其何以有吉欲人知其所以爲吉何以有凶欲人知其所以爲凶使吉凶之塗顯然可見全在卦爻所繫之辭辭之判斷一定不移雖欲更之不可得也故欲辨吉凶者存乎所繫之辭爲通例也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

卦爻悔吝固言乎其小疵矣而小疵之爲悔吝必憂其作何動靜即爲悔作何動靜即爲吝全在卦爻之介介是卦爻陰陽方欲動靜爲善惡將欲分路之處故介乃辨別之際善惡在萌之頃而未形之時也於此而憂之因其一念之萌致吾先事之慮使能充其善能遏其惡自不至致悔而取吝則憂悔吝者必存乎介爲通例也卦爻之辭有无咎固言善補過矣而補過之爲无咎必震動其氣以勵其所以能无咎所以得无咎全在卦爻之悔悔則卦爻陰陽所際之會或失於偏或失於過或失不及已至爲咎而陰

用事則以八卦相際之會有適失陰陽相際之宜爲卦之不善如小人焉卽目之爲卦之小也有適得陰陽相際之宜爲卦之已善如大人焉卽目之爲卦之大也凡皆謂之卦有小大也卦之小大自分善與不善而辭可知矣辭因小大而繫也辭有以卦之不善而爲小者隨其小之若何作若何語以著不善之小所應得則凶與悔吝之類甚屬可畏爲辭之險也辭有以卦之已善而爲大者隨其大之若何作若何語以著已善之大所應得則吉與无咎之類甚屬平坦爲辭之易也是之謂辭有險易也凡所謂險易之辭也者乃各指小大之所之也之者所向之處也其爲乎小而辭險者各指其所向之不善卽指所當避之處也其爲乎大而辭易者各指其所向之善卽指所當趨之處也是通言卦中之辭也各指所之爲通例也孔子釋卦爻辭之通例如是之明顯必遵通例以解易則無滯泥臆見亦終於易得所指歸也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

此章言易與天地準彌綸因其準卽不空與準也下三節言聖人以易盡天地之道更驗其準有實跡也易何其大也以易觀天地天無不覆地無不載莫大於天地矣而易以卦爻之陽配天卦爻之陰配地與天地所以爲大者無不準焉準謂其一樣無高下也惟其與準故天地之道惟易能盡之天地之道渾淪無間易能彌焉彌縫周密合萬爲一渾然其無罅隙也天地之道流行不悖易能綸焉綸分縷析析一爲萬蘆然其有條理也彌而非綸則空疏無物綸而非彌則判不相干故彌綸所以盡天地之道而易與天地準者卽於彌綸見之也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此聖人以易窮理之事見易能盡天地之道也天地之道寄於幽明死生鬼神者道之散見者也聖人欲知天地之道爲幽明之故卽於易中陰陽明暗之際以知之也仰則以易中純陽適於動靜之際有陰陽之分者觀于天文知天爲純陽之氣動於至無之際適於陰虛之靜爲天之所以有陰陽天之陽爲明之原天之陰爲幽之原因以陰陽各有所聚燦然交錯分見於天之上爲天之文天文又各以陰陽所聚爲幽明禀天氣之陽而特聚陽氣之精英自露其形於天氣中爲日之出也而日之所以明卽聚陽氣之精英其光外耀卽其體爲明之故也然其體之明爲月形所遮又爲幽之故也禀天氣之陰而特聚陰氣之精英自露其形於天氣中爲月與星辰之出也而月與星辰之所以幽卽聚陰氣之精英其光內歛卽其魄爲幽之故也然其魄之幽爲日光所照又爲明之故也至若日南月北則南明而北幽日北月南則北明而南幽無不知其爲幽

明之故也俯則以易中純陰適於動靜之際有陰陽之分者察于地理知地爲純陰之質其質散碎若飛塵之積中虛含氣爲地之所以有陰陽地之陰爲幽之原地之陽爲明之原因以陰陽各有所聚交互錯雜分見於地之下爲地之理地理又各以陰陽所聚爲幽明以地中濕勝乎熱而化水爲其地多水以地中熱勝乎濕而生火爲其地多火以地中濕熱匀散於地中卽釀地質爲土以地中濕熱凝結於地中卽藉土之質聚於地中爲石而水火屬地氣之流動則開發而明知水火爲明之故也土石屬地質之凝聚則滯塞而暗知土石爲幽之故也若夫地中陰陽偏盛之氣發於地外則陽熱開處爲明陰冷閉處爲幽推之

電自地掣或晝夜之際地氣忽明甚至紅氣上映無不知其故也推之霧自地結或晝夜之際地氣忽暗甚至黑氣上黝無不知其故也又地中陰陽偏盛之氣行於地中則陽熱至處爲明陰冷到處爲幽譬如地氣自南而北則地氣以陽向陰卽知以明向幽之故也譬如地氣自北而南則地氣以陰向陽卽知以幽向明之故也至於地勢高者爲陽氣外達之明地勢漥者爲陰氣下塞之幽更易知其爲幽明之故也聖人欲知天地之道爲死生之說卽於易中陰陽聚散之際以知之也原天地陰陽之氣初適於聚爲始之所以有生則眞陽鍾於眞陰之中爲腎之生也腎之象陽氣獨鍾於中陰自分而爲二者也以陽氣獨鍾於

中言之則陽氣在陰精之中爲生意之動卽脊骨豎生兩腎旁生中間生意之動爲命之根命從此出爲門故脊下腰間爲命門一身生生之命從此門而出也人道相爲生生亦從此門而出也如五穀之種生意全在發芽之處向後生枝長葉開花結種悉從此門而出也命門中之眞陽由脊上行在脊當中開一空竅爲心凡陽氣囿於陰質之中者皆陽氣自根上衝開一空竅以爲心心之空處爲氣之動故心含陽氣之動以爲知覺而人之知覺獨含虛靈之氣爲神明之所注也以陰自分而爲二言之卽腎間陰精爲眞陽之氣衝之爲二生出兩腎兩腎在命門兩旁爲陰質之耦生卽脊之兩旁皆陰質之耦生若兩脇兩乳兩

手兩足兩耳兩目並鼻之兩孔口之兩噸下陰兩便無非腎中眞陽之氣所分生也眞陽之氣旣分生周身官骸悉爲兩矣而周身官骸之氣全會其氣於脊上之一心故心中所含之氣通乎周身官骸之氣卽役使周身官骸之動於是心爲生氣之用便於動作晏息而究其生氣發源全以腎爲生氣之根也腎中陰精堅厚卽陽氣生生之根故心含靈於上根基全培於下心腎相交適得陰陽之平於是天君舒泰百體從令生生之意日見其長精華日見其足精神日見其固年壽日見其長久爲人之所以生也迨由幼而壯由壯而老將終於死仍以陰陽由聚而散反天地之氣亦由聚而散爲終之所以有死則腎之眞陰所以

為滋潤者歷為之耗即腎之真陽所以為強幹者歷為之浮人老則目不能近視文字以目光之聚於陰陽者陰已不足而陽自浮也人老則耳不能遠聆聲音以耳鏡之聚於陰陽者陰既不足而陽亦委也於是心中神明少陰氣之凝則心中陰氣之靈不能為記憶矣多陽氣之浮則心中陽氣之靈自多所遺忘矣至若真陰不能以自凝則陰氣漸枯不為官骸形器之固而官骸形器幾不立矣真陽不能以自強則陽氣漸散不為官骸形器之御而官骸形器幾不舉矣此陰虧陽浮之驗也其始原以真陽鍾於真陰之中聚而為生其終則以真陰不足以凝真陽散而為死如蘆菔上茂已極而內之陰濕已竭自必就枯而至於

死可曉然於人之所以為死矣此以原始反終者知死生之際有一定之說也又於天地陰陽各有聚散之殊原其始於陰陽各有厚薄以為生即反其終於陰陽各因厚薄以為死原其始於陰陽各偏於盈虧以為生即反其終於陰陽各因偏於盈虧以為死原其始於陰陽各有所開之竅各得通順以為生即反其終於陰陽各於所開之竅各失通順以為死至原其始於陰陽或得氣之和或得氣之戾以為生即反其終於陰陽必以氣之和必以氣之戾而為死也此以原始反終者知死生之際有各異之說也聖人欲知天地之道為鬼神之情狀亦於易中陰陽相與凝聚之形相與渙散之蹤以知之也易之陽即天之氣也易

之陰即地之質也天之氣與地之質相與醖釀則天之氣因地之質而生濕即因地之有形者釀出陰精地之質因天之氣而生熱遂因天之無形者凈生陽氣陽氣任便賦予於是精釀於氣即精膩於氣以生形氣釀於精即氣徹於精以開竅形生竅開遂生出五官百骸至五官百骸各居其所動靜之處即全其為物也然則物之五官百骸固陰精陽氣相與凝聚而生者也而陽氣釀於陰精則陽氣根陰以為生生者為陽氣之靈而謂之魂也陰精釀於陽氣則陰精含陽以為生生者為陰精之靈而謂之魄也魂也魄也陰精陽氣相與生生活潑之意也非世俗所謂魂魄物中再有物之形也如草木之華具有香臭光采

此便是魂也亦俱有漿液津潤處此便是魄也魄為魂之根魂即魄之苞魄以藏魂魂守於魄並具於精氣為物之中物含魂魄之英為物之精爽是精氣為物之後自有此魂魄在物之中為物之所以常存也於是可即物而言神矣陽氣日見其凝陰精日見其聚無一疵厲與於其中則魂魄相守之態見於氣色含生生之意藹然舒和若欣於開霽之際生生之意光澤勃發全露其為神之情狀也乍露為情所露之態象即狀也即此以推天地之道陰陽流行忽現其跡之為神者可於精氣為物之際知天地陰陽兩相為聚之際即其為神之情狀也至若精氣所為之物其氣之靈而為魂者漸近衰頹而不凝聚則為生意之游

卽爲魂之游也。世俗有爲失魂之說者，誤說爲魂也。人心中自有常聚之神，無意而驚，卽心神一頹，氣自隨之而頹。棠昧之際，心神想像，亦自言之，如人寐中爲懜之聲，而身不能動也。待其氣復而呼之，仍是心神復聚，人因謂之魂歸，其實全是心神偶然之病，無與於精氣爲物具魂而生之常也。又有爲夢魂之說者，亦非魂所爲也。心之空靈爲氣所感，夢寐之際，心神欲動，自能造形，儼然有魂之靈隨處閱歷，而實一心之空靈任便造形，爲千態萬狀，出其奇幻，非魂所爲也。及醒則心仍一空靈之舍，想其心神所造之形，歷歷記於心，非另有魂想及之也。因知人之有所虛驚恍惚於鬼神之際，皆心神所爲，非另一魂爲虛驚也。或

謂匹夫匹婦强死者，其氣必能爲厲，若有魂爲厲矣，而何以自古强死者不爲厲也。凡此皆游魂之時適於地氣之異也。地中之氣衝出而卽散者，常也；游魂之氣離形而卽散者，亦常也。乃地氣有所釀之異，若霽則氣淸，霧則氣惡，氣出盤旋，則忽大忽小而不遽散；氣出纏綿，則如停如滯而不遽散。氛祲之氣不遽散於有象，厲疫之氣不遽散於無形。氣感氣，則氣受所感之氣以爲異，如蠶氣爲繭，感物而肖形。以地氣不遽散之際，適入游魂之氣，卽氣受游魂之氣，恍惚於冥昧中爲妖孽，更於同氣相求之處憑之爲妖孽，猶地有雜揉之氣自生妖怪，無以異也。是知爲厲之說，非魂爲妖孽，地中不遽散之氣有所感而然也。然則此之游魂，謂氣離形而卽散也。陽氣之靈離乎陰精之靈，卽魂不與魄相守也。魂已離魄，將物所聚之陽氣爲淹然之氣；魄亦離魂，將物所聚之陰精爲頹然之體。遂以向日之精氣爲物者，至游魂而爲物之變也。變以前精氣之相聚，而爲精氣之相散也。書言殂落，殂爲氣之往，魂之游也；落爲質之墮，魄之落也。何爲忽有此變？物中陽氣先自爲散，陰精更自爲涸，物已有病，魂魄卽隨之而病，病不可爲，魂自游，物自變也。於是可卽物而言鬼矣。物變其爲生生之象，消然退沮，頹然疲憊，若淹慨於冥昧之中，氣色全脫其生生之意，卽全脫其神，自露其爲鬼之情狀也。卽此以推天地之道，陰陽流行，忽現其跡之爲鬼者，可於游魂爲變

之際，知天地陰陽兩相爲散之際，卽其爲鬼之情狀也。精氣爲物，物中藏魂也；游魂爲變，變散精氣也。交互爲言，交互鬼神之情狀也。夫幽明死生鬼神，天地之道所在也，而聖人皆以易知之，則易能盡天地之道，已見於聖人以易窮理矣。

與天地相似，故不違。知周乎萬物，而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能愛。知音智。知命之知如字。樂音洛。

此聖人以易盡性之事，見易能盡天地之道也。天地之道亍人爲性，易中陰陽言人之性，聖人以易盡性之際，可與天地同矣。天以純陽之氣高明於上，無所不覆，聖人以易

中純陽之爲天者盡其高明以配天地以純陰之質博厚於下無所不載聖人以易中純陰之爲地者盡其博厚以配地於是動靜於陰陽之際全與天地相似故立此參彼與之不違焉以相似不違之事而詳言之天以陽氣始物而輕清其道盡於知聖人卽以易中之理洞徹於中者智也智周乎萬物於萬物之情有所藉於聖人之智者無有不透徹之處則其智之周如天之空虛皆徹故智周如天道之盡於知矣地以陰質成物而重濁其道盡於仁聖人又以易中之理舉措於外者道也而道濟天下於天下之事有所賴於聖人之道者無有不得所之處則其道之濟如地之實惠及物故道濟如地道之盡於仁矣且智周繼以道濟則智不空虛道濟根於智周則恩不偏施故智與道並行而不相過焉此智仁之見於處常者也至若天之陽氣動無不適不以陰而阻其行也卽以易中之陽動無不適者隨時勢之阻以旁行則知之活潑流動不泥一時之固執而知乃更圓也古今來逢時勢難處膠執不化誤於已誤於事皆其知不至惟聖人之旁行爲知之至而無所阻也又以地之陰質靜而不遷不隨陽而有所流也卽以易中之陰靜而不遷者守一定之理而不流則守之堅凝强固不隨羣情之游移而守乃更堅也古今來逢時勢廹逼變易其節失乎已失乎事皆其守不至惟聖人之不流爲守之至而無所易也且旁行出於不流而旁行一無

所溢不流適以旁行而不流一無所滯則知守並盡其極也此智仁之見於處變者也於是聖人之知有獨得其不憂者知天以純陽生生之氣鼓萬物而不憂爲天之道賦於人爲人所性之天也卽以易中之陽動於天盡其所性之天無後起之私失其所性之天無外來之緣誘其所性之天則心中之天恬然而樂者無他樂也專樂乎天也又以天之道運乎人爲人所受之命也卽以易中之陽施爲命盡其所受之命知命凝於人之形化運於天之氣化遇何氣爲命之所適遇何氣爲命之不適適與不適皆有宜然之理寓於所遇之中以行此適與不適之命則氣數之命義理之命豁然於胸中而洞徹其所宜者乃真知乎命也夫樂天順於知命則安於樂天知命根於樂天則不虛知命將心身之際怡然於理氣所宜爲而全無戚戚於其中故不憂也知至不憂視智周旁行之智爲益深矣聖人之行有獨全其爲愛者知地以純陰生生之質育萬物以爲愛爲地之道寓乎人爲人所寓之土也卽以易中之陰屬乎地地各有區域爲人身所遇之土而可安也隨所遇之土不居此慕彼生其妄想惟惓惓於此土所宜之理不忍毫有所失處乎此卽盡乎此素位而行不願乎外祗此分位中所願者爲不容自已之真情何暇及於他也此其所以能安土也又以地之道醲乎人爲人所發之仁也卽以易中之陰屬乎地地全含生氣爲人心中所寓之仁而

可敎也效地道之沉陰質退聽自適於靜則萬緣盡消生生之意自萌於至靜之中藹然其生生之意愈擴愈生即生生不已之仁日見其敦此其所以爲敦仁也安土繼以敦仁則安土得所性之真敦仁根於安土則敦仁皆所處之常由是安土之處皆敦仁之處到處全是仁之發端爲生生之意故能愛也仁至能愛視道濟不流之仁爲益篤矣凡此之盡乎知也盡乎仁也皆與天地相似不違之實跡也夫天地之道盡於知仁聖人以易盡其知仁則易所以能盡天地之道又見於聖人以易盡性矣

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人以易至命之事見易能盡天地之道也天地之道極於天地之化萬物晝夜之際而無不可以易盡之也彼天地之化任其陰陽流行渾然籠統相續若無可分限而其中自有節序之次疆土之宜以待聖人之範圍範是鑄金作範使金鎔在冶各聚爲一樣圍則圍其所範之樣不使外溢也聖人欲天之化各得其序即以易中陰陽進退有一定次序以爲範圍如一歲之中分爲四時別溫涼寒暑之氣定爲二十四氣致生長收藏之功治歷明時俱有法以爲之範因範以圍在天之化在天之化仍然爲其籠統相續而自有範圍則天之絪緼以爲化之無際者順序於歲月日時而不過其節次焉又欲地之化各得其宜亦以易中陰陽方位有一定界限以爲範圍如九州之中辨方土之所宜爲種植收穫制溝洫之所利備水澇火旱分土殊疆俱有法以爲之範因範以圍在地之化在地之化依然爲其籠統相續而自有範圍則地之醞釀以爲化之無窮者各適於肥磽原濕而不過其所宜焉是謂聖人以易範圍天地之化而不過也天地之化所生者萬物也萬物紛陳雖各有分殊而各出於天地之化即各有所稟之氣各有所稟之理以待聖人之曲成曲成者隨萬物各聚之氣各寓之理宜於此即全其爲此宜於彼即全其爲彼不滯於一定則爲曲成如人類之衆使父知慈子知孝兄知友弟知恭至動植之多又孳尾毛毨各得自若種植滋

養各得其宜舉凡天地之間所有之物緣其資質形體剛柔異宜闊狹長短之不齊大以成大小以成小各全其所具之氣理則曲成徧及乎萬物矣是謂聖人以易曲成萬物而不遺也天地之道行於陽則氣明爲晝晝一明即無不明明爲陽氣之動晝之道也行於陰則氣黑爲夜夜一黑即無不黑黑爲陰氣之靜夜之道也聖人以易之陽通其爲晝之道以易之陰通其爲夜之道陽根陰行通其晝根夜行之道陰根陽行通其夜根晝行之道晝夜之道陰陽往來動靜之跡也凡幽明死生鬼神陽動爲知陰靜爲仁天地之化萬物之殊無非陰陽往來動靜之跡即無非晝夜之道推之世運盛衰人事得失物候消長時勢乘除

無非陰陽往來動靜之跡亦無非晝夜之道凡屬於晝夜之道無不通其所以爲晝夜之道又因已通晝夜之道而知其中所當行之理也知晝爲陽氣之動宜於興作則天地之間凡爲人道所宜動者皆動以爲治卽效陽動爲晝之道而不空於知矣又知夜爲陰氣之靜宜於休息則天地之間凡爲人道所宜靜者皆靜以爲治卽效陰靜爲夜之道而不徒於知矣是謂聖人以易通乎晝夜之道而知也夫聖人以易行於天地萬物晝夜之際卽其行與天地同而爲至命之會也如此然後可見至神之妙倏忽有無之際主宰乎天地萬物晝夜之中或在此或在彼無在而無不在不測其所在是神之无有方所也而易之所爲變

化出沒不一其跡運用於範圍曲成通知之際或爲此或爲彼無爲而無不爲不拘於所爲是易之無有形體也言至此則聖人以易至命者與天地並行矣而易能盡天地之道又見於聖人以易至命矣總之易爲天地之影子聖人爲天地之所生影子設爲虛象聖人生爲實跡欲知影子盡天地之道觀聖人全依影子盡天地之道卽做出天地之實勳可豁然於易之所列全與天地準也易之爲道不亦大哉

右第四章

一陰一陽之謂道

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也首節言一陰一陽卽道下七節隨在一陰一陽見道末節於一陰一陽之神處見道卽道未嘗倚於陰陽也自有天地以來一陰之外惟有一陽一陽之外惟有一陰陰陽以氣言也言一陰一陽則無時不對待無時不流行以陰之靜對陽之動靜極則動陰遞於陽也以陽之動對陰之靜動極則靜陽遞於陰也相與動靜互爲其根也相與往來遞嬗不窮也卽此之謂道也離了陰陽更無道故一陰一陽卽道也

繼之者善也成之者性也

一陰一陽之道隨在皆是先以造化賦受之際言之方一陰一陽之道寄於太虛適於淸穆之中無可名言也迨陰

陽發生之際則繼此以賦於人物專事敷化爲生氣之乍注此時一陰一陽之道來自天錫本純粹之善也及賦予之後一陰一陽之道已落寄人物專事凝聚爲生意之所含遂成此一陰一陽之道於氣質之中寓於神明之內爲人物所固有則靜正之性也繼是接續不息之意成是凝成有主之意善則性之原也性則善之實也然繼爲賦予之始由靜而動屬乎陽也成是承受之始由動而靜屬乎陰也一陰一陽之道已見於造化賦受之時矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣　知音智不知之知如字鮮息淺反

一陰一陽之道已施於繼善成性卽凡爲人者悉具道之

全量可以全見之矣而性載於氣質之不同又見道之全者難也如人之氣質偏於陽之動以生物而爲仁者見一陰一陽之道動靜化生釀天下以生生之機卽只見其生生之機覺陰陽化醇布滿於天地間全是靄靄生氣發爲靄靄生意因謂道只是仁仁之外不能見也又人之氣質偏於陰之靜以含理而爲智者見一陰一陽之道動靜化生數天下以各異之形卽只見其各異之形覺陰陽變態錯雜於天地間析爲各異之跡發爲各異之情因謂道只是智知之外不能見也此皆以氣質所近爲見道之偏也至百姓則氣質蒙昧不能動以爲仁靜以爲智卽芒芒無所見日用於陰陽動靜之際而不知其凡所用者皆一陰

一陽之道所爲是日游於道中而不足以知道也人之氣質大抵於道如此故用易之陰陽動靜皆適於動靜所宜以爲君子之道者鮮矣而一陰一陽之道何嘗不全寄於人偏普於日用之間爲人人所可見也上章知陽仁陰以清濁言清則空明濁則戀戀不舍此章仁陽知陰以動靜言動則陽動以生物靜則陰靜以含理

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

一陰一陽之道更卽造化氣機出入言之當陽氣方動之時生機外發爲生機之顯顯於外者全屬於活潑爲諸仁也而陽之爲道卽顯諸仁矣當陰氣方靜之時生機內斂爲生機之藏藏於內者悉備其靈動爲諸用也而陰之爲道卽藏諸用矣陽氣一至則顯仁以鼓萬物之出機陰氣一至則藏用以鼓萬物之入機非有心於顯之藏之也一陰一陽動靜通復自然之運而不與聖人之有心圖治者同其憂焉但見由內而顯其仁爲德顯至諸仁爲盛德也由外而藏其用爲業藏至諸用爲大業也德極其盛業極其大故曰至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

此申言盛德大業所由名也業何以大以所顯之仁盡歸於藏用將萬物生意盡函於中無有遺漏則爲富有富有卽在在有實動可據故謂之大業也德何以盛以所藏之用盡發於顯仁將萬物生意盡發於外無不條達則爲日

新日新卽處處爲由中發外故謂之盛德也夫盛德見於日新陽也大業見於富有陰也前言顯仁之盛德藏用之大業一陰一陽之道又見於造化氣機之出入矣

生生之謂易

一陰一陽之道更卽陰陽生生之際言之天地之間陰陽生生卽陰陽交易變易而已矣陰不一於陰陰所以生陽也陰斂則蓄其氣於中陰斂極則其中之氣實而自生夫陽焉陽不一於陽陽所以生陰也陽發則浮其氣於外陽發極則其中之氣虛而自生夫陰焉陰陽之生如人之呼吸者然呼則氣外散而中虛是呼之爲陽乃所以生陰也吸則氣內收而中實是吸之爲陰乃所以生陽也凡皆陰

陽之相與生生也而究之陰陽方生之初因陰陽之氣相交易也及陰陽已生之後又陰陽之氣相變易也是生生所以謂之易也夫天地陰陽生生天地之易也易書陰陽生生易書之易也又一陰一陽之道見於陰陽生生之交易變易矣

成象之謂乾效法之謂坤

一陰一陽之道更卽陰陽造鑄之際言之陽先陰以成象凡陽氣皆爲倡倡爲何如之態以成之卽爲各樣之象也如陽氣衝動於上爲外耀之明卽成爲目之象如陽氣凝聚於上爲內歛之聰卽成爲耳之象此成象也皆陽氣所衝而然也乾卽陽氣之動而能衝者也此成象之所以謂

乾也陰後陽以效法凡陰氣皆爲隨隨其何如之態以效之卽爲一定之法也如隨陽氣衝爲外耀之明卽效其氣之衝爲明者爲鑄目之法如隨陽氣聚爲內歛之聰卽效其氣之聚爲聰者爲鑄耳之法此效法也皆陰氣所聚而然也坤卽陰氣之靜而能凝者也此效法之所以爲坤也一陰一陽乍成象之始屬乎陽也已效法之後屬乎陰也一陰一陽之道又見於陰陽造鑄之際矣

極數知來之謂占通變之謂事

一陰一陽之道更於用易之時言之彼將有所事而先以占焉究極蓍策七八九六之數以求卦爻陰陽動靜之數所現出者知爲將來之吉知爲將來之凶此所以決疑於事之前是之謂占焉及占筮已定卽通數所出卦爻之變達於人事動靜出入之變遂通其變之所以爲吉宜何以趨之所以爲凶宜何以避之卽趨爲一定而趨之事避爲一定而避之事此所以定趨避於旣占之後是之謂事焉夫占則事前之未定陽也事則占後之已定陰也一陰一陽之道又見於用易之時矣

陰陽不測之謂神

此通結上文與首相應 一陰一陽之道歷指可見而究之陰不專於陰陽不專於陽當陰氣方長謂道專在陰乎而不知陽爲陰之根不有陽而陰何以長則言陰之所在而陽又未嘗不在不可專謂其爲陰也當陽氣方長謂道專

在陽乎而不知陰爲陽之根不有陰而陽何以長則言陽之所在而陰又未嘗不在不可專謂其爲陽也是陰陽之不測也夫陰陽不測則陰不離陽陽不離陰陰陽互根動靜遞用莫測其然而然其斯之謂神也陰陽不測卽謂之神正欲明一陰一陽之道隨處流行不滯終歸於不可知之神方知道之見於陰陽者不外於陰陽亦不依於陰陽一陰一陽之際莫測其然而然乃其所謂道也

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣（夫音扶下同）

此章言易之廣大首節虛言其廣大次節言廣大所從出

末節方言廣大之實人人可見矣夫易以陰陽交易變易而謂之易故全易之中皆是陰陽豈得議其所極哉其量之所含極其寬宏無所不有而廣矣其氣之所統極其充發無所不到而大矣以易之廣大言乎遠則天地之遼闊萬世之無際皆陰陽所適之遠而易中陰陽到處流行遞爲變遷卽是以體天地之遠無非此陰陽流行何能爲之禦也卽是以究萬世之遠亦無非此陰陽變遷何能爲之禦也是易之廣大雖遠而不禦也以易之廣大言乎邇則目視耳聽卽此境遇晝明夜晦在兹當前皆陰陽所適之邇而易中陰陽偏麗於虛隨在皆是卽是而尋其跡陰陽適於至無不見其作爲則空虛之靜也卽是而審其實陰

陽適於至有各得其所寓則義理之正也是易之廣大雖邇而靜而正也以易之廣大言乎天地之間上而日月星辰風雲雷雨下而水火土石人物草木凡有形有色纖微之細一物一隙之渺杳皆陰陽分寄於天地之間而易中陰陽所列之象卽天地陰陽所露之跡故上蟠下際不間於空虛之會於彼於此全聯乎形象之著隨所見而無不恰肖隨所舉而無不盡該是於天地之間無一缺隙則備矣易之廣大又畢備於天地之間也易何如其廣大也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕虛級反闢婢亦反

易之廣大卽易中乾坤爲之乾坤何如也夫乾一純陽之氣適於純陰之氣以爲生也方其氣入於陰以爲靜也一氣團聚專一而不他此時生意全凝於專故其靜也但見其專矣及專於陰中已久愈專愈凝勢必不能終寓於陰遂衝陰而動陽氣逕出於陰自發爲直則其動也又見其直矣動直必先靜專而後動直乃力驟而無不生陽中許多生意一齊發出是以大生焉夫坤一純陰之氣含乎純陽之氣以爲生也方其氣包乎陽以爲靜也兩耦緊閉翕聚而無遺則生意全鑄於翕故其靜也但見其翕矣及翕於陽外已久愈翕愈鑄勢必不能終寓乎陽遂隨陽而動陰氣爲陽所衝自開爲闢則其動也又見其闢矣動闢必先靜翕而後動闢方力驟而無不生陰中許多生意一齊

獻出是以廣生焉大生廣生仍是生出陰陽無窮卽凡屬於陰陽者無不出自乾坤隨乾坤動靜之所適此乾坤所以廣大易卽乾坤所列卽易之所以廣大也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

前言易之廣大出於乾坤之廣大人猶未見其形象也指出廣大配天地人人可俯仰天地而見其廣大矣配是彼此相準意非彼此配合之謂也易之廣出於坤之廣生卽配乎地質無所不生極其爲載之廣也易之大出於乾之大生卽配乎天氣無所不生極其爲覆之大也且易廣大之所有何一不足配天地之所有乎故易書廣大中有變

通也實配天地之四時焉蓍策有九六之變通卦爻有陰陽之變通自與寒往則變而通於暑暑往則變而通於寒者無以異也易書廣大中有陰陽之義也實配天地之日月焉陽卦陽爻必盡其爲陽之精卽陽之所宜爲陽之義也陰卦陰爻必盡其爲陰之精卽陰之所宜爲陰之義也自與日秉陽精而明於晝月秉陰精而明於夜者無以異也易書廣大中有易簡之善也實配天地之至德焉卦爻之屬陽者皆具乾陽動於甚易以爲善也卦爻之屬陰者皆具坤陰靜於甚簡以爲善也自與天之純陽動於至健爲天之至德無以異也與地之純陰靜於至順爲地之至德無以異也凡易之廣大所有全配天地之所有則易之

廣大配天地益彰矣易之廣大皆有顯見之實矣豈空言易之廣大哉

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地知音智

此章贊易之至卽聖人用易見其至也首節崇德廣業是用易之實知禮是崇廣工夫效天法地是崇廣之至處末節天地賦人成性卽知禮根源道義之門卽效天法地所以可致也總以聖人用易同天地處見易之至也十翼皆夫子所作不應自著子曰二字疑皆後人所加也夫子謂易書之理其至極而無以復加矣乎何以見其至也夫易

有陰陽聖人以易之爲盛德者屬乎陽自已之德亦屬陽陽上進而誕登卽以易之陽崇其德也聖人以易之爲大業者屬乎陰自已之業亦屬陰陰下退而積實卽以易之陰廣其業也而德之所以崇在吾所具之智智如乍開霽屬陽明遂以智之陽明窮易之理使易理開擴其心將理之原具於心者隨其開擴而日廸於崇之上行智日崇卽德日崇也業之所以廣在吾所具之禮禮一定不移屬陰實遂以禮之陰實行易之理使易理着實於身將理之原具於身者隨其着實而日就於卑之平實禮日卑則業日廣也以知爲崇崇至何處爲究竟崇效乎天如天尊於上高明覆物方爲崇之至而後可也以禮爲卑卑至何處爲

究竟卑法乎地如地卑於下博厚載物方爲廣之至而後可也聖人用易至同天地爲用易之至也而易之至卽此見矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人以易效天法地原是天地以易理賦人爲成性發爲道義自可至效天法地矣天地設位以來天屬陽設位於上地屬陰設位於下其位於上者下包乎陰卽陽下交陰是交易之易也而陽下交陰卽透入於陰遂以陰立根柢將陽之在上者變爲植荄於下又變易之易矣其位於下者上承乎陽卽陰上交陽亦交易之易也而陰上承陽卽附麗於陽遂以陽爲依歸將陰之在下者變爲受御於上

又變易之易矣陰陽遞爲交易卽遞爲變易而易行乎上天下地之中矣天地以陰陽交易變易行乎其中者擬於人爲陰陽二氣之靈開一虛靈之舍中含陰陽自然之理以爲性性出於一定之理謂之成性成性屬於陽之靈者爲陽氣之明洞見成性卽以陽明徹於成性之中無一陰暗之蔽則成性存焉成性屬於陰之靈者爲陰氣之虛靜含成性卽以陰虛凈於成性之中無一陽躁之擾則成性存焉至成性之存終無一蔽終無一擾則成性存而又存焉成性存存堯舜性之是其性本渾成學者學之須是以知禮做也而此之聖人崇德廣業何嘗不以知禮行去故成性爲知禮根柢也率成性自然而行卽謂之道本成性所宜而行卽謂之義道義皆由此出卽道義之門也凡成性存存皆有道義之門人人可藉此門爲道義所出聖人亦自此門爲道義所出故卽此所出道義以徹其知之崇則知可日崇而得以效天矣卽所出道義以趨其禮之卑則禮可日卑而得以法地矣要之易所以至以易之理卽天地之理天地以交易變易生生不已之意賦人爲成性成性只是一箇渾淪之性存存卽生生不已之意便是道義之門道義亦生生不已之意便同於天地生生不已之意也聖人卽此以同天地卽易之同天地可見矣此易之所以爲至也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此章言卦爻之用首二節先言卦爻所由立三節言卦爻之可用四節言人當擬議以用之下七節示人以擬議用易之例舉此以例其餘也通重擬議以成其變化首言卦爻末但言爻者卦爻一理也聖人作易無非欲人用易而易之卦爻何由立乎六十四卦皆有奇偶之文而其所以謂之象者則以伏羲聖人本心之至明有以見天下物類之賾賾雜亂也遂於雜亂之際各有陰陽所露之態而擬之擬比度之也欲於賾之屬乎陽者而擬之全在於其爲陽模樣有以形容之也是爲擬諸其形容也形容其陽爲何如模樣畫出何如陽卦以象其陽爲何如之物宜何如之理也是爲象其物宜也欲於賾之屬乎陰者而擬之全在於其爲陰模樣有以形容之也是亦擬諸其形容也形容其陰爲何如模樣畫出何如陰卦以象其陰爲何如之物宜何如之理也是亦象其物宜也皆擬之於未畫之先而象之於旣畫之後也如見天爲純陽之氣而擬諸其形容則畫爲純陽之卦以象天之物宜因有乾卦之象如見地爲純陰之質而擬諸其形容則畫爲純陰之卦以象地之物宜因有坤卦之象見雷爲重陰之氣鬱陽於下而擬諸其形容則畫爲重陰鬱陽之卦以象雷之物宜因有震卦之象見風爲重陽之氣躁出陰上而擬諸其形容則畫

爲重陽出陰之卦以象風之物宜因有巽卦之象見雨爲陽氣釀於陰濕之中生水爲雨而擬諸其形容則畫爲陽釀陰中之卦以象雨之物宜因有坎卦之象見雹爲陽氣越於陰濕之外生火爲雹而擬諸其形容則畫爲陽耀陰外之卦以象雹之物宜因有離卦之象見山爲陽氣堅凝於上出於陰外而擬諸其形容則畫爲陽下全是陰虛之卦以象山之物宜因有艮卦之象見澤爲陰濕開口於上函陽於內則畫爲陰內全是陽氣之卦以象澤之物宜因有兌卦之象是固因天下之賾擬諸形容畫八卦以象物宜更可因天下之賾擬諸形容畫六十四卦以象物宜然則天地之間所以有卦皆爲象物宜也是故謂之象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻斷丁玩反

三百八十四爻皆有吉凶之辭而其所以謂之爻者則以周公聖人本心之至明有以見天下人事紛紜不一各隨所適而動而不徒見其動觀其所動之會會爲相際而遇之處一會之頃易茫然於所會不知會中自有一路行去即一時宜然之理所以濟其所會乃會中之通也凡所會之通即境無所滯自有可爲常行之理謂之典有自然之序謂之禮人常行於天地之間歷有步次即此典禮也故凡事無所滯得會中之通者爲能行此典禮滯泥事跡於所會而不得其中之通者爲不能行此典禮即此以見三百八十四爻之動不論陰陽得位與不得位得中與不得中而皆以時之所會適能順理通去則能行典禮即繫辭焉以斷其爲吉使人知所趨也時之所會不能順理通去則不能行典禮即繫辭焉以斷其爲凶使人知所避也然則辭之各有所繫皆出於所值之爻也是故謂之爻也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

前以見天下賾動立卦爻此以所立卦爻言天下賾動即卦爻之可用也卦之所言皆天下之至賾雖雜亂不齊而不可惡何也至賾皆出於陰陽一物有一陰陽之氣即有一陰陽之理愈索愈出使人玩之不厭何得厭惡其雜亂不齊此其所以不可惡也爻之所言皆天下之至動雖千

態萬狀而不可亂何也至動皆行乎陰陽各物有各陰陽所行之氣即有各陰陽所行之理愈晰愈清使人循分悉宜何得紊亂其千態萬狀此其所以不可亂也然則卦爻全體所示一節所昭皆致用之資矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

卦爻不可惡不可亂天下之理盡寓卦爻矣君子之言動悉宜取法卦爻也故言不輕言也或無事觀象玩辭或有事觀變玩占必心中比度擬卦爻所言者已如何矣吾之言如何可以合於卦爻比擬停當而後見之言焉動不遽動也或無事觀象玩辭或有事觀變玩占必心口商確議卦爻所動者已如何矣吾之動如何可以合於卦爻商確

停當而後見之動焉夫擬於卦爻而後言則不滯於一定自能各適其宜於淺深詳略即成其言之變化也議於卦爻而後動則不泥於一塗自能各當其可於仕止久速即成其動之變化也至言動之際皆成其爲千變萬化隨時適宜卦爻之有益於人何如哉遍觀古今人人無非一言一動也而言動多涉於滯泥是其人不能隨時變化也不知天地古今一陰陽之氣陰陽之理隨時變化而已矣惟其人之言動一一如卦爻之隨時變化始能適於天地陰陽之隨時變化也言擬議以成其變化正使人去其滯泥得至活之機任其變化以盡所遇之各宜也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其

室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎和胡臥反靡音糜行下孟反見賢遍反

試取各爻而擬議之如中孚九二爻辭所云蓋言中孚以實理感應之際莫大於言行君子居其室出其言順理而善則合乎人心之所同然雖千里之外莫不心悅而應之況其邇者有不應乎居其室出其言悖理而不善則拂乎人心之所同然雖千里之外莫不心非而違之況其邇者有不違乎觀言之應違而行之應違可知矣是可見居室之言言出乎一已之身而天下皆屬耳不踰時即加乎千里之民而不可掩居室之行行之發乎至近之邇而天下皆屬目不踰時即見乎千里之遠而不可復遏則言與行乃與人相通之際是君子之樞機也樞一動而戶轉機一動而矢發不容頃刻之停者也言一動而加民行一動而見遠均之極天下之至速者也然則樞機之發而善則遠邇胥應何榮如之樞機之發而不善則遠邇胥違何辱如之榮辱無常一皆我之言行所致是榮辱之主也亦不特係人應違而已也我所以致人之應違亦所以致天地之應違以天地氣理寓於人者爲天人之大同也故言之所出氣順乎理發之爲言即動乎天地之氣順乎理以寓人者應其言之所發而爲佑也不然則言違天地氣理而不

得佑矣行之所出氣順乎理者之爲行即動乎天地之氣順乎理以寓人者應其行之所適而爲佑也不然則行違天地氣理而不得佑矣桑林之禱言行全脫其有欲即發於至淨之心動天地之心天地自因其動爲霖雨之應執書之泣言行全空其所疑即發於至衷之情動天地之情天地自由其動爲反風之效要之天地空空之中冥冥相通呼吸之際有感斯應私蔽忽開不知其然而然之動發於至衷自以所動來天地之應凡一言一行有所感應之處皆然也故言行爲君子之所以動天地也推之人於清恬之際神明之中忽萌一憂恐之氣不覺其出之於言不覺其見之於行是其氣將適於天地不適之氣而如此也

當此之時必極靜其心以愼其氣之動使言之出於氣者必有以通天地太和之氣行之出於氣者必有以臍天地太和之氣則言行所動天地之氣而爲挽轉者也亦人於屯昧之際神明之中忽萌一開霽之象不覺其出之於言不覺其見之於行是其氣將適於天地開霽之氣而如此也當此之時更必極靜其心以愼其氣之動使言之發於氣者已有以適天地太和之氣行之出於氣者更有以並天地太和之氣又言行所以動天地之氣而爲並行者也此皆言行之動天地而不可輕忽者也以招榮辱以動天地言行之所關如此可不致其愼而以中孚之實理爲本乎夫言行出於居室卽鳴鶴之在陰也應違徵於遠邇卽

其子之和之也至好爵而與爾靡正見我與爾原以中孚之實理相通也擬議此爻當愼其言行之發矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭 斷丁管反 臭香又反

同人九五爻辭所云蓋言君子大同之道不貴於迹之同而貴於心之同也據迹而觀或出而仕或處而不仕或默而不語或語而不默迹雖不同而各隨其時所宜之理以爲之卽各得其心之大同者爲同歸於道之心也出處同此心也默語同此心也二人實同此心則相知甚深相信甚篤雖有讒言不足間無疑之心其同心之利莫之能隔雖金之至堅最能間物而亦可以斷之天下無有能間之者矣同心之利如此本此同心而發諸言爲同心之言兩人各自說理理中之言極耐涵泳我所言正彼所欲發彼所言亦我所欲發則同心之言彼此相信意味之際自覺其臭之美直如蘭矣同心之言如此夫迹之若不同者卽先號咷之義也心之無或間者卽後笑之義也擬議此爻者當求其心之同矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣 藉在夜反 錯音措 夫音扶

大過初六爻辭所云蓋言敬愼之道也凡器用之物置之安處則安置之危處則危苟以其物錯諸地卽已得安而

已可矣況又藉之用茅則安者益安尙何傾危之咎之有其錯地已云愼矣錯地而復用茅愼之至也夫茅之爲物至微薄而用以藉物則可免傾危之患其用甚重也然此之術也豈但可施之藉物而已哉能愼守斯術以往其持身處世自不至慢易而取咎可必其無有所失矣夫愼術以往卽用茅之意也其無所失卽无咎之義也擬議此爻當凡事皆致愼矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

謙九三爻辭所云蓋言有功者之當謙也以身任事祇是

爲國爲民即謂之勞雖勞而不誇伐於人所事既成有利於國於民即謂之功雖有功而不任德於已此皆其識甚深其量甚深乃厚之至也九三所謂勞謙者正語九三能以其功不伐不德覺不足以自高而下於人者也然九三果何心哉其心常以德之成於已者言必至其極盛而禮之接於人者言必至其極恭九三之謙也者正已有德而祗知致恭致恭即謙也盡其爲謙即啟人道之好謙自然上不疑下不忌以此而常存其位於不失者也夫以功下人即勞謙之義也致恭存位即有終而吉之義也擬議此爻當知謙受益之道矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是

以動而有悔也

乾上九爻辭所云蓋言徒知自盈而無保盈之道也貴爲居位之尊宜保其位乃貴當盈極之時不能慎其爲貴即不能保其有位是自无其位矣高而在民之上宜保其民乃高而不能慎其爲高即不能俯恤下民是自无其民矣貴高之下有賢人賢人不遺於下則常有輔乃賢人抑在下僚之位不能虛已以任用之是自无其輔矣此其所以動而有悔也夫貴无位高无民賢人在下而无輔即亢龍而過於上也動而有悔即有悔而窮之災也擬議此爻者當知盈不可久之義矣

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也（幾音機）

節初九爻辭所云蓋言謹密之道也輕出於口者易於言語凡亂之所由生也則言語以爲之階故君與臣謀而不密其言則忌之者思讒間之而失其臣矣臣與君謀而不密其言則惡之者思中傷之而失其身矣不特此也凡衆人謀其幾密之事而不密其言則憚其成者幸其敗必阻撓之而害其成矣其失臣失身害成皆所謂亂也而皆始於言之不密如此是以君子隨其所處必思亂之由遂慎密其言而不輕出也夫慎言語之出即不出戶庭之義也杜禍亂之來即无咎之義也擬議此爻者當知慎言之爲

貴矣

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

夫子又嘗觀解六三爻辭而嘆曰盜必有所致也作易者其知盜之所致乎易曰負且乘致寇至不徒曰寇至而必曰致寇至者正以負也者小人勞力之事也乘也者君子所御之器也君子之器惟君子宜乘之以小人而乘君子之器則德薄位尊適以啟人覬覦之心即盜思奪之矣且小人而在君子之位上必慢君下必暴民奸雄得以爲口

實卽盜思伐之矣奪之伐之者盜而所以致之者實小人也今卽事理而推論之財物任意彰露而慢其藏人羨其貨利而欲乘間竊取是誨人盜也女婦無事艷飾而冶其容人疑其懷春而欲引誘私合是誨人淫也誨之者招之也易曰負且乘致寇至正謂六三負乘致寇實爲盜之招也作易者不歸罪於寇而歸罪於致寇之人豈非知盜之所由致乎夫小人乘器而上慢下暴與夫慢藏冶容卽負且乘之義也盜思奪伐與夫誨盜誨淫卽致寇至之義也擬議此爻者當度德居位而不可處非其分矣夫擬議於七爻者如此用易者誠能因此以例乎彼則三百八十四爻何莫非君子之可擬議者又能因爻以例乎卦則六十

四卦又何莫非君子之可擬議者擬之議之而以言以動遂得以成其變化象之所以不可惡爻之所以不可亂者此也此卦爻之用也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

朱註謂此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之遂以此爲定序也此章因伏羲畫卦原出自天地之象揲蓍亦出於天地之數故蓍數能盡卦爻之變而通神也首二節言天地之數爲蓍數所出三節言衍蓍數之用仍依天地之數而行四節五節言蓍數見於卦數有所像象六節七節言蓍數所以出卦八節言蓍數所出之卦極乎其能九節言蓍卦有應人助神之功末節言蓍卦之變化可以知神應前數之成變化行鬼神矣蓍卦之數原出於天地之數故如此也先言天地之數爲蓍數之根天屬陽爲奇數地屬陰爲偶數凡奇數天也凡偶數地也推言天地之數則天一而地二天三而地四天五而地六天七而地八天九而地十十後仍是一數故自古計數無非以此數衍之也聖人制揲蓍之數亦依此天地之數衍爲筮蓍求卦之數也非因河圖始有蓍數也倘無河圖蓍數遂無所從出乎而河圖所列之數其實卽此天地自有之數而謂聖人適遇此龍馬出河之圖因則之以衍蓍數亦可也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三

十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

朱註謂此簡本在大衍之後今按宜在此遂以此爲定序也此言天地之數有造化功用爲蓍數所由出也以天地之數分析言之卽前所列天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十其一三五七九皆奇則天數五也二四六八十皆偶則地數五也五位皆自一而順至於十則一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶相換而相得也各以奇偶相配而各有合也然自一至十有始有終凡起始者爲生數凡收終者爲成數一二三四五則一半之生數也六七八九十則一半之成數也故一與六二與七三與八四與九五與十爲生成之數相對卽奇偶相

應而相得也奇偶相交而各有合也天數二十有五者自天一加天三爲四數再加天五爲九數再加天七爲十六數再加天九爲二十五數也地數三十者自地二加地四爲六數再加地六爲十二數再加地八爲二十數再加地十爲三十數也凡此天地之數通計之共五十有五皆前節天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數所積也此以天地自有之數爲言非以河圖之數言也而河圖之數亦天數五地數五但五數所列天一居北地二居南天三居東地四居西天五居中此五數居圖內一層爲生數地六居北天七居南地八居東天九居西地十居中此五數居圖外一層爲成數凡生數皆得中五生氣

爲成數故一得五有六二得五有七三得五有八四得五有九五得五有十而五位生成之數分居五方則陰陽所在皆得所宜之位而五位相得矣陰陽所配各有所與之交而各有合矣積天數而計之一與九爲十三與七爲十又加之以五亦天數二十有五積地數而計之二與八爲十四與六爲十又加以十亦地數三十合計天地之數亦五十有五而天地陰陽相得相合之數亦盡於此矣夫自天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十積爲五十有五其間一奇一偶一陰一陽陰陽奇偶對待流行之際所以成變化者不外此以成變化言之自天一之陽來釀乎陰而爲變地六之陰受釀於陽而爲化於是陽以

釀陰變爲濕陰以受釀化爲濕濕甚則流而爲水是卽天以一變生水地以六化成之也自地二之陰來蘊乎陽而爲化天七之陽受釀於陰而爲變於是陰以蘊陽化爲熱陽爲陰蘊變爲熱熱甚則越而爲火是地以二化生火天以七變成之也天三之陽以陽熱得濕而爲變地八之陰以陰濕滋熱而爲化於是陽熱因濕變爲上生枝葉陰濕浸熱化爲下培根柢卽木之生也是天以三變生木地以八化成之也地四之陰以陰濕凝聚乎陽而爲化天九之陽以陽熱凝聚於陰而爲變於是陰濕自外凝聚以化其爲質陽熱自內結聚以變其爲堅卽金之生也是地以四化生金天以九變成之也天五之陽以陽熱之氣透乎陰

土之中而爲變地十之陰以陰濕之土受乎陽熱之蒸而爲化於是陽熱蒸去土中朽氣以變其舊質陰濕因蒸去其土中不淨以化爲新質卽土之生更凡土中所受萬物糟粕渣滓爲土之所蝕者悉爲土中濕熱蒸除土中朽氣不淨亦全變其舊質全化爲新質全爲土之生焉是天以五變生土地以十化成之也皆天地之數原能變化遂成其爲變化者也而天地陰陽變化之際又見其所以行鬼神以行鬼神言之天地陰陽交合流行現出陰陽往來之跡皆所以行鬼神如天以陽氣麗於陰而爲生使生機全發於外天天可覩卽生機外發者爲神之顯也地以陰氣凝乎陽而爲成使生機全含於內隱隱不見卽生機內含

者爲鬼之藏也天以陽氣出於陰爲晝氣之明氣明所以行神地以陰氣掩乎陽爲夜氣之幽氣幽所以行鬼天以陽氣勝乎陰爲暑氣之蒸氣蒸所以行神地以陰氣勝乎陽爲寒氣之栗氣栗所以行鬼至若天地陰陽倏忽而爲風雨雷雹明晴陰晴無非所以行鬼神天地陰陽遞嬗而爲山川草木榮枯死生亦無非所以行鬼神究之鬼爲陰氣之靈也神爲陽氣之靈也天地陰陽二氣之靈所至卽鬼神陰陽二氣之靈所行此天地之數所以行鬼神者也天地五十有五之數所以盡造化功用之妙者如此此揲蓍之數所由以爲宗也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛揲時設反奇紀宜反扐郎得反

此因天地之數衍爲揲蓍之數爲人用也以天地五十有五之數而衍之五數之零是五箇一也五十數之整是五箇十也數始於一而終於十故凡一數自有十數卽此五箇一之數自含五箇十之數聖人以五箇一之數用爲衍母五箇十之數用爲衍子故以母數之一單乘子數之十爲小衍小衍之則一其十矣以母數之五各乘子數之十爲大衍大衍之則五其十矣故蓍策之數以五十爲度是謂大衍之數五十也河圖亦天地之數五十有五故小衍大衍與此無不脗合也五十之數不可以爲七八九六筮蓍則減去其一爲四十九數運用此數自是七八九六之妙無不符會故筮蓍之際自櫝出蓍兩手執五十策祝畢以右手取其一策反於櫝中置於至靜之中以爲主宰則五十之數虛一不用其用四十有九也遂以左右手中分四十九策爲二置格之左右兩大刻此第一營分而爲二以象兩也兩謂天地也次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛於左手之小指間此第二營掛一以象三也三謂三才也次以右手四揲左手之策此第三營之半揲之以四以象四時也次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐於左手無名指間此第四營之半歸奇于扐以象閏也然其扐之必以再何也因算歷之法

五歲再閏所以齊一歲十二月一月三十日使屢年陰陽氣候不差也何爲再閏自古歷法以日與度會爲一日終歲之日仍如之天行疾於日一歲日與天會而天多行五日有奇是二十四氣常有餘爲氣盈任其氣盈祇就日度則天行已早過去故一歲餘出五日有奇也月行後於日一歲月與日會而月少行五日有奇是一十二朔常不足爲朔虛就其朔虛以定合朔則天行又早過去故一歲又餘出五日有奇也氣盈朔虛俱不及六日而云六日者蓋舉成數而言故謂一歲共餘十二日也積三歲則餘日三十有六將一歲十二月中多出一月有餘寒暑之氣移矣於是置其六而用三十日爲一閏積五歲而餘日又二十

四日則合前六日而又得三十日爲再閏如是則寒暑之氣適得其時矣此歷法所以五歲再閏也故揲蓍亦不只一歸奇爲一閏而其爲再扐者以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三營之半亦揲之以四以象四時也次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間此第四營之半再扐以象再閏也次以右手反過揲之策於右大刻矣凡揲蓍皆完其再扐而後另作掛一爲後揲之始觀此筮蓍之法何非天地自然之數所推衍而仍全行於造化也哉

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日期音基

此言揲蓍所餘之策數仍象造化之跡也乾之策以乾六爻揲出九數言之因乾純陽爲老陽之能變九卽老陽之能變也坤之策以坤六爻揲出六數言之因坤純陰爲老陰之能變六卽老陰之能變也故揲蓍所餘策數原有七八九六而乾坤獨取九六之能變不取七八之不變也以九六策數言之揲蓍之法通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶四何以奇揲蓍以四數之故單四爲奇也奇圓圍三三用其全則一箇奇卽有三數也三箇奇卽九數也九數爲老陽矣而皆以四揲之則揲過去者四也餘三奇則餘下者九也故四其九爲三十六是乾一老陽爻有三十六數也再單計三奇外之策卽過揲之策以四數之凡九箇四也更將此策以九數之又爲四箇九也皆合乎四九之數是揲數策數無不符會其爲四九三十六也通以乾之六次策數計之則爲六箇三十六共得二百一十有六故曰乾之策二百一十有六也八何以偶八則兩箇四爲偶也偶方圍四四用其半則一箇偶卽有二數也三箇偶卽六數也六數爲老陰矣而皆以四揲之則揲過去者四也餘三偶則餘下者六也故四其六爲二十四是坤一老陰爻有二十四數也再單計三偶外之策卽過揲之策以四數之凡六箇四也更將此策以六數之又爲四箇六也皆合乎四六之數是揲數策數無不符會其爲四六二十四也通以坤之六次策數計之則爲六箇二

十四共得百四十有四故曰坤之策百四十有四也於是合乾與坤之策數計之凡三百有六十準此三百六十之數於天地陰陽流行積爲一歲之日有三百六十者相似也故以此數當期之日也期卽一歲也一歲之日雖有氣盈朔虛之不齊然三百六十其成數也夫三百六十之數陰陽之合其數必齊更以乾坤之策皆出於二少言之若乾之策皆餘二偶一奇則爲七七爲少陽揲四餘七四其七爲二十八是乾一少陽爻有二十八也再單計過揲策數亦符會其二十八乾卽六其二十八爲百六十八矣若坤之策皆餘二奇一偶則爲八八爲少陰揲四餘八四其八爲三十二是坤一少陰爻有三十二也再單計過揲策

數。亦符會其三十二。坤卽六其三十二。爲百九十二矣。於是合乾與坤之策數計之。亦三百六十。而乾坤之策。不以二少之不變言以二老之能變言者。以其爲陰陽之變。與期之日無一日非陰陽之變相似也。此揲蓍所餘之策。所以仍象造化之跡也。

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

蓍數既見於乾坤兩卦。卽可並衆卦而通計之也。二篇卦爻陽爻百九十二均之乾也。陰爻百九十二。均之坤也。通二篇過揲之策。皆以老陽策數。計百九十二陽爻。共得六千九百一十二策。皆以老陰策數。計百九十二陰爻。共得四千六百八策。合陽爻與陰爻之策。共萬有一千五百二

十策。適足以當萬物之數也。蓋萬類之繁。雖有形生氣化之不一。而計之以萬者。乃其常數也。二篇之策準之。則謂策之揲。爲萬物生焉可也。又見揲蓍所餘之策。仍象造化之跡也。朱子曰。二篇策。當萬物之數。亦是取象之辭。不是萬物恰有此數。且期之日。凡三百六十五日四分日之一。而乾坤之策只有三百六十。亦不能恰當此數。此乾坤二篇之策。只據老陽老陰之策而云也。若乾坤皆少而其合亦爲三百六十。二篇皆少而其合亦爲萬有一千五百二十。學者不可不知也。又曰。策卽蓍也。禮曰。龜爲卜。策爲筮。以策對龜而言。則可知矣。故此所言策數。雖指掛扐之外過揲見存之蓍數而言。然非以掛扐之內所餘之蓍。不爲策也。

是故四營而成易十有八變而成卦

策數所以求卦。蓍既揲而卦可成矣。是故求卦始於一變之易。方其抱蓍而筮。分二爲一營也。掛一爲二營也。揲四爲三營也。歸奇爲四營也。凡四度經營。斯以多寡爲奇偶。或五或四而成一變之奇。或九或八而成一變之偶。一變卽謂一易。易自此而成焉。由此一變。積之三變。乃成爻也。又積之七十二營。爲十有八變。然後由初至上。六爻皆備。內外之體皆全。卦於是乎成矣。自分而爲二。并下二節。俱是揲蓍之法。至此方說到求卦上去。

八卦而小成

前言成卦。乃六十四卦。易之大成也。而必始於小成。方其三十六營。以成九變。九變卽成三畫。三畫或三奇而爲乾卦。或三偶而爲坤卦。或一奇二偶而爲震坎艮卦。或一偶二奇。而爲巽離兌卦。卽八卦也。八卦之三畫。分上中下。具三才之象。亦天地陰陽動靜。而爲風雲雷雨之類。各著其象。是已小成也。自小成積爲大成。不過重此八卦。統分上中下。爲三才之象。仍是天地陰陽動靜。而爲風雲雷雨之類。更相際爲象也。是上下兩象。亦仍兩八卦之合象也。因小成之作用。卽知大成之更作用也。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣 長丁丈反。

由小成而大成。則六爻具矣。卦變可考而知也。於是因爻

之變與不變以推卦之動靜引其動靜之端而伸之於之卦焉或一節之動靜引伸於之卦之一節或全體之動靜引伸於之卦之全體則一卦可變爲六十四卦矣又因一卦之可引伸也乃觸其引伸之類而充長之於諸卦焉或觸其一節引伸之類長之於諸卦之一節或觸其全體引伸之類長之於諸卦之全體則每卦皆可變爲六十四卦卽凡四千九十六卦也揲蓍求卦至此蓍固盡其至變卦爻亦盡其至變卽天下至變之能事至此而畢矣由此觀之天下至變之能事屢屢變易其象倏忽不一其形亦不過自八卦重爲六十四卦其間引伸觸長仍不外八卦重爲六十四卦之象然則六十四卦至變之不窮卽天下古

今至變之不窮而已矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行下孟反

蓍卦有以畢天下之能事其功用何如哉彼天道適於陰陽化出吉凶者道也道在天而無形若難顯矣而揲蓍求卦之後所值卦爻適得陰陽所際之宜辭已顯言爲吉之道更因辭以究其所以爲吉卽更顯其吉所由來原出於天道也所值卦爻適失陰陽所際之宜辭已顯言爲凶之道更因辭以究其所以爲凶卽更顯其凶所由來亦出於天道也彼人事見於動靜以愼吉凶者德行也德行在人而易滯若難神矣而揲蓍求卦之後所值卦爻爲陰陽適宜之吉趨之則爲德行卽急於趨者若出於不自覺何神其趨吉之德行也所值卦爻爲陰陽失宜之凶避之則爲德行卽急於避者若出於不自覺何神其避凶之德行也蓍卦之顯道神德行功見於天人之際矣是故蓍卦之用明則有禆於人事人有疑而不能自決求端於蓍卦蓍卦代爲決之儼如賓主之相酬酢卽可與蓍卦爲酬酢之應對矣幽則有功於造化神不能自言吉凶以告人自有此蓍卦吉凶之理始得著見悉爲神所不能告者以告人又可與蓍卦以祐助乎神矣蓍卦之用何其大哉

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

夫子深觀蓍數卦爻之所爲從而歎之曰天地大衍之數揲蓍求卦之法皆陰陽變化之道也然數起於天地法制

於聖人皆出於變化之自然而然不假絲毫智力之爲是變化之道皆神之所爲也人惟不知蓍卦變化之道斯無以知神之所爲耳惟知揲蓍之際任陰陽動靜適於自然而然爲蓍數變化之道出卦之際亦陰陽動靜適於自然而然爲卦爻變化之道其知神之所爲者卽此陰陽動靜出於自然而然以爲變化之道乃神之馭於其中也非變化之外別有神以主之也則神之所爲可於是而知矣蓋神在太虛妙於無形之中所爲何得而知惟知此變化之道昭於有象者卽知無形中之所爲也故曰知變化之道者其知神之所爲乎言蓍卦而終歸於神則蓍卦出於天地之數無非陰陽變化而極其神者矣

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

此章承上揲蓍求卦其中自有辭變象占因明指出發其未盡之意爲人用也首節言易具聖人之道以爲人用二節三節四節言易至精至變至神故能爲人用五節以下言易爲聖人所作故能至精至變至神乃其所以有聖人之道而爲人用者也易之可以致用也有聖人之道四焉卽易中辭變象占也易中卦爻各有所繫之辭乃聖人本道以繫辭故其辭曲中而不越人欲以易爲言而發其所欲明者則尙夫卦爻之辭尙其辭則凡所言無非陰陽

彰著之理淺深詳畧各得其宜矣易中卦爻各有所際之變乃聖人本道以爲變故其變變動而不居人欲以易爲動而達其所欲行者則尙夫卦爻之變尙其變則凡所動無非陰陽消長之理舒卷進退不膠於一矣易中卦爻各有所際之象乃聖人本道以擬象故其象一定而不移人欲以易制天下事物爲一定之規式謂之制器者則尙夫卦爻之象尙其象則凡所裁制約爲一定之器無非陰陽盤結隨時凝聚爲造鑄究竟之形象矣易中卦爻各有所值之占乃聖人本道以爲占故其占釐然而判斷人欲以易決天下時事爲一定之趨避謂之卜筮者則尙夫卦爻之占尙其占則凡所遇疑卽求鬼謀之卜筮無非陰陽得失露爲吉凶悔吝爲善於趨避之分塗矣易具聖人之道而爲人之用也如此

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此（嚮許兩反古文響字與音預下同）

以尙辭尙占之事言之辭占非揲蓍無以顯其用是以君子將有爲於一身也將有行於天下也未知吉凶何如於是抱蓍而問易焉以求卦爻之辭占而以言者以將有爲有行者作一段言語告之於蓍而後揲蓍卽筮儀所載假爾泰筮有常等語是也言之卽命之也其易受人之命也隨人所問之言卽時告之如響之隨聲蓋極其應之速也

且其所問之事或遠而千里之外百世之後或近而几席之下瞬息之間或幽而莫覩其杳冥不可以見或深而莫知其胡底不可以測悉有未來之吉凶存焉是爲來物也易之占辭無有遠近幽深一受命之餘悉剖判其得失以告人而遂知來物其應之又極其周矣是易至精所爲也當初聖人繫辭看得卦爻中義理是如此然後設箇虛象來說於萬理無不通於萬事無不該隨甚様人皆用得所以爲天下之至精因能應之速而且周也向非天下之至精說得粗卽有所滞泥不能通天下之理說得疏卽有所遺漏不能悉天下之事孰能受命如嚮而與於如此之速如此之周也哉辭占之可尙也如此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此參七南反錯七各反綜作弄反

以尙象尙變之事言之當揲蓍畫卦之時四營成易爲一變一變所由來則參伍以變焉參如三人相與爲參也伍如五人相與爲伍也非揲蓍有三數之五數之之法也參伍言其不拘次數不拘行踪之語也如數物者既參復伍非一次計算揲蓍者分掛揲扐非一次經營既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實或五與四之寡爲一變之奇或九與八之多爲一變之偶而一變以彰矣是謂參伍以變也一變已有數至三變成爻更有其數於此錯綜其數焉錯如一變之後置掛扐之策第一小

刻二變之後置掛扐之策第二小刻三變之後置掛扐之策第三小刻此交而互之一左一右之謂錯也綜則三變之後將所置三刻之策總取起來看是九是六是七是八此總而挈之一低一昂之謂綜也是謂錯綜其數也然參伍以變特一變耳尙未成爻由此通四營之一變以至於三變皆用此參伍之法則所得之策或九六之重交老陰老陽卽是天地之文或七八之單拆少陰少陽亦是天地之文其老少之迭見卽陰陽老少層層而出遂成天地之文矣錯綜其數特一爻耳尙未成卦由此極三變之一爻以至於六爻皆用此錯綜之法則所得之卦或爻畫之七八多而變者爲動象不變者爲靜象或爻畫之九六多而

不變者爲動象變者爲靜象其動靜之相乘卽陰陽形態在在而現遂定天下之象矣文也象也易之至變所出也當初聖人制蓍求卦憑虛揲蓍卽憑虛任蓍之變爲各異之文憑虛求卦卽憑虛任卦之變爲各異之象故揲蓍求卦不論所來甚様事理有各異之變蓍卦皆於憑虛隨時變出各異之文各異之象與此事理千態萬狀相緣而出也此天下之至變能如此也向非天下之至變則爻畫之文或有所拘有陰未必有陽有陽未必有陰爻畫之象亦有所滯靜或不足於動動或不足於靜孰能與于此之陰陽動靜不拘爲天下之文不滯爲天下之象也哉變象之可尙如此

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

易之辭占象變固人所用也然卽此見易之體所以立易之用所以行也易指蓍卦言蓍卦无所思也凡有心之思思有所向易居天地之至靜故无思也易又无所爲也凡有心之爲爲有所適易處天地之至靜故无爲也无思无爲儼然太虛之靜靜以含氣靜以含理以待用也方蓍未揲卦未求不見易之爲易則寂然不動而已是易之體所以立也及蓍既揲卦既求易卽感人之問而於至靜中所含之氣所含之理遂通天下之所動者順乎氣理爲得吉之故不順乎氣理爲得凶之故又易之用所以行也皆神

之所爲也神爲天地陰陽交合之際其中之靈爽爲神神在太虛至靜而含至動不可見而卽此在也此易所以寂然不動感而遂通者也向非天下之至神將見寂則淪於靜矣感則滯於動矣而辭占象變之待用者將有時而窮其孰能與于寂不終寂有感卽通而如此也哉言至神而向之辭變象占更見其足尙矣

夫易聖人之所以極深而研幾也幾音機下同

此言易之至精至變而至神皆易之道而實出於聖人所作也夫易何以至精乃聖人因來物之理隱於無形不見其底所謂深也聖人本其心之至精以極其深不外陰陽層層而出之深故雖深之難測不能掩其陰陽之層出爲來物也來物現於陰陽之層出卽來物出於陰陽之順爲來物之順自爲吉也來物出於陰陽之不順卽來物之不順自爲凶也於是所繫之辭所決之占隨此所極之深以爲辭占則易之所以至精者原出於聖人之極深矣極其深亦卽得深中之神不待言也易何以至變乃聖人因文象未判幽微杳渺暗中之朕所謂幾也聖人本其心之至變以研其幾不外陰陽生生而動之機故雖幾之難見不能巳其陰陽之露跡爲文象也文象現於陰陽之露跡卽文象露於陰陽之順爲文象之順吉之當趨也文象露於陰陽之不順卽文象之不順凶之當避也於是蓍卦之變卦爻之象隨所研之幾以爲變象則易之所以至變原出於聖人之研幾矣研其幾亦卽得幾中之神不待言也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

唯得乎其深也則吉凶之層出於深者自現其所以爲吉所以爲凶之理天下之人皆欲於深不可見之吉凶而先有所知乃其志也若不知吉凶所出則志不通易之辭占能於深中所出吉凶使不隱於深故可以開通天下欲知深中吉凶之志矣唯得乎其幾也則吉凶之乍生爲幾者自現其吉爲當趨凶爲當避之理天下之人皆欲於幾所當盡之趨避而早有所圖以爲務也若不盡趨避所宜則務不成易之象變能於幾中所宜趨避使不迷於幾故可成就天下欲盡幾中趨避之務矣唯深與幾悉有神也故辭占一著而天下之志自通象變一形而天下之務自成初不假絲毫智力以通之成之也天下之理惟疾之則可速行之則可至乃神在深幾之中凡求乎深而神並深中之吉凶而出凡觀乎幾而神並幾中之動靜而出故不疾而自速不行而自至正形容感而遂通天下之故見其所爲神也通志成務而總歸於神則人之尙辭占尙象變者亦皆由於理之自然而然有莫知誰之所爲者矣

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

然則辭占象變固易之道而實出於聖人極深研幾也使深與幾非聖人所極研未可謂辭占象變爲聖人之道惟

聖人極之研之始有深與幾。以至於神。此雖易之事。而實聖人之事矣。吾謂易有聖人之道四焉者。卽此極深研幾之謂也。易旣有聖人之道。用易者。可不知聖人之功哉。

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑冒莫報反斷丁亂反

此章專言卜筮。首節先言卜筮用於天下之善。二節言卜筮之理具於聖心。三節四節。言聖人作卜筮在用蓍龜。五節六節。言卜筮以蓍求卦。七節言卜筮之大在蓍龜。八節言卜筮根於造化。末節言卜筮備其用矣。遍重是與神物。

以前民用。前後皆卜筮源流。無非爲此言也。故謂專言卜筮也。子曰。易之爲道。無所不該。而其用莫切於卜筮。夫易有卦爻。有蓍策。果何爲者也。爲猶用也。設問其何所用也。夫易能開物。物猶人之事。爲其中原有吉凶。人弗之知也。易則現其吉凶之兆。是於物中所藏吉凶而開之也。易能成務。務言人所力爲。其中分乎趨避。不可誤行也。易則示以趨避之塗。是於務之所當趨避而成之也。易能冒天下之道。天下之道。精及無形。粗及有象。其吉凶趨避之事。爲易皆全籠罩包裹。靡有所遺。是於天下之道無所不該者而冒之也。易之爲用。固如是而已者也。此外更無所爲也。是故聖人知天下之人。無不欲知吉凶以爲志。而志不能遽通也。則以易之卜筮。開物中吉凶。使於物之吉凶。無不了然。卽所以通天下之志也。知天下之人。無不欲善趨避以爲業。而業不能遽定也。則以易之卜筮。成務中趨避。使於務之趨避。無不力爲。卽所以定天下之業也。知天下之人。猶於所遇時事。不能決所當行。以爲疑。而疑不能遽斷也。則以易之卜筮。冒天下之道。無不透徹。使知何爲吉之可趨。何爲凶之可避。吉凶趨避之際。判然指明。卽所以斷天下之疑也。此皆卜筮以致易之用。大有裨於天下。而不可無之也。

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其

孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫方以知之知音智下知以睿知竝同易音亦與音預夫音扶

上言易之用。周於天下。此言易之理。具於聖心。爲下作易之本也。是故易之所有。蓍卦爻而已。蓍之方揲也。四十九蓍。分掛揲扐。動靜無常。老少無定。蓍之所行。圓而不拘。妙於流轉。不滯。莫測其所爲。其中兩在不測。爲神御於其中。是謂蓍之德圓而神也。蓍旣揲而有卦。則六十四卦。陰陽剛柔。老少已定其體。失得已定其象。卦之所現。方不可移。其中一定不移之義。釐釐分明。悉含其分明於中。卽智在其中。是謂卦之德方以知也。揲卦有三百八十四爻。卽每卦中之六爻也。六爻皆自下而上。各有陰陽動靜所際之

宜。為六爻之義也。六爻之義。出自六位之層層而上。屢移其位。即屢易其象。則六爻之義。全出於易也。即此屢易者。以貢於全卦之上。是謂六爻之義。易以貢也。此三者盡乎易之妙也。聖人體具三者之德。於一心。以圓神之毫無所滯。方知之一定不移。易貢之隨時變易。全澄於一心。如洗濯其心者然。洗者洗得潔淨。潔淨心中渣滓。聖心無渣滓可潔淨。殆言心中全是三者之妙。在空虛至靈之中。別無所有。如洗得潔淨而澄澈於心也。故方其無事。三者之德渾函不露。退藏於靜密之中。藏密如基命宥密。密者心氣內歸於至幽處。不可窺也。及其有事。三者之德。洞見吉凶之朕兆。吉焉惟患民不能趨。凶焉惟患民不能避。而與民同患焉。夫藏密。藏乎往也。同患。知其來也。彼吉凶之將萌曰來。將來者難知也。而聖心之神能知之。聖心之神。得自天地之神。天地以陰陽之靈。發萬物之朕。妙萬物之出。神自知之。聖人之心。含陰陽之靈。使陽之靈。出於陰之靈。則陽之靈。更能徹亮為神之清照。能於將來者。洞見其朕兆。豁見其萌蘗。將為如何之態。無不照見其態。而知之也。要以聖心之神。原是天地之神。故天地之神。能知將來。聖心之神。亦知將來。其知也若幾見於目前。而不能過也。俗人之心。不能澈其所得於天地之神。即偶然有一神之動。又如蠶以繭裹。不見外物之跡也。故惟聖人能神以知來也。彼吉凶之已然者曰往。已往者宜藏也。而聖心之智能藏

之。聖心之智。得自天地之智。天地以陰陽之靈。含萬象於太虛。而屢屢收已然之跡。即屢屢藏已然之跡。以至無而含至有。藏於其中。聖人之心。含陰陽之靈。使陰之靈蘊乎陽之靈。則陰之靈。更能明朗為智之內明。遂能識形認象。歷歷印於其智之內。即歷歷以陰之聚。貯於其智之內。以藏已往形象。儼然已往形象。存藏於心中。而常見也。藏往心之陰靈也。而猶能覺其往者。心之陽靈。未嘗離也。庸人之心。亦自藏往。究屬私智小慧。非空明之中。全精乎理。為發神之根也。故惟聖人之智。如天地之智。始為智以藏往也。夫陽之靈根於陰。陰之靈根於陽。是陰陽並在心中。為神智也。而心中之神。所以日生。腎中陽氣為之根也。心中之智。所以日生。腎中陰氣為之根也。腎為生氣之原。有徑路與心氣相通。所以助心之神智也。人人有此神智。為氣稟所拘。人欲所蔽。不如聖人神智。通天地之神智。始能知來藏往。而於吉凶如見也。至神以知來。智以藏往。則不用卜筮而知吉凶矣。其孰能與于此之知來藏往哉。惟古之大聖人。其聰則豁然於所聞。其明則灼然於所見。其睿則所思無不到。其智則所知無不知。為天下所畏。即為神武。神武不殺。得其理而不假其物之謂。是全以有為之實具於中。何假於事為。而後能為畏。乃如此之大聖人也。故能與于此之知來藏往。不假蓍龜卦爻之物。即甚明吉凶。以服天下者。夫倘非其人。安能妙易理於一心如此哉。聖心

能如是卽下作易之本也

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

此根上神知故能明察以興蓍龜之用為天下後世之用也聖人之心旣有神知其心極其為明矣至難明者天之道天有陰陽其流行為道卽吉凶所出之原也聖人甚明吉凶出於天之道適流行於陰陽之順卽有吉而無凶之道也適流行於陰陽之不順卽有凶而無吉之道也又聖人之心旣有神知其心極其能察矣至難察者民之故民有吉凶其趨避為故卽吉凶由來之緣也聖人能察吉凶來於民之故適得吉凶趨避之宜卽有吉而無凶之故也

適失吉凶趨避之宜卽有凶而無吉之故也惟有是之明惟有是之察知吉凶出於天道神物能闡之而因以興神物焉知吉凶出於民故神物能啟之而因以前民用焉神物卽蓍龜也蓍龜不能自興惟聖人制蓍以為筮用其四十九而揲於刻上者所以興其蓍也制龜以為卜鑽之七十二而置之前列者所以興其龜也蓍龜遂於至靜之中現出天道所以出吉凶民故所以致吉凶則蓍龜不可一日而不用者也然吉凶之來必先知其何者為吉之當趨何者為凶之當避始不誤於趨避之塗故神物之用以前於民未有吉凶之時先卜筮焉使先現吉凶趨避之幾歷歷分明而後趨避始便於用此天下後世用卜筮者皆以前用為便也而神物之興又必齋戒而後可用聖人以此神物之用致其齋則湛然純一致其戒則肅然警惕卽此齋戒以考蓍龜所露吉凶知吉為當趨凶為當避盡神物之用矣而聖人平日神以知來知以藏往能知吉凶原出理得於心之德也今以齋戒洞見神物所露吉凶更使其心神明不測如鬼神之能知來以神明其能知吉凶之德也聖人用之神明其德民用之亦神明民德神物之用蓋如此前言聖人以此洗心說到神知為作易之根也此言聖人以此齋戒推到神明示用易之道也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出

入民咸用之謂之神見賢遍反

此承上言神物之興因造化所生之物有與於卜筮者制而用之所以神也是故陰陽動靜流行之際為生物之戶也方陰之由動而靜也氣機自外而斂於內如闔其戶焉此純陰所為則謂之坤及陽之由靜而動也氣機自內而達於外如闢其戶焉此純陽所為則謂之乾在坤則一闔在乾則一闢一闔則陽變而適於陰一闢則陰變而適於陽陰陽遞變於一歲有更革互換之義則謂之變闔矣則陽往而陰來闢矣則陰往而陽來往來不停於萬世有往來不窮之機則謂之通此乾坤陰陽變通乃造化之功所以發育萬物者也物於是乎生矣方其始生朕兆初萌胚

胎初露。是見也。斯時特依稀彷彿之可象耳。則謂之象。及其旣生。形容已著。體質已成。是形也。斯時如規矩法度之成器矣。則謂之器。是凡陰陽動靜所生。具有形者皆器也。蓍草百莖之形。卽生出陽靈之器也。龜背區紋之形。卽生出陰靈之器也。陰陽闔闢之理。獨具於至靈者也。聖人更天地陰陽所生之至靈也。藉蓍龜之靈。通天地陰陽之靈。於是制而用之。蓍制爲四營之法。用以爲筮。龜制爲五兆之法。用以爲卜。而天下後世。皆於是取法焉。則謂之法。法旣立矣。由是神物之用。利用作外而出。而民之出者。咸相率而用之。利用作內而入。而民之入者。咸相率而用之。此則百姓自然而然之日用。有不知誰之所使。而不可得而

測度者。則謂之神。夫神物出於造化。制而用之。則興神物有所憑也。用之卽可與民並游於造化。又興神物之宜汲也。

是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。大音泰

聖人制蓍而用之。爲求卦也。卦之原出於陰陽之變。謂之易。易之陰陽。不自爲變。必先有主宰。是故易有太極也。太極含陰陽之理。御乎陰陽之氣。動而生陽。則畫一奇以象陽之儀。靜而生陰。則畫一偶以象陰之儀。兩儀由太極而生。而兩儀一太極也。陽儀之上加一奇。則生太陽之象。加一偶。則生少陰之象。陰儀之上加一奇。則生少陽之象。加一偶。則生太陰之象。四象由兩儀而生。而四象一太極也。太陽之上加一奇。則生乾卦。加一偶。則生兌卦。少陰之上加一奇。則生離卦。加一偶。則生震卦。少陽之上加一奇。則生巽卦。加一偶。則生坎卦。太陰之上加一奇。則生艮卦。加一偶。則生坤卦。八卦由四象而生。而八卦一太極也。八卦之外。無他卦也。至八卦再生六十四卦。亦不過八卦因而重之耳。此畫卦自然之序也。而揲蓍求卦亦然。自陰陽闔闢變見之際。主宰乎此者。卽太極也。太極含蓍數動靜之大原也。是故易有太極。在蓍數陰陽動靜之先。迨四營而成易。合卦扐之策。或五或四爲奇。或九或八爲偶。非畫一奇。卽畫一偶。是太極生兩儀也。至三變而成爻。或三奇爲口。曰老陽。或三偶爲乂。曰老陰。或一奇二偶爲一。曰少

陽。或一偶二奇爲--曰少陰。卽兩儀生四象也。至九變而爲三畫之八卦。皆由四象之老少陰陽。疊至三畫。以生八卦。卽四象生八卦也。卽十八變而爲六畫之六十四卦。亦無非仍前揲蓍以生八卦也。此揲蓍求卦自然之序也。

八卦定吉凶吉凶生大業

八卦旣生。卽可爲卜筮之本矣。八卦所具之陰陽。各一氣象。各一體用。各一性情。八卦之不同也。八卦重爲六十四卦。亦祇八卦上下相際之象。故仍卽八卦相際之處。觀其適際於陰陽之宜。則定其爲吉。適際於陰陽之失宜。則定其爲凶。是謂八卦定吉凶也。是雖未顯之於辭占。而其理已確然不易矣。吉凶旣定。由是人皆可以用之。其於陰陽

得宜而吉者示以當趨其於陰陽失宜而凶者示以當避惟吉是趨即可生趨吉之大業惟凶是避即可生避凶之大業是謂吉凶生大業也是雖未見之於推行而其務已相生不窮矣向使卦爻不立神物亦何以前民用哉

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜　縣音玄探吐南反索色白反亹亾偉反

卦既畫而蓍龜之功用行矣其功用之大可即造化人事之大以詡其大也彼陰之陶鑄爲法凡屬於陰之陶鑄者皆法也陽之盤聚爲象凡屬於陽之盤聚者皆象也法象

各有其量而莫大乎天之純陽偏其天之爲象也地之純陰偏其地之爲法也是於法象獨見天地之大也陽極則變而通於陰陰極則變而通於陽凡屬於屈伸者即變通凡屬於往來者亦變通變通皆有所更而莫大乎四時之春夏爲陽變而通於秋冬之陰秋冬爲陰變而通於春夏之陽是於變通獨見四時之大也縣其陰陽所聚之象著其陰陽所聚之明凡星辰之燦爛於天皆象之明雲漢之昭回於天亦象之明是皆有懸象著明之跡而莫大乎日爲純陽之精終古垂照於晝月爲純陰之精終古垂照於夜是於懸象著明獨見日月之大也造化功用之大者如此人之拔出庸衆是崇而高之擢其班聯尤崇而高之至

列爵惟五分土爲三何非崇高也而莫大乎富有四海爲天下所養貴爲天子爲天下所尊是於崇高之際獨見富貴之大也因天地之利備其所生之物若菽粟爲粒食材木爲宮室致斯民之用竭制作之能立爲各樣成器若耒耜爲耕稼舟車爲任載以爲天下利雖智者作法巧者創始而莫大乎制作之聖人是於備物立器之際獨見聖人之大也人事功用之大又如此至若啟造化之秘開人事之先而屬於大者則天下之紛紜不齊爲賾而於賾中探其各有所具之理將以探者盡其賾矣天下之幽暗難見爲隱而於隱中索其各有所寓之理將以索者盡其隱矣天下惟見其渺茫莫測其所底者爲深而於深中鉤出各

有所含之理將以鉤者盡其深矣天下惟遁於時地而莫測其極者爲遠而於遠際致其各有所馭之理將以致者盡其遠矣於是悉以探索鉤致之能求賾隱深遠之理則其中之陰陽動靜適得其理之宜爲吉適失其理之宜爲凶辨其孰爲吉孰爲凶以定天下之吉凶吉凶有所定則人之疑於吉凶不能決斷而爲疑阻不行悉於吉凶之有定而成天下之趨避不倦自然亹亹不已者莫大乎蓍之爲筮龜之爲卜矣觀蓍龜功用之大而卦爻功用之大亦從可知矣

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之　見賢遍反

蓍龜功用之大作於聖人而實因造化而爲之也是故天之生物莫繫於植物而其中有蓍之神物百莖而圓無宿根乃陽氣之空靈所生也又莫繫於動物而其中有龜之神物不食而生能靜守乃陰氣之虛靈所生也聖人因蓍神物生於陽氣之空靈於是則之以運空靈之氣遂制蓍數以爲筮焉因龜神物生於陰氣之虛靈於是則之以候虛靈之氣遂制龜兆以爲卜焉是卜筮由神物而興也自是之後卜筮之中有變化變化亦自天地而出天以陽氣麗於地質則陽氣根陰以爲變化地以陰質隨乎天氣則陰氣根陽以爲變化故陰陽動靜之異爲晝夜寒暑之殊皆天地變化之可見者也聖人於此變化而效之陰窮於

六則變而之七也陽窮於九則化而之八也是變化由天地而起也卜筮所值有吉凶吉凶亦因天象而見天以氣化之所行者垂其象於日月星辰之纏度而逆順淩淹之象以見吉凶焉垂其象於風雲雷雨之薄盪而暢潤暴激之象以見吉凶焉且天象之常見者日月星辰懸象於天如垂鏡焉垂則能照地下之吉凶故地下災祥氛祲之氣出於地者人不能悉見其形而皆不能隱於天上所垂之鏡以照之故人履地下所出氣中仰覩天上所垂之鏡地下所出之氣或吉或凶悉於垂鏡之中而歷現焉此又天垂象以見吉凶者也聖人象其垂象畫卦而掛之窺卦爻中陰陽所際之象適際於順卽陰陽之氣分明豁然其象

之宜人心卽定以吉以象天垂象之吉焉適際於不順卽陰陽之氣雜揉憮然其象之拂人心卽定以凶以象天垂象之凶焉是吉凶亦於天象而定也有卜筮則有兩儀四象八卦並陰陽之對待流行亦天地有河圖洛書之出而則之也昔者龍馬負圖而出於河神龜載書而出於洛莫不具易之理焉河圖之數陰陽流行其左旋者也自一陽至三陽乍出自內自七陽至九陽更出於外是自北而東而南而西而終於北共一陽儀也自二陰至四陰乍出自內自六陰至八陰更出於外是自南而西而北而東而終於南共一陰儀也陽之始生自北漸至於東爲少陽自東漸至於南爲老陽陰之始生自南漸至於西爲少陰自西

漸至於北爲老陰是爲四象也方陽氣乍生於正北純陰之下陽氣欲動漸向東北爲震陽氣漸至於平之際則陽中有陰在正東爲離陽氣漸盛於下陰氣大退於上在東南爲兌陽氣至爲純陽之際在正南爲乾方陰氣乍生於正南純陽之下陰氣欲動漸向西南爲巽陰氣漸至於平之際則陰中有陽在正西爲坎陰氣漸盛於下陽氣大退於上在西北爲艮陰氣至爲純陰之際在正北爲坤是爲八卦也聖人則河圖有兩儀四象八卦之生遂衍爲蓍之所以行有七八九六之數老陰老陽少陰少陽之象更衍爲卦爻之所以得有八卦重爲六十四卦之象三百八十四爻之動聖人作易原不因乎河圖而適遇河圖之出亦

有所則之也洛書之數陰陽流行其右旋者也洛書之中有五數之陽陽用事也無十數之陰陰不用事也故陽數達於四正以爲用陰數退於四隅不爲用因以陽數之五分合四正之數自得四隅之數更以四正各數挨次合四隅各數仍得四正之數其合數之際必以四正陽數合四隅陰數者陽爲倡而不爲隨也不以四隅陰數合四正陽數者陰爲隨而不爲倡也而其陰陽倡隨以爲流行者皆自中五之陽從地而出鑽地而行者爲右旋陽行於地爲陽倡陰隨之所由來卽洛書之爲陰陽者通乎易中陰陽流行之機適合陽先陰後之義聖人之易先乾後坤卽陽倡陰隨之義也凡陽卦陽爻得陽倡之宜則吉失陽倡之

宜則凶凡陰卦陰爻得陰隨之宜則吉失陰隨之宜則凶是聖人作易原不因乎洛書而於洛之出書陽倡陰隨之際亦有所則之也洛書在夏時此聖人謂文王周公也然則聖人作易既則河圖之陽動陰靜爲先後之義亦有見於洛書之陽倡陰隨以爲化育者也自聖人則夫天生神物之後而天地變化天垂吉凶並圖書爲儀象卦之義皆所以全神物之用也此節重天生神物聖人則之二句聖人既則天所生之神物則凡天地所有者皆可以則之也故下三條帶說易中所有皆則天地所有也皆因造化作易以爲用也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也 斷丁亂反

此承上蓍卦之由來遂全舉易中所有以發其義則卜筮以前民用者備矣今自易所有者言之揲蓍求卦之後七八之數有少陽少陰之象九六之數有老陽老陰之象是易有四象也因四象積而爲卦爲爻故四象所以示人所值之何卦也四象所以示人所值之何爻也是象爲卜筮而設也卦之所值必以兩卦相遇之象窺其所遇之宜與不宜以繫辭焉爻之所值必以六爻相際之象窺其所際之宜與不宜以繫辭焉卦之辭所以告一卦之何如也爻之辭所以告六爻之何如也是辭亦爲卜筮而設也至若卦爻爲陰陽所際之宜則定之以吉卦爻爲陰陽所際之

不宜則定之以凶凡定以吉者所以斷其判然爲吉必當趨之也凡定以凶者所以斷其判然爲凶必當避之也是定吉凶亦爲卜筮而設也聖人作易教人卜筮以四象揲蓍求卦卽開物而通志者在此也以辭指卦爻所之卽成務而定業者在此也以斷吉凶剖其疑貳卽冒道而斷疑者在此也凡所以爲前民用者備矣其功亦大矣哉

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

此釋大有上九爻義朱註謂在此無所屬或恐是錯簡宜

在第八章之末亦擬議之例也。易辭所云盡言天人一理。盡人所以受天祐也。夫祐之爲言助之義也。天以自然之理予人。人適於自然之理爲順。順天自然之理。卽天之所與。是謂天之所助者順也。人並受天自然之理。卽與人相契於自然之理爲信。信乎人心自然之理。卽人之所與。是謂人之所助者信也。言天而兼言人者。天心與人心一也。合得人心便合得天心。此雖汎言其理。實見天心之所助者此也。上九爻位在儘上。六五居其下也。下之好處積至上九方爲卒成之終。故六五有交孚之善。所謂信也。六五有柔順之德。所謂順也。上九以陽剛在上。而能下從之。則是身之所履者莫非信實之行。心之所思者莫非柔順之

美。合順與信。所謂賢也。又能以己之信順。推以好賢。使人之有是信順。吾皆有以尊尙之焉。夫如是。則天予人之理。爲人人所共得者。吾盡行乎其極。自與天之所以予人者。適爲一途。卽天機之和。與此人爲並適。故自天祐之吉无不利也。擬議此爻者。當知所以得天祐之實矣。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

此章言聖人作易在立象。人用易在德行。首節重立象以盡意。二節三節皆申明此句作易之事也。四節言象爻之立。五節言用易在象爻。末節歸重神明默成。用易之事也。

夫子有感於易道所由作。而深望於學易之至也。曰聖人憂世覺民之意。至無窮也。意以言而宣。顧書以載言。而書不能著盡其言。言以達意。而言又不能洩盡其意。然則聖人之意。其不可見乎。曰聖人欲盡其意。惟憑立象。仰觀俯察。見天地萬物之理。總不外陰陽奇偶之象。於是畫一奇立陽之象。畫一偶立陰之象。三奇立純陽之象。三偶立純陰之象。一奇兩偶。一偶兩奇。立雜陰雜陽之象。借此象以明理。將象之適得其宜者。盡聖人欲人得其宜之意也。象之適失其宜者。盡聖人不欲人失其宜之意也。至若爲人之意生生無窮。象中悉俱生生之無窮。故立象以盡意也。旣立象以盡意。而天下之情僞。亦可得而盡矣。卽此象之

所立。設爲八卦。設爲六十四卦。卦中陰陽適得動靜之宜。卽盡天下適得動靜之宜。出於循理之情。卦中陰陽適失動靜之宜。卽盡天下適失動靜之宜。出於狥欲之僞。故設卦以盡情僞也。於是卽象之所立。卦之所設。可以盡言矣。因卦象中各有全勢之大。露出陰陽動靜之宜與不宜。卽繫以彖辭。著出全勢所以爲吉。所以爲凶。而彖辭遂盡聖人欲發明天下事務盡在全勢之言矣。因卦象中各有一節之異。露出陰陽動靜之宜與不宜。卽繫以爻辭。著出一節所以爲吉。所以爲凶。而爻辭遂盡聖人欲發明天下事務詳在一節之言矣。繫辭立言。與他書不同。他書所載。一言自爲一事。一事自爲一理。非虛立一辭以照萬變。易之

辭則虛說個道理任此隨甚樣事都該得隨甚樣人都應得凡天下事務千變萬化無不可以所繫之辭以擬議之是稽實以待虛存體以應用所繫全象之言與一節之言無有不盡之處矣故繫辭焉以盡其言也凡此立象設卦繫辭皆聖人之意可見易之體所以立也體既立而易之用可得而言矣何以用易凡象也卦也辭也原出於陰陽動靜之至變也卽隨其至變以爲變焉如遇象卦辭已自變出形象而如彼矣而人所欲爲各有形象不與緊合而又如此矣仍以在彼陰陽動靜之變所現吉凶爲在此陰陽動靜之變以招吉凶以彼之變準人之變故人之用易不外一變也惟有此變則象卦辭中之變皆理之所徹徑

路無不開矣隨其理之所開而理無不適之處卽事得其宜而事可任所欲爲無有阻碍矣是由變而通之也至由變而通之則能於象卦辭中所著之吉而趨之趨吉卽盡其吉中之利也又於象卦辭中所著之凶而避之避凶卽盡其凶中之利也利非滯泥者所能盡故變而通之以盡利也至變通盡利而聖人兼利萬物之意不於此益盡乎更言其盡利有不能自已者天下之人見趨吉避凶之利皆樂於趨之避之自脚輕手快亹亹不倦如以鼓聲作舞容爲鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然不知其孰使之者所爲神也神不可見但見於鼓舞情狀故鼓之舞之以盡神也至鼓舞盡神而聖人神化宜民之意不於此益盡乎凡此變通鼓舞爲易之用所以行也聖人欲言之盡意之盡者已全盡於體用全備之易矣

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣縕與蘊同邪于遮反幾音機

夫聖人作易全在立象所立之象不外乾坤兩卦所分散也乾坤來自天地天地陰陽分寄於天地之間乾坤陰陽分寄於全易之中故乾坤其易之縕邪縕爲所包蓄者如衣中著物猶衣之絲枲也易中全是陰陽彌滿然陰陽所以彌滿皆乾坤兩卦所布散凡易言乾坤皆言乾坤兩卦也乾卦三陽爻坤卦三陰爻爲乾坤成列卽乾坤對待也

對待則交易而變易或乾下交因交易而變易於坤下爲震或坤下交因交易而變易於乾下爲巽或乾中交乾上交因交易而變易於坤中坤上爲坎爲艮或坤中交坤上交因交易而變易於乾中乾上爲離爲兌而交易變易之易卽立乎其中矣立乎乾坤之中者遂立乎易書之中也於是易之縕層層彌滿爲易書中包羅萬象也設無此乾坤兩卦卽乾坤毀於無有則無以見陰陽交易變易列爲易書交易變易之易書不可見則乾坤在造化交易變易生生不窮以御乎人者但適於渺冥不可見無以著天地盈虛人事得失世道盛衰或幾乎息於人之是則是傚無以爲天下後世所常行又何言乎變通盡利鼓舞盡神也

哉。此聖人所以取乾坤之列。爲易之緼而立象以盡意。所不能已也。

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

乾坤既不息則乾坤陰陽之理。御乎陰陽之氣。生出卦爻之形。形全乎理氣矣。形不可以象求者形而上也。卦爻之理。渾函無朕。虛以御氣。而妙不可見。卽謂之道。形可以象求者形而下也。卦爻之陰陽各現其跡。隱寓其理而惟象可見。卽謂之器。如人形而上者聰明動靜是道。形而下者耳目身體是器。道不離器爲道。器不離道爲器。全一形也。道有以致用。器有以立體。皆此形也。卦爻之形謂道謂器。

卽道御乎器而生化。爲卦爻之化者也。卦爻之化。露出陰陽動靜。爲何如適宜。何如不適宜。卽因其陰陽動靜而裁其適宜。爲何如規樣。裁其不適宜。爲何如形態。以爲人事分塗。則化裁之中自異其跡。斯謂之變也。夫卦爻陰陽原有自然之化。今裁之以人心。若非出於自然之化。然因其化之所適而裁之。仍不失其自然之化也。如一歲之歲氣。原有自然之化。而裁其化爲春溫。裁其化爲夏暑。裁其化爲秋涼。冬寒。是裁之而爲變。而究是一歲。原有此自然之化。人因裁之而爲變也。又五穀爲粒食。亦有自然之化。而裁其化以爲粥。裁其化以爲糕。裁其化以爲乾餱。是裁之而爲變。而究是五穀原有此自然之化。人因裁之而爲變也。至若人心含陰陽自然之化。而裁其陰陽之宜與不宜。爲何樣動靜。卽得其宜。爲何樣動靜。卽失其宜。雖人心裁於其間。而實因人心所稟陰陽之理。以爲動靜善盡人心之變者也。然則卦爻自有此化裁之變。其終於爲吉者有可尋之跡。終於爲凶者有可避之徑。化裁之變。固人心所以順天地之化而聖人之心法所在也。易之重變正在此也。前渾言其變。此詳言其所以謂之變也。至於卦爻之形旣有化裁之變。卽端倪不可停止。有緣此達彼之機。則爲推也。推卦爻陰陽動靜。何以趨乎理之適宜而行之。何以避乎理之失宜而行之。則理得所宜。氣無不適。但見趨乎理之適宜。自是行於坦塗大道。任便行去。無有當礙。避乎

理之失宜。亦能行於偏頗反側。順勢行去。無有當礙。斯謂之通。推行之通。固人身所以達天地之化而聖人之治道所行也。易之貴通卽此見也。前渾言其通。此詳言其所以謂之通也。謂之變。謂之通。皆言聖人作易之所謂也。下傳言變通者趨時者也。又言易窮則變。變則通。無非此意也。易有變通。而人之所以行易者無他道矣。處常不外此變通也。處變不外此變通也。故可舉此變通而措之天下之民。使天下之民無不行此變通焉。蓋天下之民皆具此變通之理而生。無異卦爻中所有之變通。但不能自行其變通耳。聖人所作易書。其中變通卽所以開啟人心變通。故可舉此變通而措之天下之民。皆照此變通以趨吉焉。照

此變通以避凶焉至天下之民皆亹亹於趨吉避凶即謂之事業也言至事業而前節所言鼓舞盡神者有實勣矣然皆因乾坤陰陽之交有以生卦爻之形故至此也信乎乾坤爲易之緼而立象果足以盡意也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此申言聖人作易立象非空虛無憑見易之可用也伏羲聖人有以見天下物理之至賾莫非道也於是擬諸其形容而畫卦以象其物宜是象者所以象夫至賾者也故謂之象象立而爻生乃周公聖人有以見天下人事之至動

莫非道也於是觀其會中之通以行其經常之典禮而因繫辭焉以斷其吉凶是爻者所以效夫至動者也故謂之爻述此象爻爲下文用易之根也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

此下言人之用易也聖人已因天下之賾而立象矣人之用易者欲究極天下之賾或精或粗悉有以察識而靡遺者亦存乎聖人所立之卦卦即象也象中原存陰陽失得之理爲極賾所不能廢也聖人已因天下之動而立爻矣人之用易者欲鼓舞天下之動或吉或凶悉有以趨避而不倦者亦存乎聖人所繫之辭辭即爻也爻中原存陰陽失得之理爲鼓動所不能外也是人之用易惟在卦象爻辭矣

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行行下孟反

人之用易固存乎卦與辭矣而人用卦與辭之妙仍不外前所謂化裁推行焉化裁仍因卦爻所自有者化而裁之爲我所行之規然由人心爲化裁不可自已任意化裁必存乎聖人化裁之變而後方得卦爻之所以變爲人用易之變也推行仍因卦爻所自有者推而行之爲我所行之徑然由人心推行不可自已任意推行必存乎聖人推行之通而後方得卦爻之所以通爲人用易之通也存乎變存乎通與上文存卦存辭皆人用易存乎聖人易中之事

也至若化裁推行自能神而明其所以爲變所以爲通則存乎其人之天生聰明睿知與變通之際澄清爲一之人非有藉於推求變通之人故曰存乎其人也其人既神而明之矣而於用易之際自斂機於淵默變通之理自然渾成於心又不假言說變通之理自然孚信於心亦存乎德行而已德者含理全備其心之宏洞萬善悉寓於中是理得於心之謂德也行者履事純熟其行之自然萬善悉不踰矩是理著於身之謂行也惟此德行並至自洽乎化裁之變推行之通而神而明之如此也默而成之不言而信如此也聖人用易方能如此人亦與聖人並生也用易亦必希聖人之心可也上章專言用卜筮言至其極也此章

專言用卦爻亦言至其極也。

右第十二章

周易述傳卷八

濰陽丁裕彥纂著

男 晏威 吉恕 吉隆 威鳳 孫男孫通 校字

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣重直龍反

此章於聖人作易以後歷著易中之義至無不備專爲人之用也已同天地聖人專爲人之事矣首節至六節自卦爻吉凶言至造化之奧七節八節指出通易之旨九節言易之備可用爲功業末節即天地造化聖人功業皆爲人之實跡點明易中全含造化功業爲人之實功也夫易之所有不外卦爻吉凶而卦爻之所以生則自聖人仰觀俯察見天地陰陽之氣隨處相際畫之爲卦即層層陽氣列出乾卦層層陰氣列出坤卦陽鬱陰下列出震卦陰伏陽下列出巽卦陽釀於陰列出坎卦陰附於陽列出離卦陽內全是陰濕列出艮卦陰內全是陽氣列出兌卦八卦於是乎成列焉觀卦所成列各有所著之象其層層陽氣爲天之象在乾卦中層層陰氣爲地之象在坤卦中陽鬱陰下爲雷之象在震卦中陰伏陽下爲風之象在巽卦中陽釀於陰爲水之象在坎卦中陰附於陽爲火之象在離卦中陽內全是陰濕爲山之象在艮卦中陰內全是陽氣爲

澤之象在兌卦中是天地雷風水火山澤之象皆在乾坤震巽坎離艮兌八卦之中矣此易之大原開於八卦之象也八卦成列之後天地之間無復他象隨在所遇非此卦象卽彼卦象故仍以八卦相遇八卦者隨在爲兩八卦相際之大象此大象之外更無他象也因以八卦之象再重八卦之象天地之間在在皆八卦之所爲此其所以因而重之也然自重出八卦則析之爲六爻上兩爻爲天位下兩爻爲地位中兩爻爲人位上天下地中人惟此六爻歷經兩八卦相際之會則上下遠近比應承乘儼然森羅萬象酬酢萬變者皆此六爻之所値者盡之矣此六爻所貴在因重之中矣卦至象爻畢備易之體於是乎立矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

自八卦之象重出六爻之象凡卦之陽者爲剛凡卦之陰者爲柔兩卦相重其間兩卦之陰陽剛柔隨所際而出或此卦之剛遇彼卦之柔則卦之剛推出卦之柔也或此卦之柔遇彼卦之剛則卦之柔推出卦之剛也各卦剛柔相推卽各卦不泥於一跡八卦之變換卽在八卦相推之中矣又凡爻之陽者爲剛爻之陰者爲柔六爻層層相聯皆兩八卦陰陽所際爲此六爻之剛柔或剛推出柔亦或仍推出剛或柔推出剛亦或仍推出柔各爻剛柔相推卽各爻不泥於一跡隨所際上行自各異其象剛柔之在上者較在下之剛柔自異其地異其時異其象居然另變爲一象矣六爻層層相推卽六爻屢屢另變其象也是六爻之變換在六爻相推之中矣變則卦爻各有所動之象也隨各卦陰陽所動之象繫各卦之辭將各卦陰陽所際之處善與不善之塗命之極其詳悉則各卦陰陽所動之象並宜如何爲趨如何爲避之動卽在所繫卦辭之中矣又隨各爻陰陽所動之象繫各爻之辭將各爻陰陽所際之處善與不善之塗命之極其清晰則各爻陰陽所動之象並宜如何爲趨如何爲避之動卽在所繫爻辭之中矣蓋自卦爻已變卽卦爻適値之動亦卽占者適値之動動之機宜盡在其辭命之中也卦爻有變有動易之用所以行也

吉凶悔吝者生乎動者也

夫辭之所繫無非吉凶悔吝也而吉凶悔吝果何從生也凡適於善則吉乃生於陰陽所際之處爲至善之動也適於不善則凶乃生於陰陽所際之處爲不善之動也値不善而追憶其善則悔乃生於陰陽所際之處由不善而將爲善之動也忘其善而係念不善則吝乃生於陰陽所際之處由善而將溺於不善之動也動爲陰陽所際之機卽爲吉凶悔吝之機此所謂吉凶悔吝者生乎動者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也　趣七須反

夫吉凶悔吝固生乎動矣而自夫卦爻之體用在吉凶之先者言之卦爻陰陽有一定之氣質凡卦爻之陽專於爲陽之氣卽爲剛凡卦爻之陰專於爲陰之氣卽爲柔剛柔

所際植於卦爻之中者立卦爻之本者也剛立其本終爲剛性不能改其本而使之不剛但觀其剛之適於善適於不善而已柔立其本終爲柔性不能改其本而使之不柔但觀其柔之適於善適於不善而已卦爻之體所關如是也卦爻陰陽無一定之居處層層上起自另露出一象卽另異其跡斯謂之變變旣爲陰陽另異其跡卽陰陽另得其所行斯謂之通變通於卦爻之自下而上屢屢前移卽陰陽各爲屢屢前移之趣亦卽陰陽各趣於屢屢前移之時是變通者乃趣時者也或趣於陰陽宜動宜靜之時或趣於陰陽不宜動不宜靜之時或趣於陰陽適際於善之時或趣於陰陽適際於不善之時然則卦爻莫大乎變通趣時之際也卦爻之用所適如是也

吉凶者貞勝者也

變通趣時卽卦爻動而吉凶生矣卦爻陰陽消息一時適際於吉一時適際於凶卽吉凶所以迭出也而迭出之際陰陽所適之機會皆有其時之所宜然以濟此機會爲機會中隨時之正可常行於天地之間者斯謂之貞也貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉故事當吉時能行吉時之所宜然卽吉得其所正以爲常者勝乎凶也事當凶時能行凶時之所宜然卽凶得其所正以爲常者勝乎吉也更無吉凶並立之理故言吉凶常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀官換反夫音扶

然吉凶所以貞勝者豈無其故哉今自其所以貞勝之本原言之吉凶雖有兩塗而以正爲常之理則無二致彼天地之道消息盈虛至變矣而天以純陽之氣動而不已爲天之道道動於至正之常卽其貞也以此貞觀於終古之人觀示也示人人見天道之動出於自然之正以爲常者也地以純陰之質靜而不移爲地之道道靜於至正之常卽其貞也以此貞觀於終古之人示人人見地道之靜出於自然之正以爲常者也日月之道晦朔弦望至變矣而日以陽精上聚而生光者爲日之道道專於生光爲至正

之常卽日之貞也以此貞所生之光極其明終古垂照於晝使人人於晝見其貞於明者也月以陰精上聚而受光者爲月之道道專於受光爲至正之常卽月之貞也以此貞所受之光極其明終古垂照於夜使人人於夜見其貞於明者也夫天地日月皆以貞爲正之常者因其道之行並出於一而已矣而天下之動悉可知矣天下之動各異其性情之感各異其時事之遷亦至變矣而動悉出於陰陽自然之理爲正以爲常之貞則正以爲常之貞出於理之至一也一卽貞發源之根也天下之動雖不能聲其形象而皆正以爲常之貞發源於至一故直謂之曰天下之動貞夫一者也一在人卽吾道一以貫之之一也有此一

則動於陰陽之吉者吉自以貞爲勝以陰陽之吉原具此貞出於理之至一也動於陰陽之凶者凶自以貞爲勝以陰陽之凶原具此貞出於理之至一也若是乎所謂吉凶貞勝者可曉然於天下之動皆貞夫一矣而以前所著卦爻吉凶迭出皆可以一而盡知之矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣（確苦角反易音異隤音頹）

天下之動皆貞夫一而一之理見於乾坤之一於易簡也夫乾純陽之動動以爲倡也倡以氣卽予物以有生之氣倡以理卽予物以有生之理凡其所倡皆任其所行而無礙極於易也故乾陽之動確然健貌卽其所以示人處惟此一於易矣夫坤純陰之靜靜以爲隨也隨氣之至卽含

其氣以生物之形隨理之賦卽含其理以凝物之性凡其所隨皆任於所從而無爲極於簡也故坤陰之靜隤然順貌卽其所以示人處惟此一於簡矣一於易一於簡則易簡亦卽所謂一也乾坤統衆卦統衆爻乾陽旣爲易凡乾陽所統之陽卦陽爻皆出於乾之易也亦可示人以陽卦陽爻之一於易矣坤陰旣爲簡凡坤陰所統之陰卦陰爻皆出於坤之簡也亦可示人以陰卦陰爻之一於簡矣

爻也者效此者也象也者像此者也

乾坤旣示人以易簡衆卦衆爻皆出於乾坤卽皆具乾坤之易簡矣故易中所列之爻也者有一百九十二陽爻陽爻皆乾陽所分生自具乾陽之易卽宜效此乾陽之易雖陽爻各有所際之異而其爲陽爻之所宜然者易也能效此易者善也不能效此易者不善也有一百九十二陰爻陰爻皆坤陰所分生自具坤陰之簡卽宜效此坤陰之簡雖陰爻各有所際之異而其爲陰爻之所宜然者簡也能效此簡者善也不能效此簡者不善也易中所列之卦象也者有陽卦所聚之象陽卦皆乾陽所分聚自具乾陽之易卽宜像此乾陽之易雖陽卦所聚各有其象之殊而其爲陽卦之宜然者易也能像此易者善也不能像此易者不善也有陰卦所聚之象陰卦皆坤陰所分聚自具坤陰之簡卽宜像此坤陰之簡雖陰卦所聚各有其象之殊而其爲陰卦之宜然者簡也能像此簡者善也不能像此簡

者不善也夫易中所列陽爻陰爻不曾言其得易簡與不得易簡陽卦陰卦之象亦不曾言其得易簡與不得易簡但陽爻陰爻言得陰陽爻之所宜卽得其易簡失陰陽爻之所宜卽不得易簡陽卦陰卦言得陰陽卦象之所宜卽得易簡失陰陽卦象之所宜卽不得易簡不必數數言易簡二字也陰陽之所宜卽易簡故也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭（見賢遍切）

爻象言效像易簡盡乎爻象之所宜矣非有蓍策以達其用爻象無自而行又何以知吉凶哉而易中爻象從何而動動於蓍卦之內也蓍之方揲爻象未定而當動之爻已

於此露其爲陰陽之機當動之象已於此露其爲陰陽之兆是爻象動乎揲蓍求卦之內矣蓍之旣揲爻象已定爻象有適際乎陰陽所宜者見其爲吉爻象有適際乎陰陽不宜者見其爲凶是吉凶見乎揲蓍求卦之外矣夫爻象之動於內卽所謂變也本其變之所値而吉凶之理居然可考此時雖未有功業而可於陰陽所宜之吉以之爲趨陰陽失宜之凶以之爲避是建功立業之本已見乎爻象之變矣吉凶之見於外卽有繫辭也玩其辭之所指以求聖人欲人趨吉避凶之情情之欲人趨吉者於陰陽得宜之處繫以吉辭使人共知其當趨情之欲人避凶者於陰陽失宜之處繫以凶辭使人共知其當避是聖人欲人趨

吉避凶之情已見乎爻象之辭矣易至此無不完備聖人作易所以專爲人之用者至乎極矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

易自卦爻立象至極其全備則易所以開導斯人者與天地所以生人聖人所以保人同一功用之大矣天以陽氣之動一於發生卽發生之所以易而屢屢發生也地以陰質之靜一於化生卽化生之所以簡而屢屢化生也惟其發生甚易化生甚簡故無所不生更使所生者亦自生生則天地之所謂大德者無他也曰生是已是天地造化專於生人矣易之專於爲人不已同天地造化專於生人乎聖人能以一人馭乎天下之民者以聖人與民同一陰陽易簡之理而生也故以一人而馭天下之民亦甚易也亦甚簡也然必居至尊之位操教養之大權而後可以推其同具之理敷於天下則聖人之大寶曰位是已位尊爲人自尊是位也旣有其位將何以守之人爲國所與立曰人而已朱註曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦也旣欲有人將何以聚之財爲民之命亦曰財而已王於財以聚人必理其財也財者百物之總名理財非止生財凡公私取與斂散之經無不各得其條理也旣理財以爲養矣又必教之教以辭而明必正其辭也辭卽教民之言語如條教號令之類懸於象魏讀於鄉黨州閭正

其辭以教之使異端邪說不得出而惑世誣民也旣正辭以爲教矣又恐民不率教爲非又設禁令以禁民爲非禁止其陷於爲非之處明其罰勅其法使悉知禁令有所畏憚而不敢爲非非因民之爲非而後禁之也民不爲非則治矣此治民所以終於禁民爲非也三者各盡其宜然之理亦曰義而已義者天理之所宜人心之所宜宜如何卽如何亦至易而至簡者也此所以守大寶之位繼天地生生之德而與民並生於天地功業所以侔天地也易之專於爲人不又同聖人功業專於保人乎六十四卦彖傳贊卦之大專言天地聖人此贊爻象亦舉天地聖人同一義也上傳首章言乾坤說出易簡下傳首章亦言乾坤說出

易簡則知乾坤爲易之門而易簡則易中之旨歸也

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情包蒲交反王于況反

此章言伏羲王天下欲以天地人物自然之化還以爲天地人物自然之治因畫出八卦之象無所不該隨時取象悉可爲治但指取象制器一端已爲人所不能廢矣首節言象所由立下十二節隨時取象以爲治也以象所由立言之古者包犧氏之王天下也欲作易以爲天下之治而猶未敢遽作先觀天地造物所露之跡爲作易之根源仰

則觀象於天天陽氣之動也氣浮於上周流不已卽其不已之氣而有所凝則氣一而凝自圓因知天氣所凝圓而不滯爲天之象也俯則觀法於地地陰質之靜也質沉於下一定不移卽其不移之質而有所鑄則質偶而鑄自方因知地質所鑄方不可移爲地之法也觀鳥獸之文鳥與獸爲動物動物因天氣之陽而生陽醸陰則陰濕化出羽毛爲鳥獸之文文燦爛奇麗皆陽醸陰濕化出之色不一也而文逢陽盛陰退之時陰凝不堅固羽毛於是而退此鳥獸所以希革見陽氣外衝之驗也而重生之羽毛遂於此時而迭出焉迭出之羽毛又逢陰盛陽退之時陰凝堅固羽毛於是而長此鳥獸所以氄毛見陰氣內斂之驗也

與地之宜朱註引王昭素曰與地之間諸本多有天字則天之宜如春夏宜耕種見陽氣之通也秋冬宜收藏見陽氣之復也如從原文講之亦自分析地所宜者爲植物植物隨地之陰質而生陰質含陽則陽熱醸乎陰爲原濕肥磽地以此而各有所宜焉觀地之宜黍知地之陽亢所宜也觀地之宜稻知地之陰濕所宜也至若橘出揚南踰淮北而爲枳其他易地而不如其原處者多足見地中陰陽各有所宜之驗也近取諸身五官百骸各以陰陽之動靜者凝於一身若目之能見知陽氣外耀而內中陰精以照物也耳之能聞知陰精內斂而內中陽氣以通聲也至若軀之有壳知陰質包陽所以含乎內也體之有支知陽氣

領陰所以御乎外也遠取諸物物所該甚廣凡有形氣皆物也不止飛潛動植若日月星辰之外猶有風雨霜雹水火土石之際猶有霧烟氛祲及一切瑣碎纖細之物各以陰陽而異其物卽知物各以陰陽動靜爲各物之陰陽消息也偏觀上天下地並其間所有者皆陰陽兩端隨在所露之跡也俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已於是始以陰陽兩端所露之跡擬其陰陽之象而作八卦焉擬陽氣層層而出畫三奇爲純陽之乾卦擬陰質層層而出畫三偶爲純陰之坤卦擬陽氣乍動於下畫一奇在二陰之下爲震卦擬陽氣動於中畫一奇在二陰之中爲坎卦擬陽氣動於上畫一奇在二陰之上爲艮卦

擬陰氣乍靜於下畫一偶在二陽之下爲巽卦擬陰氣靜於中畫一偶在二陽之中爲離卦擬陰氣靜於上畫一偶在二陽之上爲兌卦八卦既作則八卦之用極其奧矣天地物類之中至難測者神明之德也神明之德在天地物類之中而不可見冥冥之中莫測其然而然之神含乎自然之理絲毫不爽極其清晰之明發之爲朕是謂神明之德無跡可入孰得而通之通與之豁然而通也而八卦陰陽所際之奧即神明之德所發現故即八卦以通神明之德焉通其德之所以爲健順動止之類而得其奧也萬物生於天地各有陰陽所聚之異即各有陰陽所發之情情既出於萬物之各異則物異於萬情亦異於萬謂此物之

情專出於陽而不必其非陰也謂此物之情專出於陰而不必其非陽也何得而悉類之類與爲同類而象之也而八卦陰陽所際之奧即是萬物之情所現象故即八卦之象以類萬物之情焉類其情爲萬物出於各異之象即可於各異之象而見其真矣夫以八卦通神明之德可於八卦得造物之所以造物也以八卦類萬物之情可於八卦肖物象之所以爲物象也然則八卦有作天地間之所有無不可於八卦求矣因重爲六十四卦天地間之取象更無不備矣聖人因民所宜用而取象制器以利天下者何嘗不於易之卦象而有所取哉

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離 罟音古 佃音田

此下根包犧氏王天下作易天下之理無不寄於象而聖人制器以利天下者蓋亦有取於易象矣包犧氏王天下之時民猶未知鮮食乃教民作緝麻爲繩而結之爲大網小罟用此一佃於山林一漁於川澤民得禽魚爲養矣此器之制也蓋取諸易卦之離焉離象爲目上下重離猶網罟之兩目相承也離德爲麗陰麗於陽猶禽魚之麗網罟也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益 斲涉角反 耜音似 耒力對反 耨奴豆反

包犧氏利天下歷幾何年而已沒矣神農氏又繼之而王天下作起而爲君此時民猶未知粒食也於是斲木使銳

而爲耜揉木使曲而爲耒耒者耜之柄也耒以運耜耜以起土而爲耨耒耨之利以教天下之民使知樹藝五穀之法天下之民利於菽粟爲食矣此器之制也蓋取諸易卦之益焉益之象二體皆木猶耒耜之器以木爲之也益之德上入下動猶耒耜之上入下動也天下之益莫大於耕耨之益也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

神農又欲民貨之得所便也於是教民於日之中爲市市非市井之市乃以貨互相市易也招致天下之民於各市易之地聚集天下之貨於各市易之廛兩相交易以已所

有易人所有既交易而退即已所乏者不至無所取人所餘者不至無所用而各得其所矣此市易之利也蓋取諸易卦之噬嗑焉噬嗑之卦上明爲日中萬物相見之時也下動爲市易天下之民交易而動之處也又噬其所梗則嗑而合去所阻而通利亦市易而各得其所也

神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

神農氏利天下歷幾何年而又没矣黄帝堯舜氏又繼之而王天下作起而爲君此時於洪荒之世已遠朴野之後風氣漸開人文漸著向時鄙陋之習已漸有所變矣知其

變爲時勢自然之變當隨其變而有以通之因使向時鄙陋之習適於文明之治即爲通其變也通其變適合民心自使民[illegible]歡欣鼓舞以從新制而不厭倦焉而通變之際絶不見於形跡但順其自然之趨因其趨之所便行其所使之中自然而然之理適於自然而然之神不覺其何以化去已然舊跡不覺其何以化爲方來新制是爲神而化之神化則適於民所宜然使民相忘於神化之中日用酬酢步履交趨無不宜之惟其宜之更其趨之而不倦也其所以然者由易之爲道陰極則窮而變爲陽陽極則窮而變爲陰此陰陽氣機自然之變變則去其窮而其勢通也通則陰陽任爲流行無所阻滯自常行於所適而可久也

凡天下可久之事皆如是也此理勢遞嬗於古今而實出於天道遞嬗流行而不已也三聖人之通變神化正所以適天道遞嬗流行之不已以人所行合乎天也天即與之並行而不相違是以自天祐之祐其使民不倦祐其使民宜之祐其理之爲吉祐其所行无不利也黄帝堯舜原隨自然之化爲自然之治故能隨時通變神化致天之祐也其通變神化之實果何爲哉上古未有衣裳之制人類幾與禽獸無别黄帝始制衣裳至堯舜則衣裳之制大備日月星辰山龍華蟲極其文明上下尊卑於是乎悉有等威之辨矣故一垂衣裳朝野上下倐忽改觀大開宇宙文明之象而天下治也此衣裳之制蓋取諸易卦之乾坤焉乾

坤純陰純陽相與變化出於自然而然爲乾坤變化而無爲取象乾坤即能隨時變化緣時取象順時勢所至自然而然無所容心於其間亦乾坤之所爲矣而乾又象天氣上覆爲衣之象坤又象地質下空爲裳之象上衣下裳爲乾坤自然之理推爲上下自然之分天下所以治也後世聖人隨時取象垂爲致治之跡皆卦象之所爲也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 刳口姑反 剡以冉反

王天下者又因天下之民阻於川澤之險於是刳剜其木使中虚而爲舟剡削其木使末鋭而爲楫舟楫以載物楫以運舟則舟楫之利也將於大而河海小而溪澗阻隔道路

之處悉以濟其不通因可致遠以利天下之爲涉者矣此器之制也蓋取諸易卦之渙焉渙之象巽木在坎水之上風催木行移於水上有舟楫之象惟其渙無不到所以利天下也朱註致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

又因天下之民病於負戴道路之艱於是以牛之性順而穿其鼻以馴服之以馬之性健而絡其首以便乘之牛以引重馬以致遠而天下之勞者得享夫逸以利天下之欲有攸往矣此器之制也蓋取諸易卦之隨焉隨之卦德下動上悅猶牛馬動於下而服之乘之者悅於上也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 重直龍反 柝他各反

又憂天下之民患寇盜之無以防禦於是重門以守於外擊柝以聞於內防奸警衆嚴爲之備正所以豫待暴客之來而使之不得爲患也此器之制也蓋取諸易卦之豫焉豫下坤重陰闔戶而向外互艮爲門內城外郭重門之象也上震木鳴於重門之上擊柝之象也止而動亦豫備以待暴客之義也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 斷丁亂反 杵昌呂反 掘其月反

又以民之養生雖得粒食之奉猶未知精食之利於是斷木爲杵使可以舂掘地爲臼使可以容臼以承粟杵以舂之曰杵之利去糠粃之粗取醞釀之精萬民得以濟其養生之用矣此器之制也蓋取諸易卦之小過焉小過卦德下止上動而臼之止於下杵之動於上實似之也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

又憂民之無衛制兵器以衛民所以禦非常之變也於是弦木使曲而爲弧剡木使銳而爲矢弧以發矢矢以及遠用此弧矢之利以威天下不軌之徒使皆有所畏憚不敢乘間而竊發矣此器之制也蓋取諸易卦之睽焉睽之象上離下兌離中虛引滿爲弧之象其間互坎在中而直爲矢之象故上爻云先張之弧後說之弧即弧矢之謂也以上五節皆黃帝堯舜之事下三節曰後世聖人則泛指聖人而言不止爲黃帝堯舜也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯 處上聲

上古於身居處冬氣寒則入於土穴而居夏氣暑則露於荒野而處風雨之患不免也後世王天下之聖人於是易之以宮室宮統言所居也室是宮中之房舍棟屋脊標也棟直承而上故曰上棟宇檐也宇兩垂而下故曰下宇可以待風雨之至而免其漂搖之患矣此器之制也蓋取諸易卦之大壯焉大壯之象震木得乾氣之盛大而隆起爲棟二陰在上以蔽下而爲宇也且宮室以待風雨亦取其壯而不搖也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世

聖人易之以棺椁蓋取諸大過（衣去聲）

古之於送死而葬埋者但厚衣之以薪謂以薪裹尸也而葬之中野不封土為墳以識之不樹木為林以護之喪期非喪服之期彼時全未有服謂喪哭之期惟任其情以為厚薄而已故無數也後世王天下之聖人於是易之以棺椁棺足以周乎身椁足以周乎棺不使土侵其膚而速之朽則封樹之禮喪期之數俱從此起矣此器之制也蓋取諸易卦之大過焉大過之卦一大坎之象也坎中隱伏而大坎則大隱伏而不可見但見過厚之隱伏也送死大事宜過於厚亦大過之義也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

上古治天下因民淳事簡凡事之大小惟結繩以識驗之不必過為之防而天下治降及後世民偽事繁非結繩所能理矣故後世王天下之聖人於是易之以書契將言之不能記者書以誌之書字也事之不能信者契以驗之契書約也由是百官之功罪可稽而其事以治萬民之情偽可核而其情以察書契之功治天下之信驗也此器之制也蓋取諸易卦之夬焉夬之為卦上為兌口之開下為乾陽之純是凡所發之言全出於陽氣之純而無偽直可以明決也書契即立言出於無偽而可以明決者也總觀歷代王天下之聖人凡所以便民者皆隨天地氣運所至以制便民之事自與卦之著象無不脗合以聖人所畫之卦原出於陰陽自然而然之象流行於天下後世莫能出其自然而然之象者也

右第二章

是故易者象也象也者像也

此承上章易之取象因明易中卦爻之辭原由卦爻陰陽之象而繫之辭也自伏羲仰觀俯察見天地陰陽交易變易各有其象作之為易故易之所載無非卦爻陰陽交易變易列為各卦各爻之象也故曰易者象也凡卦爻陰陽所著之象也者可藉此觀彼上像乎天下像乎地中像乎天地之間森羅萬有所著之形形色色無不藉此以像彼也故曰象也者像也此易之所以為易而聖人因之以繫辭也

彖者材也

文王於易之卦象各繫以辭謂之彖辭彖者通觀一卦陰陽所際之象自具陰陽所釀之材材言其質性之所自露也天地於物因材而篤栽者培之傾者覆之卦因天地為陰陽之象自以陰陽所際者得陰陽之宜即材之善也失陰陽之宜即材之惡也而彖辭所繫即隨其材之善者其辭亦善也隨其材之惡者其辭亦惡也凡以明其材之所為也故曰彖者材也而彖卦之象可因材而知卦之作為矣

爻也者效天下之動者也

周公於六爻各繫以辭謂之爻辭。爻辭分觀六爻陰陽所際之象各有陰陽所際之動有所倣象以爲效也故所言之爻也者效天下之動以爲辭也。爻辭何以效天下之動以爻之所出原效天下之動而出故爻所有之動即天下所有之動於是摸寫爻之動即效乎天下之動或言爻中陰陽所際之宜以爲動即效天下之適際於宜以爲動也或言爻中陰陽所際之不宜以爲動即效天下之適際不宜以爲動也非爻辭强效天下之動以爻之動與天下之動其理一致而無二也。爻中所動空言之人不易明倣物類以言之人所易曉此爻辭之立所爲效天下之動者也

而衆爻之象可即動而知爻之作爲矣。

是故吉凶生而悔吝著也

彖之材爻之動即吉凶悔吝所自出故因彖爻之辭而言占辭也。卦材爲陰陽之善吉從此生彖辭又定其爲吉卦材爲陰陽之不善凶從此生彖辭又定其爲凶爻動得陰陽之宜吉從此生爻辭又定其爲吉爻動失陰陽之宜凶從此生爻辭又定其爲凶則占辭言吉凶之生固顯見矣而有未至於吉而爲悔者有未至於凶而爲吝者亦因其陰陽善惡宜與不宜而著出而占辭中又定其爲悔吝之著也彖辭多言吉凶僅言悔而不言吝一卦之材所關者大也爻辭則吉凶悔吝無不盡致六爻之動曲盡其情也

而究之皆卦爻陰陽所露之象自有區别也。

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

此章專論六子卦畫而以陰陽多少分别君子小人之道也其關乎世道之盛衰者也。卦分陰陽乾坤二卦純陽純陰其畫固無多少矣至震坎艮各具乾之一陽爲陽卦今觀其畫乃一陽二陰而多陰也巽離兌各具坤之一陰爲陰卦今觀其畫乃一陰二陽而多陽也

其故何也陽卦奇陰卦偶

多陰者宜爲陰卦多陽者宜爲陽卦今陽卦反多陰陰卦反多陽其故何也陽卦乃一奇爲主一奇僅一陽而二偶

爲二陰此陽卦所以多陰也陰卦乃一偶爲主一偶固一陰而二奇爲二陽此陰卦所以多陽也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也　行下孟反

陽卦陰卦之多陰多陽以數言也有數則有理其德行何也易之大分陽貴陰賤有君民之象焉陽卦一陽二陰是爲一君而二民則一人御極衆民歸心其道在於一統君子之道也陰卦一陰二陽是爲二君而一民則政出多門民無定主其道在於紛爭小人之道也此多陰所以爲陽卦多陽所以爲陰卦者也而世道之盛衰亦於是乎見矣

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此章雜舉十卦之十一爻辭而釋之無非發明易道要之聖人只是隨一時意所欲言者發明之耳學者能推類以盡其餘則凡天下事物之理皆可觀易而得之矣易之咸卦九四爻辭曰憧憧往來朋從爾思殆於天下之事有心憧憧致有朋從之累夫子觀此爻所云曰天下之事紛紜不一皆有一定之理君子於天下只是虛心順應何有心之擾而以思爲哉何有思之深而以慮爲哉然所以不煩思慮者非故制其心於無用也天下之事皆一定之理行乎其間不必用此多心也故理在天下論到歸宿處只一

同歸也而其爲同歸者不能不散見於事物爲千形萬狀之殊塗耳而究之同歸者此理之一定也殊塗者亦此理之一定也理在天下反到至約處只是一致也而其爲一致者不能不應接乎事物爲各事物所宜之百慮耳而究之一致者此理之一定也百慮者亦此理之一定也由是觀之天下事物之理皆一定之原流自然而然感應之際亦順其一定之理自然而然者而已矣又何用思於其間又何用慮於其間而必憧憧往來致至朋從爾思爲哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉 推吐回反信音伸下同

此下皆感應自然之理見人心當順行自然之理所行之應一定也今以感應自然之理於造化言之日往則月來月往則日來是日月相推也而月推日出則日明於晝日推月出則月明於夜而明因推而生焉寒往則暑來暑往則寒來是寒暑相推也而寒推暑出則由春而夏暑推寒出則由秋而冬而歲因推而成焉夫日月寒暑之往非有心於往也乃氣機當其消之時而不得不屈也日月寒暑之來非有心於來也乃氣機當其息之時而不得不伸也一屈一伸相感不已則明生而萬物利其照臨歲成而萬物利其化育而利由此生焉感應自然之理見於造化者如此曾何有於思慮乎

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也 蠖烏郭反蟄真立反

再以感應自然之理於物理言之彼尺蠖一微物也不屈則行不得伸故屈非徒屈所以求其伸而可行也龍蛇一鱗物也不蟄則身不得存故蟄非徒蟄正以存其身而可奮也感應自然之理在於物類者如此亦何有於思慮也哉更以感應自然之理於聖學言之如學以致知爲基精研其義至於幾微必察以造入於妙不可測之神此窮理以求於內似於致用不相關然理有定見則推行有本將以是而致於用矣學以力行爲實順一身自然之理卽利於一身自然之用因以利於用者得所安於其身此循理

以行於外似與崇德不相關然踐履既熟即理得於心將日崇其理得於心之德矣夫義非用也而精之乃所以致用用非德也而利之乃所以崇德其間屈伸相緣感應自然之理亦何思何慮哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

夫義未精而求精用未利而求利當此盡力之時交養互發之機自不能已即自知盡力之致矣過此精義利用工夫之後以有所往則義已極其精不知何以不思而無不得也用已極其利不知何以不勉而無不中也殆未之或知也即此莫知其然而然者窮極天地之神天地陰陽二氣合一不測爲神而默契其大原知通天地之化天地陰

陽二氣推行有漸爲化而潛通其大用此果何自而得之哉蓋吾所稟於天地神化之理已全其神化於心身之際爲德之盛則即以吾之神窮天地之神以吾之化知天地之化遂不覺天人之合一也是德之盛也聖學以知行爲始事以神化爲極功其間屈伸感應自然之理至莫知其然而然矣亦何用此多思慮哉合而觀之在造化物理與聖學者感應皆出於自然而不必於思慮則夫人之於天下亦順其自然之理以行之可耳何必憧憧於往來之間而以思慮爲哉

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

易困卦六三爻辭所云見人不能保名保身皆一已偏柔不能勝其所遇也子曰天下之事如其所遇有非力之所能及者如石之不可困爲非所困也乃不能審已量力而冒昧以困焉則招尤啟釁適以貽譏而名必辱矣如其所遇有非已之所可依者如蒺蔾之不可據爲非所據也乃不能知時識勢而妄附以據焉則依險難憑適以取禍而身必危矣既辱其名且危其身則死期將至是已身且不能保尚能保其所有乎妻其可得見邪由是觀之凡力之不能勝者皆石也凡人之不可依者皆蒺蔾也凡不能保其所有者皆不見其妻之類也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也射石亦反隼恤允反括古活反

易解卦上六爻辭所云見解悖者必藏器而待時也子曰隼者鷙害之禽也弓矢者射隼之器也射之者操弓矢以除隼之人也而射之又貴於得其時君子於此解悖之際非驟然而爲之也素藏解悖之器於一身又待時可爲而後動則動中機會何不利之有蓋以器隨時而動已得其任於所動之勢故動而不有括礙也是以一出而鷙害以除而有獲也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利者

正語上六先有成器而又待時以動者也此其所以射隼獲之无不利也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也 校音教

子曰至可恥者不仁也小人則不恥其不仁而樂爲殘害之事至可畏者不義也小人則不畏其不義而好爲悖逆之圖其所勸惟利不見利則不勸於趨其所懲必威不威之則不懲於避懲者因威而有所警也故小有所懲可以止惡於初而大有所誡不流於大惡此正小人之福也易噬嗑初九爻辭曰屨校滅趾无咎卽此小懲大誡而爲小人之福之謂也然則以小惡而被輕刑者豈可謂之不幸耶

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶 去羌呂反 何活可反

善爲成名之資不積則片善不足以成名惡爲滅身之階不積則一眚不足以滅身然所謂積者由小而積之至於大也小人以小善爲無益於名而弗爲以小惡爲无傷於身而弗去將小善之弗爲者日去其善定無善之積矣以小惡之弗去者日從於惡惟有惡之積矣故惡至日積而不可掩覆遂至罪大而不可解免易噬嗑上九爻辭曰何校滅耳凶正言惡積罪大而不可解也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

子曰人之處世當無處不存心危懼而預防也如位有安危恃其安者未必不危惟存心常若將危者乃所以安其位者也國有存亡恃其存者未必不亡惟存心常若將亡者乃所以保其存者也時有治亂恃其治者未必不亂惟存心常若將亂者乃所以有其治者也知此道者其惟君子乎是故君子有見於四方無虞安矣而其心不忘夫危必圖安以防其危焉宗社鞏固存矣而其心不忘夫亡必圖存以防其亡焉綱擧目張治矣而其心不忘夫亂必圖治以防其亂焉如是則不徒有不忘危不忘亡不忘亂之心皆有所以爲安所以爲存所以爲治之道是以身常安其位常保其存常有其治而國家可保也易否九五爻辭曰其亡其亡繫于苞桑正言有國家者當存心危懼而有未然之防也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也 知音智鮮息淺反折之設反餗音速渥烏角反勝音升

子曰德以稱位其德薄而所處之位已尊則德不稱其位矣知以爲謀其知小而所謀之事甚大則知不堪所謀矣力以爲任其力小而所當之任甚重則力不勝乎任矣將

德之薄者位尊必傾知之小者謀大必敗力之小者任重必仆鮮不及於禍矣易鼎九四爻辭曰鼎折足覆公餗其形渥凶正言德知力之不足而不勝當國之重任也人當有以自省矣

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望（幾音機先見之見音現 斷丁玩反望无方反）

子曰人接於世以知幾爲要也天下事莫不有幾必於事尙無形之際知其朕兆則爲知幾知幾由心之太虛含至靈之氣於無朕故朕兆一至豁見其爲何朕兆其爲洞照

之神乎自知幾之一事言之君子於上交之際知彼之勢尊於我易流於諂諛卽諂諛之幾萌於上交之際於下交之際知彼之勢卑於我易流於瀆褻卽瀆褻之幾萌於下交之際乃上交而不失於諂下交而不失於瀆其知幾之審者乎幾者初動之微也動雖甚微朕兆已現其所現之朕兆爲善卽爲吉焉其所現之朕兆不善卽爲凶焉故曰吉凶之先見者也漢書吉之之間有凶字一說原文無凶字見字仍作見聞之見字與下文亦融貫謂幾動之微雖有善惡而皆爲吉之先見何也以幾乍動於心而言則心之靈自見其心乍動之善惡爲吉凶之肇端又見心之善幾隨之而始吉心之惡幾避之而不凶則一心隨幾之善而爲吉者固吉之先見者也一心避幾之惡而不凶者亦吉之先見者也以幾之乍動於事而言則事之至亦見其事乍動之善惡爲吉凶之分塗又見事之善幾隨之而始吉事之惡幾避之而不凶則於事隨幾之善而爲吉者固吉之先見者也於事避幾之惡而不凶者亦吉之先見者也幾之皆可以見其爲吉也如此君子見幾之善而作起趨之欲此幾之善速實其爲吉故不俟終日之久也見幾之惡而作起避之欲此幾之惡速避則爲吉亦不俟終日之久也易之豫卦六二爻辭曰介于石不終日貞吉卽見幾不善避之以適於吉者也六二陰柔中正知妄從之幾不善遂操持最堅介于石之不可移又決不遲淹不俟終

日之久因得貞正之道而吉此六二知幾之所爲也蓋其介旣如石焉寧用終日斷然可以識其不俟終日矣卽六二之知幾更知君子之知幾矣君子於事之微湛然知其微中所具之理凡事之幾於微者無不知也於事之彰湛然知其彰中所具之理凡事之幾於彰者無不知也於事之柔者湛然知其柔中所具之理凡事之幾於柔者無不知也於事之剛者湛然知其剛中所具之理凡事之幾於剛者無不知也天下之事非微卽彰非柔卽剛君子旣顯然知之宜其於天下無不隨所遇而悉知其幾也故其知識直超乎羣倫之上爲萬夫之所仰望而莫能及者也信乎其爲知幾之神矣

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉幾音機復行之復扶又反又芳服反祇音其

子曰人當急復其本然之善也顏氏之子其殆庶幾全其本然之善乎其心全是一善意慮之發或微有不善不善非惡也如三月不違仁之後畧有適於仁之外者卽不善則明以察之如至清之水纖芥必見而未嘗不知知之其不善也則健以決之而未嘗復見於行事未嘗復行非前已行後不再行也但知得心中一念未仁卽遏止之不使復見於行事也此幾全其本然之善以克復功深故能如此易復初九爻辭曰不遠復无祇悔元吉其所謂不遠卽復而无抵於悔者卽知而未嘗復行之謂也所謂大善

而吉者卽可以全其本然之善之謂也與顏氏之學固有相爲發明者矣

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪音因緼紆云反

天下之事必兩情專一而後成如天以陽氣下降地以陰氣上升陰陽相交纏綿交密爲天地之絪緼絪緼則濕熱濃釀卽濕熱凝聚凡天地間所有之萬物得其濕熱凝聚化出其形極其醇焉醇厚而凝也此天地之氣化也凡不出於搆精者皆氣化所出如草木雖有種亦是得氣而化不用形交也卽形交者亦出於天地濕熱凝聚之氣而出於氣化也故此萬物飛潛動植皆在其中也審是而知萬物化醇之所由來全自天地絪緼之不解而來也天地既生萬物而萬物各有陰陽得陽之道爲男得陰之道爲女此男女是萬物之男女也男之陽精主於施女之陰精主於受形體相交情合氣通爲男女之搆精搆精則精氣濃釀卽精氣凝聚萬物之男女得其精氣凝聚化出其形以爲生焉生由胎卵而長也此男女之形化也凡出於搆精者皆形化所出而形化原是天地氣化凝爲男女之形化遂以男女形化相與搆精以生萬物之男女卽凡屬於形化者又因形化而遞生也審是而知萬物化生之所由來全自男女搆精之無間而來也此重在絪緼搆精上化醇化生不過帶說方與下文兩相致一相應也夫天地兩也

絪緼則兩而一矣男女兩也搆精則兩而一矣旣以兩而合卽以合而一此致一之道也易損六三爻辭曰三人行則損一人一人行則得其友蓋言去彼間吾兩者之人正以致吾兩者之一也致一則兩情專一而所爲無不成矣亦猶天地以致一而成造化之功男女以致一而成生育之功也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶易其之易去聲

子曰人欲求益必先有恆心也君子以臨下不能無動然

不遽動也必平日順理以安其身而後動於政事焉臨下不能無語然不遽語也必平日和平以易其心而後語爲號令焉臨下不能無求然不遽求也必平日之感孚者能定其交而後求其貢賦焉君子平日修此三者之道不爲一時襲取則立心有恆深入乎民故動則民從語則民信求則民供而益道全也若不安其身卽動不自穩爲危以動則民不歸心誰其與而從之也不易其心卽語出自怯爲懼以語則民不信服誰其應而聽之也不定其交卽求無所自爲无交而求則民不樂輸誰其與而供之也三者皆莫之與則傷而擊之者至矣此徒知求益於人而不知有恆於巳故利不可得而害隨之也易益上九爻辭曰莫益之或擊之立心勿恆凶正以危以動懼以語无交而求如是立心勿恆所以凶也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德邪于遮反撰仕免反

此章言乾坤爲易之門開其門則無所不著故能濟民之行而明失得之報也失得之報因失得乎陰陽所宜之理而實因陰陽出於乾坤陰陽原各有所宜之理故如此也子曰易中全是陰陽交易變易開啟天下其果何從出也追原其初乾坤兩卦所分寄也乾純陽之卦坤純陰之卦純陰純陽相與交易變易其易中交易變易以生衆卦爲

衆卦所從出之門邪乾純陽至動是陽物也坤純陰至靜是陰物也陰以靜而順者爲陰之德也陽以動而健者爲陽之德也陰之靜依陽以爲順則陰德而合於陽陽之動繞陰以爲健則陽德而合於陰是爲陰陽合德也惟其陰陽合德而坤陰之柔得乾下陽之剛卽下陽之剛有震之體矣坤陰之柔得乾中陽之剛卽中陽之剛有坎之體矣坤陰之柔得乾上陽之剛卽上陽之剛有艮之體矣亦乾陽之剛得坤下陰之柔卽下陰之柔有巽之體矣乾陽之剛得坤中陰之柔卽中陰之柔有離之體矣乾陽之剛得坤上陰之柔卽上陰之柔有兌之體矣坤隨乎乾全見其爲柔之體乾領乎坤全見其爲剛之體通觀此三畫之八卦全見其剛柔有體也至遞爲合德而重出八卦卽兩八卦陰陽相際爲六十四卦通觀此六畫之六十四卦亦全見其剛柔有體也至剛柔有體則陰陽相與盤聚者卽相與變化遂於天地陰陽相與變化而屬於不可測者同矣故顯而易見者天地之撰撰卽撰文之撰造出形象也如天氣純陽地質純陰撰出動靜之類天地出雷風撰出動散之類天地出日月撰出照臨之類天地出山澤撰出氣通之類天地陰陽變化之跡隨時撰出生長收藏之類甚難體者也易中卦爻陰陽變化各露其跡宛然造化之立象居然造化之恰肖於天地之撰悉體出其形態體是體貼出來如丹青之貌人物山水相似也幽而難見者神明

之德何爲神明之德天地陰陽之靈在無形之中發爲理之自然而然窺其跡則空空一太虛黙其理則渾渾一太極自古以來不測其然而然直謂之神也冥冥之中全是神神乎其理之不爽爲神之明也神明全是理之所寓則神明之德也神明之德無跡可見御乎天地物類甚難通也易中卦爻陰陽變化其中之理不可見原根於神明黙運其中之妙不可覩也將卦爻所函之不可見以通神明所御之不可覩則卽卦爻形中之奧求神明虛中之奧乃所以通神明之德也通是直通到形似如明鏡之照絲髮毫末者然神明之德可指而言之天則神乎其氣之健也地則神乎其氣之順也雷則神乎其氣之動也風則神乎

其氣之入也水則神乎其氣之陷也火則神乎其氣之麗也山則神乎其氣之止也澤則神乎其氣之說也卽易中之卦直通其德之所寓使人索之豁然而通也夫天地之撰造化見於外之跡也神明之德造化蘊於內之理也體其撰通其德則卦爻剛柔有體之後全具天下陰陽表裏內外之理矣下文所言許多事物皆由此而出矣

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

卦爻出於乾坤能盡天下之理倘未詳著之迨文王周公繼作繫以卦爻之辭各有稱名或假乎物象或擬乎事變其稱名也可謂雜出而不倫矣然稱名雖雜皆陰陽變化之際千態萬狀由自然而然之理以出則是所稱之名皆有根據故雖雜出而不越乎理也於是而考稽其中所稱之類其殆文周聖人處衰世之意邪上古世朴民淳未嘗經歷許多事變聖人無緣思慮到此及至衰世民僞日滋變詐日甚許多崎嶇險阻聖人多親歷過遂著之於易教民趨避故凡所稱之類皆衰世之意也此聖人憂天下後世之心也憂之深故言之悉耳繫辭以盡卦爻之理可以言而盡意矣

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣 夫音扶當去聲斷丁玩反

易自生卦立辭之後卽於天道人事之理無不備矣天道人事之已然者曰往易中卦爻陰陽著其外所露之象則

彰其已然之象於已往也天道人事之將然者曰來易中卦爻陰陽露其中所藏之機則察其將然之幾於將來也天道人事之跡涉於現見者顯也易中卦爻陰陽推現見之跡皆根於陰陽之奧而不可見則微其顯矣天道人事之理涉於莫見者幽也易中卦爻陰陽發莫見之理皆著於陰陽之跡而甚易見則闡其幽矣若是則易於天道人事之際無不開以示人矣凡所開者各有其名名隨陰陽各有所宜以爲名易中卦爻陰陽卽隨其各有所宜使名皆非虛設則各當其名矣又凡所開者各有其物物隨陰陽各異所聚以爲物易中卦爻陰陽卽隨其各異所聚使物各有分別則各辨其物矣更有以正其言卽易中所

繫之辭也是非可否各以陰陽失得之機發之爲言無所回護則謂正其言矣更有以斷其辭卽易中已占之辭也所趨所避各以陰陽究竟之跡直斷吉凶無所疑惑則所謂斷辭矣歷觀易之所爲凡陰陽變化出沒於天地人物事爲之間者無不歷歷詳明卽無不備矣朱註而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報 中丁仲反 行下孟反

今自其至備之中而詳論其妙無非所以前民用也其稱名也每議擬於一物之微茲亦小矣而其所取者陰陽消息隨時變化之類何其大也其立旨則專在天人之無窮

所涉甚遠而其所繫之辭則陰陽之見於天人者條分縷析言之有序按次以示人何其文也其言則因卦爻陰陽各有所際之艱深委曲腕轉以著不一之變態可謂曲矣而其所以曲者隨陰陽所際之艱深各探其時宜以發明趨避之理則曲而中矣其事則因卦爻陰陽徹乎始終稽乎源流大小本末之際任所發揮可謂肆矣而其所以肆者皆陰陽任其所行之處悉宰乎於穆不已之理爲人不及窺則肆而隱矣辭之妙如此其用豈有他哉因時値衰晚人於吉凶之理未明不知所當趨避爲心之疑貳而作易教人使知所趨避以濟民之行卽以明其順理則吉爲得之報逆理則凶爲失之報失得之報旣明民自無疑貳而知所趨避聖人因卦立辭之意有終效矣夫失得之報皆陰陽自然之理所爲也人生於陰陽自然之理而仍馭於陰陽自然之理者也故失得乎陰陽自然之理而其報不爽也而陰陽自然之理悉出於乾坤乾坤爲易之門門一開而萬理莫不由此而出卽萬事莫不由此而出萬事之吉凶亦莫不由此而看其報之眞際也

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

此章言作易者有憂患易更可以處憂患矣三陳九卦隨便示人處憂患之道也易始於伏羲而中微於夏商之末至周文王序六十四卦繫以彖辭而易道大著是易之復

興也其于中古乎其時作易者居羑里蒙大難正操危慮深之日也其有憂患乎惟當憂患以作易是以處憂患之道備具於其中而可以爲天下後世法也周公繫爻辭亦遵流言而居東都身經憂患者也特舉爻以該予耳

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此因上言作易者有憂患遂承言處憂患之道指卦德以教人非文王之處憂患皆用九德也處憂患之道不過修德以致用而已易之爲書皆教人修德致用之事試舉九卦以明之而修德之序不越乎此人處於世芒然而動先

自無其基也惟於自已所處分位循分踐履以立其基可也是故易之履上天下澤名有定分循分而行步趨皆屬實行卽所步趨可漸積於高是德之基也基猶基址自下積累而上故爲基也有其基必日塡其不足易之謙卑小自居時時覺其不足故處於虛持此虛以受物是德之柄也柄者執此以致物也自卑受物則心有所注而內復矣易之復一念乍復於善得元善之根而萬善由此生如木之有根枝葉從此發生是德之本也本復則可久之道易之恆恆久不已雖所立恆殊而仍不易其方故能歷久而不失其常是德之固也自固於理則能去其忿慾易之損於所發之忿而懲之於所生之慾而窒之故剛除蔽累使

人欲日消是德之修也能自修卽能得益易之益日增其美見善則遷有過則改故天理日充能綽然有餘是德之裕也惟德量有餘可與於艱難易之困以剛掩而自如雖處艱難而能自亨其操之所至卽於困而始辨其眞是德之辨也辨其有定則不移動易之井靜有定處改邑不改井故能隨處而安無所改移是德之地也得地而靜則靜以慮事易之巽重巽善入入乎理而又善入乎理故能入乎事之中制事中所宜之理是德之制也九卦有資於修德之序也如此

履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以

豉反長丁丈反稱尺證反

以九卦之妙於已而言則九卦各有自得之善也履爲德基則凡所履者悉人情之所宜卽心得所宜神氣舒恬而和矣而和爲心忻於理之和惟斯和不可增減而極其至也謙爲德柄則凡所執者卑小自牧卽氣不爭矜性自隆重謙自尊矣惟其自尊則理勝而不可掩中實而流其輝卽以尊而自著其光顯也復爲德本則一念乍復其勢甚小矣而天理之復卽人欲之退既入於天理卽不混於人欲天理人欲之際界限分明故雖小而辨于物也恆爲德固則恆久不已其所久歷者爲甚雜矣而恆於理者必有定見必有定守始終一致不失其常故雖雜而其所常守

者不厭也損爲德修則損其所累其初勉強克制在先爲甚難矣而克制既久錮者已開蔽者已徹習心潛化一脫其累將所難者自適於易殆先難而後易也益爲德裕則增其已有卽日新而不已是生長其裕矣而日新之機因吾心本有善而遷善因吾心本無過而改過益自充長而不造作其爲裕者非緣乎設殆長裕而不設也困爲德辨則困之剛爲陰掩身志一無所遂則屈而窮矣而身之窮者不過所遇不適其道之怡於心者不窮卽其心莫能限身困而道自通也井爲德地則井有定處靜而不移井之居其所矣然靜以立體卽動以致用故隨感而應由中靜深布澤於外何其流通也是爲居其所而任爲推行之遷

也巽為德制則巽之善巽乎理能以理為準顯然能稱量事物矣然以理裁制即以理酌定皆妙於一心義由中出適得其平外莫能見也是巽有能稱之跡而實出於內之隱也九卦之盡於巳而各有自得之善也如此

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權（和行之行下孟反遠袁萬反）

以九卦之處於世而言則九卦各有以致用也九卦之用根上節來以字是可以有以之以也履既和至則凡所履自以和行悉泯其乖戾之累純游於太和之氣動容周旋之際無非太和洋溢矣謙既尊光則以之為禮卑以自牧全無驕亢之氣悉循乎天理自然之節是謙自制於禮矣

復既小而辨物則以之為知乃自知也平旦之氣一念覺悟天理乍復於心清氣頓覺其開自知為天良之復是因復而得自知之深也恆既雜而不厭則以之為德可以一而不二一於此而不為外誘之私所間始終如一不變其初惟恆可以一德也損既先難後易則以之除害害必遠也除忿慾之害心即遠其心中之害也除忿欲之害身即遠其身中之害也益既長裕不設則以之為利利乃興也心所思者全出於理即凡心有所思皆興於所思之順為心之利也身所行者全出於理即凡身有所行皆興於所行之順為身之利也困既窮而通則以之處怨而怨乃可寡雖窮於所遇而無入不自得者怨天尤人之念斯寡也是困之寡怨也井既居所而遷則以之析義而義乃斯辨以井之體至靜即靜極生明安而能慮事至物來有以辨析其幾宜精詳而不亂是井之辨義也巽既稱隱則以之達權而權乃可行用巽之善入即心深入於義理而義理融會於一心以御其身者自巽順於義理以為行故凡其所行不膠於一定不泥於故常不拘拘於循塗守轍隨所遇之艱深難易各適於輕重之宜無不濟去謂行權也是惟巽始可以行權也九卦之處乎世而各有其用之妙也又如此聖人既從憂患作易更可即易之卦而處憂患矣然言九卦處憂患非他卦無有處憂患者此聖人隨便舉此以言之耳

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適（遠袁萬反上聲下去聲）

此章言易之不可遠而深望於不遠之人也首節至三節言易之所以不可遠末節示人率辭盡易在其人也易之為書也書有卦爻辭矣而卦爻辭之所著為人生日用不可須臾離者故不可遠也而其所以不可遠者因人生於世至變之象易中陰陽即至變之象也易中陰陽以流行為道其流行之道毫無所滯隨時而行自下往上行為陰陽之遷一上行即一上遷屢屢上行即屢屢上遷故言其為道也屢遷而屢遷之際陰陽各異其形即變也亦即動

也變動則不拘於一處故無定居之處是謂變動不居也不居因陰陽無時不周流於六虛之上六虛者初與二爲地位三與四爲人位五與六爲天位六位皆是空設任陰陽所行故爲六虛位而陰陽之行卽周流於六虛也六虛之位有上有下有時陽居於上陰居於下亦有時陰居於上陽居於下是上下无常也六虛之位陽爲剛位陰爲柔位有時陽之爲剛者居剛位陰之爲柔者居柔位亦有時陽之爲剛者居柔位陰之爲柔者居剛位是剛柔相易也夫陰陽流行任其无常任其相易不可爲常於不易之典以爲要也旣不可爲典要將何所據以爲憑唯其變之所適而已變之所適陰陽適於不停之機故其變之所適卽

道之所在道之屢遷原如此人之一生隨境屢遷亦如此然則易之屢遷變通人何能外其所馭哉此易之所以不可遠也繫辭上傳曰爻者言乎變者也觀此節所言亦可豁然於爻之所以爲變原如此也辭之所以言變亦因此也

其出入以度外內使知懼

易之象固不定其跡而易之辭則一定之理前言卦爻惟變所適適於上卦者謂之出適於下卦者謂之入出入卽前之不定其跡任陰陽出入若任其踰乎度矣度者理之準則也不知其爲陰陽之出也各有所出之位易之辭卽於所出之位以度審其所出者果合於度否也其爲陰陽之入也各有所入之位易之辭卽於所入之位以度審其所入者果合於度否也出入之度隨出入警省陰陽出則陰陽在外矣而度亦隨其出而關乎其在外易之辭卽能使在外者知其無違於外之度方可以立於外有違於外之度卽無以立於外爲可懼也陰陽入則陰陽在內矣而度亦隨其入而關乎其在內易之辭卽能使在內者知其無違於內之度方可以立於內有違於內之度卽無以立於內爲可懼也是易辭已能於陰陽出入外內之際使人如此也朱註謂此句未詳疑有脫誤也

又明于憂患與故无有師保如臨父母

易辭旣出入以度外內知懼矣而其所以可懼者凶咎悔

吝之類皆憂患也凶咎悔吝對吉无咎常並舉以立教而凶多於吉則尤喫緊以示人故單舉憂患也易之辭又明于陰陽所際者是之爲憂陰陽所際者是之爲患並與其陰陽作如是之際則所以致憂之故也陰陽作如是之際則所以致患之故也於是天下人人始於易中惟恐其不能長無憂患惟恐其陷於憂患雖无有師保在前以訓誡之自然兢惕中存而常如臨於父母也於知懼之中尤知懼焉易之警戒乎人又如此使其遠之而不知懼將不覺其入於憂患矣易之所以不可遠者不又於辭見之哉

初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行揆葵癸反

易自卦爻屢遷之變有辭發其出入外內憂患之故易之

甚關乎人已顯見矣人將何以不遠之哉卽辭以求道之行可也初率其陰陽流行於卦爻所值之辭而揆度其陰陽流行於卦爻所適之方方爲陰陽真機所向之處也揆其方則以前陰陽流行無定跡不可爲典要者今已揆度其真機所在之處亦旣有典常之可尋矣典常其理有常則而可以常行者也如是則易之至變可由人而行矣然苟非其至變之人隨時所變以適其時之所宜則陰陽至變之道實有其時宜者亦不能於其人之猶有所滯不能行道者而自虛行也必聖人隨時至變惟能爲易之隨時至變而不遠乎易也學易者亦自求爲其人可也

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也要一遙反下同

此章專論易之六爻並爻辭之義以示人也易之爲書也有卦有辭卦有始終而爻爲之始終原爻於一畫之始要爻於六畫之終其通爻所聚陰陽奇偶純雜之際以爲卦體之質也六爻陰陽旣聚爲卦體之質矣而以六爻陰陽分析言之初三五之陽位宜以九居之也而六亦居之二四上之陰位宜以六居之也而九亦居之六爻之中陰陽相雜如此果孰爲之哉亦唯六爻各有所值之時陰陽隨時而至陽至有陽之形象動於其時卽爲其時之陽物也陰至有陰之形象靜於其時卽爲其時之陰物也各時之物自有各時道理在始者不必要之於終在終者不必原之於始也然則六爻旣各相聚以爲質又各隨時爲各物可詳六爻各有所宜之辭也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易去聲

爻固於爲質之際各爲時物矣而爻之有辭歷於其質之爲時物者各有指名指實是果何據而爲言也茲以初上二爻言之凡各卦初爻宜隨各卦陰陽所際之義先自說起但見渾然一卦象而欲從此分晰其象其理多幽深而難知各卦上爻已歷各卦陰陽所際之義無用再測但卽釐然之象自從前往後歷閱其象其理自明顯而易知所以然者何也蓋初爲爻畫之始卦之本也本則微露其端

方在隱而未形此其所以難知也上爲卦畫之終卦之末也末則已闡其蘊已俱顯而可見此其所以易知也以此想聖人繫辭之時通觀卦畫陰陽所際之象欲有所發明不能不於其初之辭擬其所以明此陰陽所際之象與理之合乎時宜與否以發其端是謂初辭擬之也至繫上之辭則卦畫已至其終也而終自初來也自初擬其本之後由本之所爲歷从而至於末則爲爻之終矣此際之辭亦至其卒矣卒之辭因所歷於陰陽之象終得其理之合乎時宜與否者作何究竟而卒著其究竟之爲何如以成之終耳初上之時物有如此

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備夫音扶

初上之時物既各有發明之義矣若夫陰陽各有雜處之地爲各陰陽所聚之物是謂雜物也雜舉其物之聚於陰陽者爲何如之物得陰陽時宜否也陰陽各有撰出之理爲各陰陽所寓之德是謂撰德也撰出其德之寓於陰陽者爲何如之德得陰陽時宜否也其物與德之善者適得陰陽所際之時宜而爲是焉則辨其爲是而不混於非其物與德之惡者適失陰陽所際之時宜而爲非焉則辨其爲非而不淆於是在初上二爻固有此義而但言上下始終未能該其中之繁變則非其中四爻何以能備六爻層層而起之勢其變多端其義多歧將雜物而不能盡撰德而不能該辨是辨非而不能盡其各是各非卽不得悉備

以示人矣中四爻之時物有如此

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣 知者之知音智

上既分言初上二爻及中四爻此又總六爻言之因六爻之辭至此皆備存亡吉凶之理全在其中矣噫嘆美辭嘆可因此亦要其存亡爲陰陽之消息吉凶爲陰陽之得失各有所出卽六爻之辭各發陰陽爻之所際宜與不宜爲存亡吉凶則居然可知矣然猶待於歷觀六爻之辭而後知此象人之事耳若夫智者但觀一卦彖辭總一卦陰陽所際之象取象中所露之材爲此一卦陰陽所際之宜與不宜著一時趨避之旨立以爲辭是一卦趨避之旨彖辭已有定在矣六爻乃一卦中六个趨避者也其各爻陰陽所際之處適能趨乎彖辭所當趨之旨則可爲存爲吉其各爻陰陽所際之處適不能避乎彖辭所當避之旨則卽爲亡爲凶故知者觀彖辭所重之旨則思此六爻之存亡吉凶已過半矣言爻辭而追及彖辭明爻辭存亡吉凶無非趨避乎彖辭所重之旨而繫之辭也而六爻之辭各有發揮仍於思過半之際更有詳盡是其說仍在爻也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也 要如字又一遙反下章同

六爻固於彖辭所重分存亡吉凶之各異而中四爻更爲用事又因其位各有異也二與四同處陰位皆能爲柔順

之事業是同功也二居下體四居上體而異位矣惟其異位故其善亦不同聖人繫辭二未必皆譽而其辭多譽四未必皆懼而其辭多懼是其善之不同也四所以多懼者以其近於五之君位也近君則有僭逼之嫌其辭所以多懼知四之多懼由於近則知二之多譽由於遠矣然柔之爲道必依剛以立二之柔本不利於遠五而其辭要之於无咎者不論其遠也二居下體之中其用能柔中也柔中則不過於柔而足以自立此其所以多譽也知二之多譽由於柔中則知四之多懼由於不中矣

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪 勝音升

三與五同處陽位皆能爲剛健之事業是同功也三居下體之上五居上體之中而異位矣故三之辭未必無功而多凶五之辭未必無凶而多功所以然者五君位而貴操總攬之權居得爲之地此其所以多功也三臣位而賤有艱大之責處危疑之地此其所以多凶也是多功多凶乃貴賤之等爲之也而究之三五陽位皆君臣任大責重若以柔居之則君弱臣庸委昧無用而不勝其任其柔雖善事事釀禍使天下之勢勝乎君臣何危如之若以剛居之則君明臣良振作有爲而能勝其事其剛不屈事事去弊使君臣之勢勝乎天下將才德樹立無不勝邪中四爻之義如此學者於此章觀爻之所在各有陰陽之所際遇所

際之宜其辭必吉遇所際之不宜其辭必凶吉者趨之凶者避之而爻與辭所蘊可得而盡之矣

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

此章極言易道之大而因推其所有之名義也首節廣大悉備卽六爻具三才之道見之下節歷言易中所有名曰之義正廣大中之悉備也易之爲書也渾言之則極其所包無所不有是廣也極其所統無所不舉是大也析言之廣大之中又大小精粗無一不具而悉備也何以見其廣大悉備也上爲天道適行於上無所不覆莫測其在上之高也而易卦上畫在卦儘上有天道焉中爲人道適居於中參贊上下莫測其在中之神也而易卦中畫在卦當中有人道焉下爲地道適居於下無所不載莫測其在下之厚也而易卦下畫在卦儘下有地道焉天道行於上人道行於中地道行於下是之謂三才也三才各一物也而一物分乎陰陽則爲兩於是兼三才而兩之兩之者易之卦原是三畫而兩其三畫故有六畫也此六畫也又豈有他道哉卽三才之道才之動卽道之行故天之才爲天之道天道有陰陽陰陽通復則天道之行也易卦上二畫五爲在天之陽其道上進爲通六爲在天之陰其道下退爲復一通一復所謂兩也而兩卽天之才所行之道也人之才

爲人之道人道有男女男女動靜則人道之行也易卦中二畫三爲在人之陽陽氣爲男之動四爲在人之陰陰氣爲女之靜一動一靜所謂兩也而兩卽人之才所行之道也地之才爲地之道地道亦有陰陽陰陽闢翕則地道之行也易卦下二爻初爲在地之陽陽氣動則爲闢二爲在地之陰陰氣靜則爲翕一闢一翕所謂兩也而兩卽地之才所行之道也故曰六者非他也三才之道也夫天下無有出此三才之外者而易書中三畫六畫卽三才之道則易之廣大悉備卽於具三才之道可見矣

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當去聲

易以六位爲三才之道三才既言道道猶路也三才所具陰陽之氣或爲陽之奇或爲陰之偶任行於六位之上移一位則另一物之象即另一象之變另一象之動是謂道有變動也各以奇偶爲一節之變動故名之曰爻也是爻也流行於六位之際或適於遠近或適於貴賤羅列於六位之上下爲各爻所值之等級即爻有等以著各爻分位所在之象故名之曰物也是物也雜列於六位之上或陽之物儳於此或陰之物儳於彼互相儳雜而燦然剛柔之錯出有文可觀即物之有文故名之曰文也以相雜之文遞行於六虛之位而不爲六虛之陰陽所當凝即不當凝其文之相雜也非小象傳所言當位不當位也文之相雜

既不當凝則任其文之相雜層層起於六虛之上無所郅凝任其相雜之所際適際於相雜之宜吉從此生適際於相雜之不宜凶從此生是吉凶皆從文之相雜而生也亦即剛柔雜居而吉凶可見之義也是所謂文不當故吉凶生焉文不當必如此說去則吉凶之生始與六十四卦三百八十四爻之吉凶無不通矣夫爻也物也文也吉凶也皆易中之名目也而皆三才之道所分著則易之廣大悉備更於是而見矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也（邪于遮反易者之易去聲要平聲）

此章專論彖辭彖辭立易辭之宗也彖辭危則易辭皆可知也故通節重其辭危一句其辭之所以危欲學易者危懼存心始可以寡過乃真知乎易也彼易之中微而復興也其時當殷之末世周之盛德邪非末世則情僞不如是之滋熾也非盛德則易道無自而傳也當文王與紂之事邪文王爲盛德之事紂爲末世之事也文王遭紂之亂盛德且受末世之傷身經憂患之事危懼存心是故其所繫之辭悉由心之危懼而來故凡所立辭大抵危懼之意居多何以見其辭之危也凡卦之陰陽動靜適際於陰陽之宜而爲善卦之陰陽能於已善之際不任爲動靜即恐於

已善處有所失以爲危也並卦之陰陽動靜適際於陰陽之不宜而爲不善卦之陰陽能於不善之際不妄爲動靜即恐於不善處有所陷以爲危也是凡卦之善與不善均以爲危者辭方繫之以平如亨利吉无咎之類是也危而平亦理勢之自然一若辭有以使之平也凡卦之陰陽動靜適際於陰陽失宜而爲不善卦中陰陽偏於不善之際任爲動靜即於不善之已著猶輕視之以爲易也並卦之陰陽動靜適際於陰陽得宜而爲善卦中陰陽偏於已善之際妄爲動靜即於其善之已得爲固有之以爲易也是凡卦之不善與善均以爲易者辭即繫之以傾如凶害悔吝之類是也易而傾亦理勢之自然一若辭有以使之傾

也夫危使平易使傾其道出於天地陰陽消息自然而然之理故其爲御甚大而無所不該百物紛紜皆不能廢此危而得平易而得傾也由百物之生原出於天地陰陽消息自然而然之理故也百物既不能廢此易辭則易辭能懼乎人矣凡易中所言善者使人懼其恐不能趨所言不善者使人懼其恐不能避懼以趨避之克終懼以趨避之起始其要在求其平免其傾以歸於无咎已耳祇俾其无咎正危懼之意惟欲其寡過也此之繫辭此之示教乃所謂易之道也學易者能因辭知懼時存危平易傾之思卽無負於聖人與易垂教之本心也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻夫音扶行易並去聲阻莊呂反

此章言易全是前知之書也而其所以爲前知全出於乾坤易簡之理也首三節聖人以天地自有之易卽乾坤易簡之理全其理則不須筮卦而自能前知也下四節聖人以天地爲乾坤易簡之懸象作爲易之卦爻辭變使衆人藉之筮卦亦得以前知也然則通易之中全是一乾一坤開人之前知矣夫乾純陽之氣其性動而行健乃天下之至健也本至健之德爲至健之行卽自然而然流轉不已常若行所無事故恆於自然而然之易惟其恆於自然之易卽自然之易以知其涉於不自然者爲險其知也如乾在上自山上臨下而知其險之不可乘也至已知險自不適於險矣亦至健之恆於易者原不適於險也夫坤純陰之氣其性靜而行順乃天下之至順也本至順之德爲至順之行卽自然而然順承不已亦若行所無事故恆於自然而然之簡惟其恆於自然之簡卽自然之簡以知其涉於不自然者爲阻其知也如坤在下自山下趨上而知其阻之不可越也至已知阻自不適於阻矣亦至順之恆於簡者原不適於阻也此言易中乾坤易簡之爲知而聖人以易簡爲知者卽此也聖人所以爲知之原也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者說音悅

朱註侯之二字衍易簡既知險知阻可更言易簡之所能矣以易簡之理會之於心自清明透徹通暢於幾動之先以舒其欣動之意此所以能說諸心也以易簡之理尋之於慮亦清明透徹研推於幾動之後以尋其各務之宜又所以能研諸慮也其理之說乎心者吉也其理之不說乎心者凶也其理之研於慮而宜者吉也其理之研於慮而不宜者凶也是說心研慮之際乃所以定天下之屬於吉屬於凶也卽所定之吉一定爲吉所定之凶一定爲凶人自不已於趨吉亦不已於避凶故能成天下之亹亹者雖欲懈於趨避亦不能也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

聖人自乾坤易簡說心研慮以來固無不知矣固於天人各有所露之朕兆無不前知也在天之道或陰極而變爲陽或陽極而化爲陰是天道變化自著其跡在人之事或心欲明其理而有云或身欲行其理而有爲是人事云爲亦自著其跡此皆著於天人之已定者也而天之變化適於陰陽之宜者爲吉事吉事乍動於變化之初必有爲吉之祥兆露於垂象之際人之云爲適於言動之宜者亦爲吉事吉事乍動於云爲之初亦必有爲吉之祥兆露於四體之際此皆發於天人之方萌者也聖人以易簡之無不知象天之變化作何樣變化之事卽知何樣變化究竟結作一何樣事跡爲一定之規樣謂之器也而器之善惡吉

凶亦一定之規樣矣象人之云爲作何樣云爲之事卽知何樣云爲究竟結作一何樣事務爲一定之形態謂之器也而器之善惡吉凶亦一定之形態矣聖人又以易簡之無不知占驗天之吉事出於變化之有祥爲天何樣朕兆卽知天將有何樣發現隨後而至以爲來也而所來之善惡吉凶亦隨何樣而發現矣占驗人之吉事出於云爲之有祥爲人何樣端倪卽知人將有何樣動作隨後而至以爲來也而所來之善惡吉凶亦隨何樣而動作矣要皆聖人原是乾易知險坤簡知阻故不須筮卦而自知吉凶也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能（與音預）

以前言乾坤易簡聖人獨與爲一故獨以之爲知而易簡原於天地也故此下言天地設位聖人因之作易使天下之人皆藉易以與於能也易不言本乾坤易簡而言天地設位乾坤易簡不可見而天地設位則可見也天純陽卽乾也自然而然設位於上何嘗費力卽易也地純陰卽坤也自然而然設位於下何嘗費事卽簡也乾坤易簡原是天地故卽天地言作易也天以純陽之易隨處露其易之所御以爲能而不能以告人也聖人作易畫出乾之易以爲能者形容天之能卽以成天之能也並以天之雖能而不能以告人者聖人亦以成之矣地以純陰之簡隨處露其簡之所至以爲能而不能以告人也聖人作易畫出坤之簡以爲能者形容地之能卽以成地之能也並以地之

雖能而不能以告人者聖人亦以成之矣至已成其能則凡易中順乎天地陰陽易簡之理者爲吉之當趨不順乎天地陰陽易簡之理者爲凶之當避而天下之人有疑於吉凶而不能定其趨避者卽先謀以人用其具乎易簡之知酌量吉凶之趨避是謂人謀也因謀以鬼用其通乎易簡之知現出吉凶之趨避是謂鬼謀也如是則吉凶知所趨避雖百姓之愚亦可以藉易而與於聖人之能知吉凶矣

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

聖人作易之事何如觀天地陰陽所際而立八卦之象八卦相遇之際亦仍八卦之象也或純於陰陽之象或雜於

陰陽之象皆際於陰陽之動靜也若卦象際於陽氣動靜之宜卽得乾陽動靜之易若卦象際於陰氣動靜之宜卽得坤陰動靜之簡若卦象際於陽氣動靜之失宜卽失乎乾陽動靜之易若卦象際於陰氣動靜之失宜卽失乎坤陰動靜之簡凡卦之得失無不現於象以爲告是謂八卦以象告也觀卦爻所聚而爲卦爻之情則爻彖之辭卽以明其情也或總言全體所露之情或單言一節各異之情情生於陰陽之動靜也若卦爻之陽出於陽氣動靜之宜卽情生於乾陽動靜之易若卦爻之陰出於陰氣動靜之宜卽情生於坤陰動靜之簡若卦爻之陽失乎陽氣動靜之宜卽情失乎乾陽動靜之易若卦爻之陰失乎陰氣動靜之宜卽情失乎坤陰動靜之簡凡情之得失無不以爻彖言之是謂爻彖以情言也夫象之所告情之所言皆吉凶也吉凶果何自而見哉蓋自晝卦以來剛柔錯雜初三五之陽位九之陽剛居之而六之陰柔亦雜居之二四上之陰位六之陰柔居之而九之陽剛亦雜居之卽其雜居之際爲陰陽流行於六位之上各露其時所際之宜與不宜其時適宜乎剛剛雖雜居適得乎乾陽之易以知險也吉也其時適宜乎柔柔雖雜居亦得乎坤陰之簡以知阻也吉也若其時不宜乎剛剛卽不雜居亦誤乎時而失乾陽之易以知險也凶也其時不宜乎柔柔卽不雜居亦誤乎時而失坤陰之簡以知阻也凶也則剛柔雜居之得時

宜與不得時宜昭然莫掩而吉凶已於此而可見矣夫吉凶出於剛柔之雜居而剛柔雜居無非八卦之象卽八卦呈象因得以告吉凶矣又吉凶出於剛柔之雜居而剛柔雜居先爲爻彖之情卽爻彖言情因得以言吉凶矣聖人作易立象繫辭如此可以使人趨吉避凶矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡烏路反

此承爻彖所言之情詳言吉凶悔吝皆出於卦爻之情故通節虛言吉凶以情遷也先言卦爻變動所以有情遷也下卽吉凶以情遷分析言之也自夫道有變動始有卦爻之變動卦爻何以變動卦爻陰陽自下屢遷層層遞出不一其跡卽變動也觀陽之變動任其所行無有礙陽爲變動者陽之利也正欲陽行無不適於利也觀陰之變動亦任其所行無有礙陰爲變動者陰之利也正欲陰行無不適於利也故變動以利言也然變動雖出於利而各有所遇之異爲吉凶之分卽在卦爻所現之情也情出於陰陽之宜得易簡之理情向乎善而遷也吉卽隨其情向乎善而遷矣情出於陰陽之不宜失易簡之理情向不善而遷也凶卽隨其情向不善而遷矣是爲吉凶以情遷也惟其吉凶以情遷是故卦爻中之以情遷者可分析言之卦爻陰陽有適際於陰陽之和而爲愛者有適際於陰陽之肅而

為惡者愛惡相遇其情不合必相攻也愛與惡攻愛得其宜則吉生愛失其宜則凶生惡與愛攻惡得其宜則吉生惡失其宜則凶生是愛惡相攻之際為吉凶之生各以其情而遷也卦爻陰陽已在外為遠猶在內為近遠不當取近而必欲取近遠有貪於近也已事於取近事過而知非不勝追憶而悔生焉方事於取近事初猶覺為是亟於採取而吝生焉近亦不當取遠而必欲取遠近有貪於遠也亦已事於取遠事過而知非不勝追憶而悔生焉方事於取遠事初猶覺為是亟於採取而吝生焉是遠近相取之際為悔吝之生各以其情而遷也至若卦爻陰陽全出於陰陽之理皆謂之情不出於陰陽之理皆謂之偽情與偽

本不能相感而適際於情偽相感大抵以情相感者理和氣舒利於是生也以偽相感者理逆氣乖害於是生也然亦有時以情感偽偽為情化而利生偽不為情化而害生以偽感情情肯與偽合而利生情不肯與偽合而害生是情偽相感之際為利害之生各以其情而遷也凡易中陰陽發為情者倘遠而不相得猶可以遠而自適若近而相得亦可以已得而自慰惟近而不相得則陰陽不和不適於陰陽所宜則凶或害之悔且吝皆由此而致也蓋物類在天地惟於近處採取故近而不相得必如此也此皆聖人作易燦然可見者也百姓與能不藉聖人作易之功哉此衆人藉筮易卦爻而知吉凶也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此因情遷之義藉人言之出於情遷者更發明也試即天下之人情不同而辭亦因之而異者言之將叛乎正理者其心歉然不安辭必慙愧而回互中心疑乎正理而無定見者其內不能自主辭亦持兩端而枝離吉人去欲循理言不妄發辭不期寡而自寡躁人欲動氣浮言常輕疾辭不期多而自多誣善為惡之人則無實跡可據辭必游移而無根失其所守之人則其氣委靡退怯辭必屈抑而不伸觀人之辭因情而異則卦爻之辭以情而遷亦若是而已矣聖人因其情之遷而繫之以辭俾百姓之愚皆得藉

之以占決吉凶此衆人所以緣筮卦而亦知吉凶也天下於是不迷於險阻而聖人作易教人之功大矣夫繫辭上傳下傳皆先於乾坤說出易簡為凡天地陰陽人事皆易簡以致用也末章又自乾坤說出易簡明天下險阻惟易簡能知之通易陰陽無非乾坤陰陽所分寄即無非乾坤易簡所能濟然則乾坤易簡乃一易中致用之根原也天地古今遞嬗不窮皆天地一動一靜即乾坤一易一簡聖人屢屢指明其理使天下人人先自得其易簡之理則知所以學易之旨並知人之所以立於天地之間亦得其吉矣

右第十二章

周易述傳卷九

濰陽丁裕彥纂著　男 晏威 吉恕 吉隆 威鳳　孫男永通　校字

說卦傳

說卦傳因伏羲畫卦原有卦義文周設卦觀象繫辭皆取卦義是卦原有說也孔子述其說而觧之更即卦象而推廣之爲說卦傳也

昔者聖人之作易也幽賛于神明而生蓍

此章言聖人作易惟有蓍卦二者之用兩繫辭傳未嘗於

蓍獨有發明此於因蓍求卦之際言蓍所以生蓍所以用蓍之源流於是乎見而因蓍求卦之源流亦於是乎見蓍生於神明卦終於天命則知易中所列之卦原出自天命所露之象故以此冠說卦之首也昔者聖人之作易也原欲與天地同其化育故以所得天地陰陽二氣之靈含神明以和化育者即以此感天地陰陽二氣之靈含神明以敷化育者也冥冥之中已幽賛於天地之神明矣天地自以神明御乎化育生蓍草之靈通神明以爲聖人用夫蓍草無宿根隨氣之靈而生其叢滿百其莖長丈或數年不生或忽而多生若無與於聖人之幽賛不知人心之靈所結之象有通於造化造化嘗因其靈之所結者生其象若物象適爲蓍藹所肖是也況聖人之靈含神明是天地神明所生也蓍草之靈通神明亦天地神明所生也天地神明鍾於人爲聖人鍾於草爲蓍草生聖人與生蓍草皆神明所鍾而生也故自神明之出於天地而言生聖人之時即生蓍草之時自神明之通於天人而言聖人既感神明之鍾神明自生蓍以應聖人則聖人幽賛于神明而生蓍非虛語也然自生蓍之後聖人作易愈有憑依矣

參天兩地而倚數參七南反

有蓍則有數數何自而起耶蓋天地者數之大原也天之體圓圓者徑一而圍三三各一奇是天原有三數也聖人以陽全之理裁之故參天而爲三地之體方方者徑一而

圍四四合二偶是地原有兩數也聖人以陰半之理裁之故兩地而爲二參兩之數既立則蓍策七八九六之數皆依此而起矣蓋揲蓍三變之末其爲九者乃三三之積其爲六者乃三二之積是二老之數由分天地之參兩而起也其爲七者乃兩二一三之積其爲八者乃兩三一二之積是二少之數由合天地之參兩而起也此易所以有數也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

數既起必有所值之卦自四營之初以至十有八變之後而陰陽之變寓焉聖人統觀其全體或爲陰陽之純而成

純陰純陽之卦或爲陰陽之雜而成雜陰雜陽之卦卦於是乎立矣卦既立必有當動之爻自一畫之初以至六畫之備而剛柔之爻分焉聖人詳發其一節孰爲太剛太柔而以變爲主孰爲少剛少柔而以不變爲主其老少分別皆一一而發揮之爻於是乎生矣卦爻原作於蓍數之前此以蓍數求卦爻爲人之用言也既求出卦爻則卦爻之陰陽流行於六虛者爲道卦爻之陰陽動靜於三極者爲德道之流行有吉凶吉凶各有其正則於道不少有乖不少有拂卽和順于道也德之動靜有易簡易簡各得所適則於德不少有乖不少有拂卽和順于德也是凡易之卦爻一有發現皆和順于道德也道德猶渾言其源流也而

再言卦爻一一分析之際則卦爻陰陽雖有所遇之不齊而各有所值之時卽各有其時之所宜爲卦爻之義也其爲義之處釐然其界限井然其分別一一分理是易之卦爻自理于義也自和順道德至理于義卦爻之廣大精微畢現矣但見道德與義散見於卦爻之中皆陰陽自然之理也皆陰陽自然之性也皆陰陽自然之出於天命也因知卦爻可窮其所具自然之理並知卦爻可窮及天下所具自然之理也又知卦爻可盡其所具自然之性並知卦爻可盡乎天下所具自然之性也更知卦爻可於窮理盡性之際通到卦爻理性之所由來因以至于自然之出於天命並知卦爻可通到天下理性之所由來使天下因以至于自然之出於天命也維天之命於穆不已卽聖人幽贊之神明發爲天命也言至天命則卦爻與天脗合而無間見聖人作易之極功亦於蓍數卦爻無不會以天也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此章承上章欲順性命之理卽易所作卦爻以順之也昔者聖人之作易也統之而有卦析之而有爻將以易之卦爻順天地人所具性命之理性命之理見於天地人之道也是以易中立天之道由天道所自立者而立之也天全

是氣爲陽而氣全空虛爲陰天氣動於空虛無朕之際卽天之所以爲道故天上行卽天道上行爲陽也上進之極無可更上自適於氣之下退卽天道下退爲陰也是天之道立於陰陽而已而易則立天之道曰陰與陽也易中立地之道由地道所自立者而立之也地質空虛而靜爲柔地質含氣而動爲剛地質隨乎氣機不滯之際卽地之所以爲道故地質下沉卽地道下沉爲柔也下沉之極無可更下自致乎氣之上行卽地道上行爲剛也是地之道立於柔剛而已而易則立地之道曰柔與剛也易中立人之道由人道所自立者而立之也人立於上天下地之中所以參天地而立者得天氣之陽地質之剛則陽剛之氣主

於生發爲慈愛惻怛有生生之意卽人道之爲仁也得天氣之陰地質之柔則陰柔之氣主於收歛爲嚴凝堅肅有凜凜之操卽人道之爲義也是人之道立於仁義而已而易則立人之道曰仁與義也此卽性命之理豁然可見者也天道行於陰陽天之才也地道行於柔剛地之才也人道行於仁義人之才也共計之爲三才也而三才各有其兩故兼三才而兩之也兩則上二畫爲天下二畫爲地中二畫爲人共計六畫故易六畫而成卦也成卦則性命之理可得而順矣於是分天爲一陰一陽分地爲一陰一陽分人爲一陰一陽是分陰分陽也而分陰分陽之際性命之理卽各順於陰陽之清析矣陰陽既得清析則凡陰爲

柔凡陽爲剛上天下地中人各有其柔剛卽各不出其柔剛之用也卦中惟有柔剛迭出是迭用柔剛也而迭用柔剛之際性命之理各順於柔剛之致用矣由是易中之卦全在六位之紛陳六位陰陽屢屢分明六位柔剛屢屢致用燦然其爻理之昭著故易六位而成章也成章之後人人見上二位爲天道所以行陰陽下二位爲地道所以行柔剛中二位爲人道所以行仁義六位全是性命之理各順於所值之位矣所謂聖人作易將以順性命之理者如此然自六位成章之後六十四卦三百八十四爻陰陽之氣又在六位之上層層而起錯雜而行徧步於六位之際有得位與不得位之異性命之理果何以爲順也性命之理在三才六畫爲一定之正位卽性命之理有一定者也而所以順此一定者不泥乎一定之跡陰陽流行各有所際不論得位與不得位但以所值之位各有陰陽之得宜與不得宜能於所值之位推行陰陽之得宜與不得宜適其宜戒其不宜卽性命之理隨所值之位以爲順者也然則六位成章雖陰陽之氣遞出萬變而性命之理仍隨所值之位行其位之一定矣此易所以順性命之理歷終古而不掩其爲六位之章矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯（薄音博）

前皆說六畫之卦因天地人之三才原具六畫之卦卽六

畫之卦所從出爲終古一定之理此下皆說三畫之卦因天地山澤雷風水火見其便是八卦卽八卦所從出著終古不易之造化也聖人嘗俯仰於天地之間見天純一陽氣上行定位於上也見地純一陰質下沉定位於下也山者地質之凝而內陰虛陰虛則中含氣氣化水山多出泉山與澤通氣也澤者天氣之釀而內陽實陽實則上蒸爲雲從山而出澤與山通氣也雷者陰氣重鬱乎陽陽在下不受陰鬱則奮其氣而爲雷之鳴已鳴則氣散而又助風氣風氣散而復聚者又爲雷是雷與風相薄風者陽氣躁出於陰陰在下逼陽上往則徹其氣而爲風之號呼已號呼則氣必吸聚而又助雷氣雷氣聚而復散者又爲風是

風與雷相薄至若雷氣盛而風愈烈風氣盛而雷更迅皆雷風相薄之尤甚也水者陽釀陰而生濕火者陰蘊陽而生熱故水從熱氣釀出火從濕氣蘊出是陰陽濕熱之氣相合生出水火之濕熱濕熱渾合一氣也故水火不相射也觀夫天地山澤雷風水火在在可視有卦之象焉天位於上卽純陽之乾卦地位於下卽純陰之坤卦山內空虛卽內空虛之艮卦澤內含氣卽內含氣之兌卦雷氣之激卽氣激於下之震卦風氣之散卽氣散於上之巽卦水之濕中含氣卽氣含於中之坎卦火之外燥中虛卽氣發於外之離卦然則天地山澤雷風水火皆造化之跡卽便是陰陽對待之八卦也而定位通氣相薄不相射皆造化之氣相合卽便是八卦陰陽對待之相錯也八卦相錯則對待爲流行之根矣而天地山澤雷風水火相與對待爲流行之根者更卽此八卦相錯全描寫出爲易書所出也

數往者順知來者逆是故易逆數也數並去聲

前言天地山澤雷風水火相交之際爲卦所由象因知有八卦之相錯此根天地山澤雷風水火相交之際爲數所以行因知易之所以爲逆數也數從何出天地常常定位山澤屢屢通氣雷風屢屢相薄水火屢屢不相射八卦屢屢相錯屢屢過去而屢屢如是一年遞及一年卽氣化之流行數從此出也凡數之已過者爲數之已往也已往者其跡順流而可見也人常見天地定位常見山澤通氣常

見雷風相薄常見水火不相射常見八卦相錯因其數之順流而可見而易知之也故曰數往者順數之已往者固順而易知矣而數之未來者天地山澤雷風水火爲八卦之相錯者隱隱於以後不知以後形象終爲何如形象是數之未來者迭次而至逆而難知然既有數往者之順卽可以知來者之逆蓋數既順之後天地仍然其定位山澤仍然其通氣雷風仍然其相薄水火仍然其不相射八卦仍然其相錯是以前之順而已見者悉未來之逆而未見也故以數往者之順卽知來者之逆故曰知來者逆夫八卦對待交易以爲易之書者原欲知來者也易列八卦對待交易流行不窮與天地山澤雷風水火爲八卦之相錯而流行者同一已往之順數遞於未來之逆數亦卽以已往之順數知未來之逆數也是故易逆數也人生斯世優游於天地山澤雷風水火八卦對待流行之中浩浩無窮不知後世終何景象亦惟以目前所見天地山澤雷風水火之類爲何景象卽以後未見天地山澤雷風水火之類爲何景象推之以前所見日月星辰之遞嬗者卽以後未見日月星辰之遞嬗也以前所見山林澤藪之遞變者卽以後未見山林澤藪之遞變也以前所見男婚女配之遞生者卽以後未見男婚女配之遞生也其間萬事之繁萬類之變萬幾之生萬理之殊千變萬態無不可以已往之跡爲後來之明鑑振古如茲終古亦如是也說卦言及數

往知來正欲明古往今來之際皆此八卦對待流行之遞於無窮者常著於天地之間爲人前知後知之灼見也人能前知後知者不外是也或曰天地山澤雷風水火爲八卦之相錯卽陰陽對待之相交也惟陰陽對待相交則有生生之機焉蓋陰陽對待相交之際陰陽動而爲數以此動之數往而交彼順其自然以交之也彼自知來而交乎此卽逆以迎其交也逆卽迎也春秋言祭公來遂逆王后于紀並紀裂繻來逆女之逆是也是但此往而順去彼自來而迎之也如陽氣往而交陰陰氣卽來迎陽而陽氣遂得陰氣之迎爲生機也如陰氣往而交陽陽氣卽來迎陰而陰氣遂得陽氣之迎爲生機也蓋陰陽二氣相與呼吸

自爲一往一來一順一逆之勢卽相與絪緼之際爲滿天地間之生機也生機出則自對待而流行矣而皆以順得逆者之所爲也易中陰陽對待相交生機自出生機不停實由此也是故易逆數也此章末節說到逆數以生生不窮故下章直言生物之功也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之 晅呼顯反 說音悅

此因上言八卦生生不息之數更言八卦生生不息之功也雷以氣之動於陽者動乎物而發其生意風以氣之散於陰者散乎物而舒其鬱結是始物之功也雨以氣之釀於陰而生濕者潤乎物而滋其枯槁日以氣之醞於陽而生熱者晅乎物而燥其陰濕是長物之功也艮以氣之止於陽者止乎物使物之生意收斂而不過兌以氣之和於陰者說乎物使物之生機各足而欣暢是成物之功也而凡爲物之生意皆陽氣所爲乾純陽爲造化之主故於萬物無所不統而以君之也凡爲物之化機皆陰氣所爲坤純陰爲養物之府故於萬物無所不容而以藏之也八卦生生不息之功如此故屢屢遞行而不息也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮 說音悅下同

此接上八卦生萬物萬物卽隨八卦而生見八卦隨處生萬物之象也八卦自地中生物見其爲氣化所釀爲大地陰陽發動御物以蓬生八卦於地外生物見其爲日光所到爲八方陰陽消長御物以流行生氣乍出帝之見象也帝卽生氣上行先居上見生氣之主宰因爲帝也帝所從出氣機流行乍動於陽氣初生之處爲震之象震卽一陽初生於二陰之下也而生氣卽於是而出焉是帝出乎震生氣皆出於地上則齊矣齊則均布而整齊從何而齊氣機流行適於陽氣全出於上之處爲巽之象巽卽一陰托出羣陽於上也而生氣卽於是而齊焉是齊乎巽生氣已出地上悉露其光華則相見矣從何相見氣機流行適於

陽氣全耀於外之處爲離之象離卽上下二陽之氣全耀於外明照以相見也而生氣卽於是而相見焉是相見乎離生氣既已相見不可以相見之發洩遂竭其滋養必於能爲滋養者以致其役也從何致役氣機流行適於羣陰滋養之處爲坤之象坤卽以羣陰之濕爲之浸潤使各得所滋養也而生氣卽於是而致役焉是致役乎坤生氣既得滋養則陽受陰氣之濕以爲說矣從何爲說氣機流行適於陽靜於陰之中得陰氣附隨之處爲兌之象兌卽二陽下靜受外陰之附隨以爲說也而生氣卽於是而說焉是說言乎兌生氣既爲陰濕所沃卽陰氣因爲收斂陽氣不受收斂又欲外出卽與陰爭而戰矣從何而戰氣機流行適於陰氣斂陽陽氣終欲全發之處爲乾之象乾卽純陽之氣欲露其純陽之勢不受陰掩因與陰戰使陽氣斂於陰者欲鼓於外也而生氣卽於是而戰焉是戰乎乾生氣雖與陰戰氣終藏於陰中卽陽亦休息於陰爲慰勞矣從何而勞氣機流行適於陰盛於外爲陽休息於中之處爲坎之象坎卽上下兩陰爲斂陽氣休息於盛陰之中爲慰勞也而生氣卽於是而勞焉是勞乎坎生氣雖已休息而卽以所休息者成其已往更卽以所休息者成其將來是成也從何而成氣機流行適於陰氣既息而又屬於陽氣向外之處爲艮之象艮卽二陰在下在後已去已過之陰而成其終一陽在上在前又來方至之陽而成其始也

而生氣卽於是而成焉是成言乎艮然則氣機流行之際隨所至爲變易之處恰似八卦隨處變易之方顯然可見矣此造化之跡所以屬於變易之方而言之也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮嚮讀作向說音悅下同薄音博

此解前節之意而因卽萬物出入之跡人所易見者詳言之也前言帝而此言萬物者帝爲生氣上行萬物卽帝之生氣上行所露之跡也萬物之生氣原寓於中一旦生意萌動勢不能遏卽出乎震震一陽乍動於層陰之下爲生意之欲出乃東方陽氣乍起於渾濛爲生氣發動之始使萬物之生機出也此卽帝爲萬物之生氣所以出乎震也萬物必齊乎巽巽一陰之氣在下布出羣陽之氣於上卽東南之陽氣齊出於上之候也故萬物既出之後至巽而齊也齊也者言萬物之生氣齊出於巽之時其芽嫩黃其根嫩白故其質最潔爲萬物乍出之潔而其潔之無不齊也是所謂齊乎巽也離也者陽氣全耀於外放其光而爲明者也萬物至此陽氣全著於外暢茂條達悉煥其形色

並著其光華嘉美畢會而皆相見南方之卦也南方陽氣全出於外之方其氣明朗光輝四照使萬物所發之光華無不相見所以著爲南方離明之卦也聖人正欲以明與萬物相見故南面而聽天下嚮明而治使明全照於相見之會蓋取諸明以相見也是所謂相見乎離也坤也者曆曆陰氣之地也地以陰生滋養萬物也萬物未相見之先原是陽氣之含於陰者爲生意之培彼時全賴陰氣以養其質質得陰氣之養而後質中之陽自陰而發其英殆萬物之英無不發而既屬於相見之後矣則陽氣全發於外更賴曆曆陰氣以養其質使所發之英不至無陰而枯槁且使發英之後得陰氣之養凝爲果實此萬物之所以皆致養焉致養者惟向坤致其曆曆之陰以爲養也坤陰之生卽在西南使坤陰隨其所須以爲養儼然致坤陰之從役來爲滋培以盡其爲陽之役也是所謂致役乎坤也兌之爲兌陰氣在外以含陽乃正秋也正秋陰氣寒肅而含陽於內乃陰氣方盛之際以收斂萬物也向時萬物之陽氣方欲外出而爭盛至此則陽氣已受陰養陽氣含濡於中陰氣浸滋於外卽自含其天和靜愉於中故爲萬物之所說也是謂說言乎兌也戰乎乾乾西北之卦也西北陰氣愈盛陽氣愈復陰氣盛則欲掩乎陽陽氣雖復而陽之爲氣終以外發爲其氣故盛陰之處仍著乾陽全存之象爲西北之卦是陽氣至於盛陰之處有陰陽相薄之勢陰

氣凝斂將以前花葉果實盡以陰凝者而剝落矣而卽於陰氣剝落之時遂以陽氣終於外發之機已結出花蘂然則方剝落爲陰之盛而遂結出花蘂爲陽之動卽陰陽之氣相薄也相薄卽陰陽之氣相戰是謂戰乎乾也坎者坎水也水陰盛而中含陽之氣陽氣全蓄於陰中乃正北方之卦也北方陰氣全盛於外其中含陽氣化水因著爲坎卦之象也坎旣陰盛而含陽陽遂休息於中慰勞於斯焉故坎爲勞卦也萬物自戰乾之後皆休息慰勞於盛陰之中坎卽一陽休息慰勞於盛陰之中故爲萬物之所歸也歸於此則休息慰勞也故曰勞乎坎也艮之爲卦一陽之下有二陰二陰已過去之陰也一陽方前進之陽也故爲東北之卦東北乃以前之北陰已過去以後之東陽方外出萬物至此從前之生意至此已全歸於無事萬物所以成其終也將來之生意又從此而起其萌萬物所以成其始也故曰成言乎艮也夫八卦之生萬物偏於天地之間隨在皆生萬物之處原不拘於方而以方言者因八方露出陰陽消長之象卽八卦陰陽消長之象八卦氣機流行遞生不已生出萬物出入之跡覩此八方易見其實故以八卦之生萬物於是言之也

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物

者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也（撓乃飽反燒呼但反悖必內反）

此章承上八卦對待流行以生萬物者㨾跡尋源發其生物不測之奧而總結之也八卦不言乾坤者乾坤之氣釀爲六子生生之氣六子生生之氣卽乾坤之所爲故單言六子爲造化之功也未有所言而先言神者先有所會心而言之也承上八卦而來觀其象之對待流行憶其流行則各極其能憶其對待則相聯其氣倏忽合離莫測其然而然者是神也神也者妙萬物於生生之際皆得所適而爲言者也但見其於萬物而動之則以陽氣鬱於重陰之下致氣之動卽所以動萬物也動萬物以鼓其生機之出

者莫疾乎雷又於萬物而撓之則以陽氣出於一陰之上致氣之散卽所以撓萬物也撓萬物而散其鬱滯之開者莫疾乎風又於萬物而燥之則以陰蘊乎陽生熱爲燥卽所以燥萬物也燥萬物而使其生機之旺者莫熯乎火又於萬物而說之則以陽受陰涵致氣之和以爲說卽所以說萬物也說萬物而使其生機之遂者莫說乎澤又於萬物而潤之則以陽釀乎陰生濕爲潤卽所以潤萬物也潤萬物而使其生氣得所涵濡者莫潤乎水又於萬物而終之始之則以陽終於陰終萬物陽始於陰始萬物使萬物之生機有終有始者莫盛乎艮生生之氣何其神於造化流行各呈其能也而所以遞於流行者皆根於對待者也

故水火相對以司造化則水火濕熱之氣相逮也雷風相對以司造化則雷風激盪之氣不相悖也山澤相對以司造化則山澤蒸雲之氣相通也生生之氣何其神於造化對待並極其通也夫然後水火雷風山澤以氣相交能爲陽動則變陰靜則化神於造化之由陽而變由陰而化陰陽變化相與醞釀無地不變化而醞釀無時不變化而醞釀因致生生之機徧滿天下而旣成萬物也旣盡也盡成萬物也審是而知造化之跡出於造化之奧終歸於造化之神言至此而八卦之相與於造化者無用再言矣

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也（說音悅）

此章言八卦之性情乾卦三畫皆奇奇屬陽陽氣一實三陽層層則全是陽氣之實不見陰氣爲累故其性惟一上進而其情惟一不息也健也坤卦三畫皆偶偶屬陰陰質兩開三陰層層則全是陰質之開自任陽氣所行故其性祇知隨陽而其情祇知隨陽也順也震卦一陽在二陰之下陽氣不受陰抑而重陰偏處於上以鬱滯之則陽氣欲奮故其性激昂而其情勇往也動也巽卦一陰在二陽之下陰質全憑陽舉而重陽偏出於上以遺棄之則陰質自墜故其性下沉而其情下匿也入也坎卦一陽在二陰之中陽氣本欲上行而爲陰之吸陽所收則陽適陰中遂匿

於陰中故其性自內明而其情自內通也陷也離卦一陰在二陽之中陰質本屬下沉而爲陽之舉陰所托則陰適陽中遂附於陽中故其性欲依附而其情亦欲依附也麗也艮卦一陽在二陰之上陽氣上行至上則無處上行勢自停住而陽復靜處故其性沉靜而其情安止也止也兌卦一陰在二陽之上陰質下沉在上則方欲下沉即爲陽氣所蒸陰受陽蒸而開口喜悅故其性和洽而其情歡舒也說也此傳八卦之性情而亦即八卦之德也故彖傳多取是說以爲言焉

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此章言八卦有見於物類之象也乾陽氣健行故爲馬馬蹄圓而健行之象也坤陰氣順行故爲牛牛蹄拆而順行之象也震陽氣動於陰下故爲龍龍以陽之動者靜息於地勢重陰之下也巽陰氣伏於陽下故爲雞雞以陰之伏者出聲於天氣重陽之候也坎外陰而內陽故爲豕豕外汚濁而內剛躁也離外陽而內陰故爲雉雉外文明而內柔怯也艮陽在重陰之上外剛內柔故爲狗狗陽剛在外而內實柔劣也兌陰柔在重陽之上外柔內剛故爲羊羊陰柔在外而內實剛狠也此傳八卦之見於物類者各有所屬之象因知八卦於造化之際物類莫能外也

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此章言八卦有見於人身之象也乾羣陽聚會無不通之處故爲人之首首羣陽開竅之會也坤羣陰際會無不容之處故爲人之腹腹羣陰內輸之所也震陽動於下故爲足足在下而趨走惟陽氣盛於下者能趨走也巽陰偶於下故爲股股在下而兩開惟陰氣盛於下者能兩開也坎陽在陰中陰虛內納而陽自內以接聲氣故爲耳耳輪內陷陰竅空虛而陽聚陰中爲耳鏡以聆所納之聲氣也離陰在陽中陽實外映而陰自內以受形色故爲目目睛周出陽精環抱而陰注陽中爲目瞳以照所遇之形色也艮陽列於上以止物故爲手手陽剛之氣凝於前以止物也兌陰開於上以歡說故爲口口陰偶之形開於上爲喜說也此傳八卦之見於人身者各有所著之象也因知八卦於造化之際人身莫能外也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女（索色白反長之丈反少詩照反下章同）

此章言乾坤卦生六子卦也乾坤有父母之稱六子有長

中少男女之稱而遂傳其所以稱名之義也乾者三畫皆陽純陽之象爲天也天乃萬物之所資始有父之道故稱乎父焉坤者三畫皆陰純陰之象爲地也地乃萬物之所資生有母之道故稱乎母焉乾坤有父母之道如此而六子之序則各得乾坤之畫而成者也故父母交則爲索索求也坤地上交而受乾天之氣便爲索乾乾天下交而得坤地之氣便爲索坤坤陰之氣索乾卽得乾陽之氣則乾道之行也而爲男乾陽之氣索坤卽得坤陰之氣則坤道之行也而爲女故震卽坤陰之初一索於乾而得乾之初畫故謂之長男焉巽卽乾陽之初一索於坤而得坤之初畫故謂之長女焉坎則坤陰再索於乾而得乾之中畫其

序次於震也故謂之中男焉離則乾陽再索於坤而得坤之中畫其序次於巽也故謂之中女焉至於艮則坤陰三索於乾得乾之終畫其序次於坎也故謂之少男焉兌則乾陽三索於坤得坤之終畫其序次於離也故謂之少女焉三男本坤體皆得乾一陽而成此陽生於陰故歸之坤求於乾者也三女本乾體皆得坤一陰而成此陰生於陽故歸之乾求於坤者也夫父母男女之名人道綱常之所係於八卦而稱之見八卦陰陽之所由來自具人道尊卑長幼之序而八卦之著象又有其次序也如此

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果圜音圓駁邦角反

此章廣八卦之象自伏羲畫卦文周解卦易中已取卦象矣夫子贊易更於八卦之象或經文所有或自已取義偶自其相彷彿者從而推廣之而錯舉以爲例欲人推類以盡其餘固非謂其象之止於此也如乾三陽迭出層層而起純陽之氣動而不息其象爲天固不待言矣由此而廣之乾陽有動靜以氣之動而通者言其象凡純陽之氣所行其跡必圓凡純陽之氣所聚其體必圓故爲圜也總此純陽之氣而凡爲陽氣之動者無不以此爲統則爲君具此純陽之氣而凡爲陽氣之生者無不藉此爲始則爲父若以氣之靜而復者言其象將凝此純陽之氣氣中濕潤

則結而爲玉更凝此純陽之氣氣中精英則聚而爲金凡玉與金其質必堅皆純陽之氣所結聚譬如土質散碎原不能結聚爲堅而土中含氣釀濕濕土爲捶所擣則氣自內聚而土亦隨其氣之聚而爲堅是土之堅乃氣聚而堅也玉金之堅卽氣向內聚之所爲也由此而觀氣之內聚凡陽氣內聚則外必寒寒者冷之甚而屬陰也由純陽之氣動極而靜靜則氣內復而陽專向內聚卽外無陽而必陰冷以至寒也故乾爲寒也至陽氣更內復則外之陰寒更盛爲陰寒極於結聚陽氣更凝而爲冰也故乾又爲冰也夫純陽在陽盛之處其色光明而白亮及純陽極復則遞於純陰之黑卽白反爲黑之義矣惟光明白亮際於陰

盛之處卽映於純陰之黑則色化而爲大赤大陽也赤映陰也如日光之純陽乍出於地之東日之本色原是光明白亮而爲地下濕氣所映人在濕氣之中向東望日之色則日光之白爲陰濕所籠卽色化而爲大赤待日升於地濕之上則日之色仍是光明白亮至日將沒又爲地下陰濕之氣所映色化而爲大赤此可以知大赤之所由來矣此乾所以爲大赤也廣乾象而多以氣之復爲言者陽氣通而出於陰固有其象陽氣復而歛於陰亦有其象氣通易見氣復難見故屢爲發明也純陽之氣健行爲馬之象而馬非一類也純陽之氣健之最善則爲良馬焉純陽之氣健之最久則爲老馬焉純剛無柔健之最堅强則爲多骨少肉之瘠馬焉純剛銳烈健之最威猛則爲鉅齒食虎豹之駁馬焉馬之類不一均之有象於動物也純陽之氣直衝於上爲生機之層發而結體爲圓又爲木果之象焉是又有象於植物也廣乾之象如此

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑（釜房甫反 嗇音色）

坤三陰迭出層層而積純陰之質靜而有常其象爲地固不待言矣由此而廣之純陰之質爲形化之始則爲母層陰井井隙孔聯聯貫柔而平廣則爲布質虛而容物則爲釜純陰之質隨陽之復而靜翕含蓄而不施則爲吝嗇吝嗇雖非坤之美而可以見純陰本象專於收歛故含陽而不洩也純陰之質隨陽之通而動闢全發而齊現則爲均又均之爲義隨陽所聚之物大則陶鎔而出以大小則陶鎔而出以小其均之自然而毫無所偏於其際也爲均乃坤之純陰而根純陽以爲言猶乾之爲寒爲氷以乾之純陽而根純陰以爲言也陰陽互根乾坤對待亦各有互根對待之象遂並以此際之象以爲言也純陰層出而性皆順如牝牛方乳子子母相隨而順也故爲子母牛純陰之質爲載而陰質渾全無所不載則爲大輿三畫皆偶純陰層層而不紊則爲文偶畫多列純陰重重而繼起則爲衆純陰之質專司執持爲純陰之職守則爲柄其於地也以純陰之質蔽陽氣之明則積陰而爲暗至積陰之暗地中之色黑矣則爲黑廣坤之象如此

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮（旉音孚 筤音郎 萑音丸 馵主樹反 蕃音煩）

震一陽在層陰之下爲層陰所抑抑極則陽氣力堅而驟動衝開層陰奮激而有聲其象爲雷固不待言矣由此而廣之一陽从處於重陰之下爲重陰所養則氣銳而力驟故奮出重陰之下而爲龍一陽乍生於重陰之下爲乾坤之始交因得天地玄黃之正色雖玄黃釀爲青爲震陽乍出之色而實根於玄黃也則爲玄黃一陽乍出有敷布之意則爲旉一陽動於內二陰開於外層陰之爲地者盡無

阻碍則爲大塗一陽之始來於一索得男則爲長子一陽在下得陽氣之正正則決陰之迷其氣不停直衝而躁則爲決躁一陽乍出於陰東方之蒼色也筤者竹膚之堅實也則爲蒼筤竹一陽下實重陰上虛本實而幹虛則爲萑荻爲葦蘆其於馬也一陽在內動於陰開爲喉再闢爲口氣激而有聲則爲善鳴一陽下起於重陰之靜爲馬之立一足懸起則爲馵足一陽奮舉於重陰之拆爲馬之行四足騰躍則爲作足的白也氣初無色故白也顙額也氣衝於上者顙也則爲的顙其於稼也稼穀之類感氣而生凡稼始生皆爲反生蓋其初間生意實從種子中出而下著地以爲根然後種中萌芽乃上出而爲苗其初生時根自上而反著於下固反生也惟根反生於下吸土之濕而苗乃隨陽上出以爲稼也故稼爲反生也一陽初出其氣上衝究至於上畧無所停獨得陽氣之健則爲健一陽之生機出於層陰陽被層陰之氣久養而出其氣蕃盛而帶陰氣爲鮮矣則爲蕃鮮廣震之象如此

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦下爲長之長如字

巽一陰下入若根之下入層陽上發若枝葉之上敷又一陰下入爲陰氣內閉於層陽之下層陽上衝爲陽氣散出於下陰之外其象爲木爲風固不待言矣由此而廣之一

陰之始來於一索得女故爲長女一陰在下而二陽係於一陰之柔聯縷而直出則爲繩直一陰善入而二陽由其善入者以出是凡所出之機宜悉由於能入之機宜則爲工一陰初生於下來於無色無色爲白上二陽之能釀陰而化色者氣向上行無關於初之白色卽巽之所以爲白也試觀草木之生氣熱而萌芽萌芽於陰根之初先爲白色陰中之濕熱乍來於無色也次以淡黃陰中濕熱之漸著也次爲青爲碧陰中之濕熱更盛也而其初固爲白也一陰之氣原不能長而二陽繼陰而續出則爲長一陰之氣原不能高而二陽繼陰而層出則爲高一陰之氣主退而二陽出於陰則前進而仍不離於陰之退則爲進退一陰之氣原爲不果而二陽出於陰似能果而仍不離於陰之不果則爲不果一陰之氣化於質而屬味而二陽出於一陰之質則氣上散而爲氣之臭卽如香羶腥焦朽之五氣原載於陰質之中發之於外則爲氣之臭也又陰濕於下腐爛亦爲臭爛其於人也髮屬陰一陰在下陰血不升則爲寡髮顙屬陽二陽在一陰之上陽氣上盛爲廣陽氣衝於上爲顙則爲廣顙眼之白爲陽黑爲陰周外白而中注黑卽黑白分明爲美目之盼巽目上兩陽白而一陰黑在下是白多於黑則爲多白眼一陰之氣主利一陰爲主於內而又善入物爲近利之甚而其市獲三倍之息究此卦爲三數而仍歸一陰善入者爲主故市獲三倍之息焉

一陰之氣初長逼陽上行而究至於上則逼陽躁急於上爲風氣之躁則爲躁卦震巽二卦並言其究者陰陽二氣之生皆自下而上升也凡卦皆然此特以震巽一陰一陽之始生者發明之也故震言其究而巽亦言其究也廣巽之象如此

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心 輮如九反亟紀力反曳以制反

坎一陽之氣釀於兩陰之中而生濕陰濕之中皆氣故內明而外暗其象之爲水也固不待言矣由此而廣之一陽

陷兩陰之中兩陰開陷使水之就下者行其中則爲溝瀆一陽匿於兩陰之中爲兩陰所掩遂藏於陰暗之處而不見則爲隱伏一陽在兩陰之中陰氣能爲曲陽氣能爲直故爲矯者矯曲而使之直爲輮者輮直而使之曲則爲矯輮一陽之氣聚於陰中爲圓能以內圓而使繞於外者亦圓開弓之直弦爲圓周輪之直輻爲圓則爲弓輪其於人也一陽陷於二陰則陽陷陰中不得氣舒達即氣鬱陰中爲氣之鬱悒則爲加憂心屬火以靜虛而靈今坎陽實於內動而不靜失其虛靈則爲心病耳以陰靜含陽聚爲耳鏡之金耳鏡之金陰靜以含陽陰所以能收外來聲音陽所以能接外來聲音若陽氣過實於中以爍其陰靜即爲

熱爍陰濕則爲耳痛坎爲血卦血者周身水氣其色赤也坎爲水在人身爲腎腎爲水之原腎中真陽所鍾釀於盛陰之中生濕而化水水載於形質之中自生黏膩水濕黏膩之中全含真陽之氣真陽發光其色白白凝水中黏膩爲身中陽水之白爲津爲精也津精之白如水中有氣則色白也若水載於形質之中所生黏膩不屬於白則水之陰濕含真陽之熱熱焰於陰濕中化色爲紅紅其水中黏膩爲身中陰水之紅即爲血也血之紅如溺中有熱則色紅也惟有此血之紅則血中真陰以守真陽真陽自在陰中司生生之意使身中之血能存身中之氣陰能收陽血能收氣也氣爲血收則血有以爲潤血中含氣之動領血

而行通流一身之中爲活血以養周身官骸之動是血所以潤澤一身也若血之中不得氣之生濕爲潤因血中先自停瘀隔氣於外而作外熱爲離火之象失坎水本象何以引水爲滋潤故必血中有氣而後血旺能爲潤也表坎卦爲血卦亦所以明水濕含陽以潤萬物也萬物外乾而內全濕皆血卦之所爲也而坎之爲卦又可獨言其爲赤坎中一陽陽光之色明也上下兩陰陰氣之色黑也乃以其中陽光之明爲上下之陰黑所映則明不能徹黑反爲黑映更暗其明即化色爲赤赤者陽陷陰中所化之色也如日朝爲雲濕所映雲濕爲日光所照化爲赤雲日夕爲雲濕所映雲濕爲日光所照亦化爲赤雲乾卦純陽之明

因極於復則映於純陰之黑化色爲大赤坎卦一陽之明因有所陷則映於兩陰之黑亦化色爲赤赤所由來可豁然於心矣其於馬也取義亦不一焉一陽在兩陰之中爲馬脊居外體之中陽明獨在中則爲美脊馬心爲内藏之中陽躁於中則爲亟心上畫陰柔爲馬首之下而不昂焉則爲下首下畫陰柔爲馬蹄之薄而無力焉則爲薄蹄陽本上行自專而爲陰所凝卽爲陰所奪氣之上行者反爲所陷任爲水之下行則爲曳其於輿也一陽在兩陰之中陰爲載載陽而陷陽陷陰中陰險而不得進則爲多眚一陽在兩陰之中而陽在陰中陰虛含陽陽行於陰無所阻碍則爲通一陽之氣陷於陰中則陰魄之中受陽之光

而陰魄亦明則爲月陽陷陰中則内含陽明而動於陰暗以行其爲陷則爲盜其於木也一陽獨盛於陰内卽陽剛在中則爲木之堅而且多心也廣坎之象如此

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁 乾音干蟹戶買反蠃力禾反蚌步項反

離一陰在二陽之中陰蘊陽而生熱熱極則外燃外燃則光明發爍其象爲火固不待言矣由此而廣之一陰在二陽之中陽之結體爲圓而内陰空虛陽以内之空虛熱氣外越卽發光四照則爲日積陽之熱方欲外行而遽爲陰一鬱卽發光驟發則爲電一陰在中爲再索而得女則爲中女一陰内虛而陽在外而堅周則爲甲胄一陰内結二陽在外而堅銳則爲戈兵其於人也一陰中虛而有容二陽外堅而碩大則爲大腹一陰空虛二陽外爍爍則乾燥則爲乾燥之卦乾卦者火氣所爲卽火之所以燥萬物者也萬物中濕而外乾者乾卦之所爲也陰内虛而陽外堅爲物之有甲者則爲鼈爲蟹中虛外堅而善麗則爲蠃中虛外堅而含陰則爲蚌中虛外堅而含虛靈則爲龜其於木也木枝中虛爲科中虛而上枯槁則爲科上槁廣離之象如此

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節 蓏力果反黔其堅反喙況廢反

艮一陽在二陰之上陽無處上進則氣復而堅堅於上而内空虛爲山勢之隆起其象爲山固不待言矣由此而廣之一陽直聳於上其下陰虛窄長則爲徑路山間之小蹊也一陽單結於上其體陰碎凝聚則爲小石山間之卷石也上陽横亘下陰偶對峙則爲門闕一陽上實爲木實之在上者爲果草實之在上者爲蓏則爲果蓏一陽隆起下陰空虛爲出入之所而有能止之義爲閽人掌王宮中門之禁止物之不應入爲寺人掌王之内人及宮女之戒令止物之不應出則爲閽寺陽在極外而止物爲人之能止物者則爲指陽在前而止物爲畜之能止物者則爲狗陽剛在前以制物爲鼠之剛在齒則爲鼠陽剛在前以噬物

爲烏之剛在喙則爲黔喙之屬黔者黑也陽在上將終欲烟爲黑明極而暗黔喙者鳥喙之色多黔也其於木也以剛在外爲止卽堅而止者以爲節則爲堅多節廣艮之象如此

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊（折之列反　鹵力杜反）

兌一陰在二陽之上陰濕在外其中全函陽之氣其象爲澤固不待言矣由此而廣之一陰在上乃三索而得女則爲少女偶畫上拆象口惟口能言以言說神則爲巫以言說人則爲口舌陽方上進上陰兩斷則爲毀折一柔附於兩剛之上而兩剛欲進而決一柔則爲附決其于地也兩陽剛在下而一陰柔在上爲土下堅剛而上濕鹵則爲剛鹵一陰開口喜說二陽直立於下爲少女以喜說而待立則爲妾一陰柔外說而中兩陽剛狠則爲羊廣兌之象如此

右第十一章

周易述傳卷十

濰陽丁裕彥纂註

男 晏威 吉恕 吉隆 威鳳　孫男永通　校字

序卦傳

伏羲畫八卦八卦之外別無卦因重八卦爲六十四卦歷歷卦象皆天人之道至周文王則取卦義各有分置觀上經首乾坤終坎離下經首咸恆終既濟未濟皆隨便爲之序也孔子卽其相承之序爲之傳也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物

不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

文王序卦分三十卦爲上經有乾坤至坎離之序乾坤天地之始也坎離天地之用也分三十四卦爲下經有咸恆至既濟未濟之序咸恆男女之始也既濟未濟男女之用也而上下兩篇序卦之義皆相緣而起乃天地陰陽流行之際隨緣而生萬物萬物相遇何所接連亦相緣而起事

務卽萬物以所遇爲之序也而卦之序皆以相反爲序卽易窮則變變則通也使人活潑於所遇隨其所遇以酌其宜但有何理遞傳下去卽隨何理以終此事務此人寄於天地之間無有定遇隨其所遇以盡其宜而已矣序乾坤而言天地乾坤者天地之性情也言天地卽言乾坤也天地統萬物卽乾坤統衆卦也自有天地之始言之天純一氣也氣輕清外浮於是乎有天地純一質也質重濁內凝於是乎有地此有天地之始也天者純陽之氣也地者純陰之質也天以純陽之氣隨處釀乎地質卽氣以所麗而聚焉爲生物之氣也地以純陰之質隨處受乎天氣卽質以所受而鑄焉因生物之形也是自有天地隨處絪縕然

後萬物生焉將見萬物之生上天下地之間凡日月星辰雲漢風雨山陵川澤昆蟲草木陰陽男女男女之在人者獨擅二氣之靈於萬物爲更衆是盈天地之間者唯萬物萬物之盈卽屯之象故受之以屯受之爲言猶接而受之也屯者陰陽始交草昧初開萬物蓬生卽盈也屯爲萬物之始生始生則乍見天地乍與萬物相遇氣質雖靈亦與乍見之天地萬物所稱名義繁雜各異亦須問知又乍知有身體而不必知身體之動靜宜何如乍知有古今而不必知古今之往來爲何如亦須問知此物生所以必蒙故受之以蒙蒙者昧於不知以爲蒙也蒙爲物之稚方長之時也物稚方長最須滋養物類須雨露之養而後可長人

類須飲食之養而後可長是物稚不可不養故受之以需需者飲食之道也惟有其道斯能養生也然飲食所由得把注樹藝經營貨物其間强或陵弱知或欺愚則貪得不免相爭此飲食必有訟故受之以訟訟則彼此爭勝各引多人以類而聚致援以相助立黨以相傾是訟必有衆起故受之以師師者陰類來聚而爲衆也衆之所在必聯屬一人以爲親附則衆有統領而不敢爲非是衆必有所比故受之以比比者親比之義也衆人親比於我必有所以畜之者畜之有道使之有所安處而已制田里不使之他遷教樹畜必使之安養卽畜民之事是比必有所畜故受之以小畜人民既得所畜養則禮義生於富足可與言上

下長幼之分親疏貴賤之等秩然有禮以相接是物畜然後有禮故受之以履履者以禮爲履也未有出於禮以爲履者必凡所履者皆由禮爲履而心自舒泰然後更於所處之分而安焉故受之以泰泰者陰陽之氣相交而通所遇之時氣化人事無不洽和而通也然物之通治極必亂有自然之勢不可以終通故受之以否物不可以所遇之否終於上下不交之否必於否中求得其人相與同心協力撥亂世而反之正然後可以去否故受之以同人與人同者必公其大同之心以順人心則人心自同於我卽人人悉歸於我是物必歸焉而盡爲我所有矣故受之以大有有此大者往往志滿意得因生驕侈之心所有之大或

不能保矣必持盈卑謙不可以其大者自盈故受之以謙有大而能平心降氣致力於謙則雖高不危雖滿不溢因謙受益長享所有將樂以天下自必豫矣故受之以豫豫之和樂能致人心之和樂也人心孰不欲和樂而和樂實由此人而得自必心欲此人而隨之是豫必有隨故受之以隨然以心喜其人而隨之者欲與共事也天下豈有無事而隨人者或相與立功或相資圖治志同謀協以有事焉是以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者因敗壞而奮發有爲以趨事也如有事於養民而養民必至於充足有事於教民而教民必至於丕變是必有實事而後可至於大故受之以臨臨者下陽臨陰上虛臨陽其爲臨大也物至於大則德之所著被於四表爲天下所共仰業之所著陟於海隅爲天下所共見是物大然後可觀故受之以觀王者功德至於大而可觀則下觀而化天下無不服之人心而莫有間吾治化者卽天下翕然相合矣是必可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合而爲一之義也物莫不有所合若徑情直遂以行之爲已盡其合是苟合也不知驟然卒意而合亦必驟然卒意而離物不可以苟合而已必有禮以文飾之故受之以賁賁者文飾之義也以文飾質可以得亨矣若專致其飾則又偏於文文勝滅質消盡其忠信之質然後徒事於文者不得其亨其可亨者立盡矣故受之以剝剝者剝落漸盡也然物不可以終於盡

也剝之義一陽窮於上上無處更窮則勢必反於下凡陽之氣極於上則窮反於下則生故受之以復能復於善則道心爲主人心退聽實理存於中則所合者全一天理而不妄矣故受之以无妄既有无妄則性之所存一循乎理情之所發一循乎理身之所動一循乎理然後德可積畜而至於大故受之以大畜物既盡畜於此然後可以飲食養其身可以理義養其心是物畜之後養道宜亟故受之以頤頤者飲食養其身也理義養其心也有此養然後可動也若不養則不可動可見動在已養之後有大涵養始有大設施故受之以大過當大過之時以陽氣過盛者過於用事欲使天下無有能過之者矣然恃時過盛氣化不

能常過盛人事不能常過盛必至於衰亦自然之勢是物不可以終過故受之以坎坎者一陽陷於二陰之中陷險之義也旣陷於險非有所依附不能出也必有所麗然後可以濟難而免於險故受之以離離者一陰欲下墜而麗於上下兩陽中卽有所附而不墜乃附麗之義也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之

以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以旣濟物不可窮也故受之以未濟終焉

文王序卦在下經者先以咸恆而亦先言天地天地陰陽化生爲夫婦所自生也咸以少陰少陽二氣合體卽二氣交感夫婦之道也原夫婦之所托始及其所終言之天以陽氣輕清外浮爲天之所以有地以陰質重濁內凝爲地之所以有是始有天地也天地以陰陽二氣醞釀生機爲

氣化氣化盤聚之深又生陰陽氣血爲形化有專依氣化而生者有專依形化而生者生生無窮然後有萬物有萬物則萬物以氣化而生者固分陰陽矣而以形化而生者得陽道爲男得陰道爲女然後有男女有男女則男爲之有室爲夫之倡女爲之有家爲婦之隨然後有夫婦有夫婦夫以陽氣爲生婦以陰血爲化夫婦居室生育嗣續然後有父子有父子則父爲尊子爲卑推父之尊以立君推子之卑以立臣然後有君臣有君臣則君尊於上以示教臣卑於下以奉令然後有上下君臣所指者狹上下所指者廣君固尊居於上凡分屬乎尊而有使人之責者均爲上也臣固卑居於下凡分屬乎卑而有事人之職者皆爲

下也上居尊爲貴宜有在上之等級下居卑爲賤宜有在下之等級於是節文於自然次序之禮裁制於撞然分明之義使禮之所在燦然有文以相接義之所在截然有分以相守然後禮義有所錯錯猶置也禮義置於上下之際使上下相見無非禮義也而人道可行矣夫男女以上夫婦之所始父子以下夫婦之所致然則夫婦之道大矣此下經所以先言咸也咸卽夫婦也夫婦生民之始萬化之原繼天地之化育垂人道之經常當常相守以終身而不可以不久也故受之以恆恆者常久之義也夫婦之道固當久矣若執是道以論天下之物則又不可如利祿之處欲爲其久居之所必致傾危之虞然則祇知久居其所不

知變易之理卽勢極必變並其所亦不得穩居也是物不可以久居其所故受之以遯遯者有所避而退也物又不可以終遯陰陽消長之機消至其極勢必盛長凡物在世屈極必伸衰極必盛故受之以大壯然物又不可以終恃一壯而已也既已壯矣不徒爲壯必求進以有爲不恃其壯必循次以上進是物不過用其壯卽從容進修故受之以晉晉者往前進也若進於理愈進而愈無害乃於處事祇知任意爲進徑情爲進覺天下無有能制其進者則進而不已必進極而傾而有所傷故受之以明夷夷者遇晦而受傷也傷於外卽外皆搆傷之處於外無可獲安者必自外而反其家居其家以求安故受之以家人家中原有

爲家之道各盡家道卽家道無終窮若於家之道不各盡其所宜悖禮傷恩情義乖戾卽於家道窮矣家道窮而必乖故受之以睽睽者各自離異以爲乖也各心離異則心不和順卽各事離異事不和順將骨肉相戕從此有難矣故受之以蹇蹇者險阻相值而爲難也然物無終難之理難極則於難之中尋其險阻之所以釋處而釋之卽難極而散是物不可以終難故受之以解解者難已解因有緩散之意凡物緩散而縱弛則成功由此而隳是緩必有所失故受之以損損而不已則損至空虛必有來塡其空虛者陰陽盈虛自然而然之勢如氣至空極自爲吸是損極而有大收之益故受之以益益而不已則益至盈滿必有

自中而溢外者亦陰陽盈虛自然而然之勢如氣已收滿自爲呼是益極而無可盛必潰決矣故受之以夬夬者潰決之義也上之陰既決去不可遂以爲無陰矣下起之陰必又至是決去此陰必又有陰以爲遇故受之以姤姤者與下之陰相遇也物彼此相遇卽同道爲朋聚爲萃矣是物相遇而後聚故受之以萃萃者兩陽一處相聚也聚而上者陽氣聚而向上行居上高位謂陽氣之上升故受之以升升而不已卽升至其極而無可升自勢窮力極陽氣頹而困矣故受之以困困上升致困則困乎上者矣既困於上不能安居於上勢必退處而反於下故受之以井井爲在下之物也井之爲道水從下出久則下必停污必去

其停汚而後以渫冽為養是井道不可不革故受之以革革為革其物也革物者必變其舊沸去其舊之可厭而更為新致出其新之可嗜莫若鼎故受之以鼎鼎之可貴為宗廟之重器能主是器使天命人心先於此而繫屬者莫若先生為續之長子故受之以震震者一陽始於下作萌而動也動所以發舒其生氣也物不可以終動發舒之後繼以收斂而止之故受之以艮艮者一陽終於上欲歛而止也止所以收斂其生氣也物不可以終止收斂未幾而又徐徐發舒以前進焉故受之以漸漸者漸進也徐行而進循序而進從容以趨其所向非漫於趨向也必有所歸宿之地故受之以歸妹既得其所歸則凡所為皆得其所

歸勢必至於大故受之以豐豐者氣勢赫赫而大也窮極其大即驕盈而溢其滿必失其所居之安故受之以旅旅處於外行踪不定無所容其不定之跡自必以不得所安者巽順以求容於人故受之以巽巽者陰得所入也人心能入理境則深造自得而後有怡然之情以說之人身既入安所則優游自適而後有舒和之氣以說之故受之以兌兌者口開於外陽舒自中以為說也說於中者出於天性由天性而發於外自睟面盎背暢四支發事業將胸中之樂散出於外矣故受之以渙渙者任其適而離也人心既離即無可為之事離而又離更各自為非將使天下絕無統制物亦不能自立是物不可以終離故受之以節於

天下之離者而既能節止之即必使人心身各有所節止則為能節也而節道既立必我能信以守之下始能信以從之故受之以中孚中孚之信固利於行若自負有其信是自恃其信者於事不能詳審時宜惟知果於必行之即不顧時宜以必而過於中故受之以小過有過物之才者必有過人之事隨時制宜隨物措置自可以必濟故受之以既濟夫物至於既濟即覺無可為之事心一逸豫自無事於防閑即失其濟為物之窮也物不可窮也當於所窮而有所為故受之以未濟未濟即窮而不得其適因不適而欲有為方事於求濟天下莫善於方求濟也而易因以未濟終焉適觀序卦所言知六十四卦所受之序喻人生

於世不定其遇遇乎此則盡乎此遇乎彼則盡乎彼素位而行不億其所遇也隨其所遇行其所宜之理而已矣

右下篇

雜卦傳

雜卦雜用其卦也序卦之中皆兩卦反對雜卦即其反對也隨便釋之卦畫與卦義無有不反對者有反之仍是本卦則用其錯錯亦反對之義也見自古隨便各取其卦各盡其義即雜用之也孔子所以為之傳也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

雜卦雜陳其卦不用次序而用反對反對則反此卦而變為他卦也反變之中各有所宜之理人生於世雜然而處

事多反變當於反變之際各盡所宜之理也雜卦傳爲傳之終亦先言乾坤應繫辭上傳先言乾坤乾坤即天地也見卦之所由來皆出於天地之象也經傳以乾坤皆本於天地故皆先言乾坤也乾卦六陽爻爲純陽之氣其性剛也乾陽動直使坤陰隨之爲闢乾剛任適於外也乾陽靜專使坤陰隨之爲翕乾剛任適於內也乾陽之剛一動一靜全不爲陰所累始終自行其剛也遇乾宜盡其所以爲剛也坤卦六陰爻爲純陰之質其性柔也坤陰靜翕隨乾陽之靜以爲翕坤陰隨陽向內也坤陰動闢隨陽之動爲闢坤陰隨陽向外也坤陰之柔一動一靜全以隨陽爲事始終以隨爲柔也遇坤宜盡其所以爲柔也比卦坎水在坤陰之上水流於外有樂象也而獨以一陽居上剛中有表正羣陰之德以爲顯比可通羣陰之志能得羣陰之情在上得衆故樂也遇比宜盡其所以能樂也師卦坎水在坤陰之下水藏於下有憂象也而獨以一陽居下剛中有統制羣陰之權以行大險恐爲羣陰所傷欲爲羣陰所懼在下任重故憂也遇師宜盡其所以爲憂也臨觀兩卦之義或主於與則臨之二陽自下而起臨上四陰以我臨物有布施德澤之義即與也遇臨宜善其爲與也或主於求則觀之四陰自下而起觀上二陽以下覿上有愛慕思得之意即求也遇觀宜善其爲求也

屯見而不失其居蒙雜而著見音現

屯卦一陽震動於下有大可爲之才在草昧之世已自見矣因遇坎險在上即不遽行而不失其所居謂不失其奮發有爲之素也遇屯宜慎動於居也蒙卦一陽坎陷於下內含陽明之象涸於陰暗即爲雜矣因遇艮之陽明在上光輝上越即明不終昧而終有所著也遇蒙宜發昧於著也

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

震卦一陽爲二陰所鬱鬱久自衝開二陰莫之能禦陽氣自下動而起也如人久爲陰暗所抑一旦真性一動自徹陰暗爲空虛獨見真性之動爲天良之乍起也遇震宜奮其爲起也艮卦一陽爲二陰所逼逼久自能止二陰莫之能移陽氣自上返而止也如人久爲陰私所擾一旦真性一遏自退陰私爲空虛獨見真性之注爲天良之得止也遇艮宜堅其爲止也損者兌澤上潤爲艮土所蝕已損而未至於衰損而不已必至於衰則方損之初爲衰之始也然損而不已必益則損之終又爲盛之始也遇損宜知損並有盛衰之始也益卦巽風下入爲震所受已益而未至於盛益而不已必至於盛則方益之初爲盛之始也然益而不已必決則益之終又爲衰之始也遇益宜知益並有盛衰之始也大畜卦艮一陽在上能止下三陽之乾凡乾在下下爲地位陽氣在地則與地陰爲醸地陰能收陽氣地虛能吸陽氣故乾陽在下不遽前進艮在上能止下三

陽適遇陽在地下之時爲大畜時也遇大畜宜涵養其天德在及時也无妄卦震一陽在下能上通三陽之乾乾天理也震爲天艮初動卽天理之全是爲无妄何以有災无妄之理固應无災而卦中二陰與四陽不均爲氣數不勻此招災震乾之陽並形容二陰無用則道大而陰小忌之此招災審是而知无妄偶然有禍爲无妄災也遇无妄宜理造其極遇有不適置之爲災也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁無色也

萃卦兌澤聚於坤地之上兌之二陽本在一陰之下爲聚而更聚於三陰之上聯在君臣之位志同道合倖於聚也遇萃宜陽德同聚於上不下溷於陰衆也而升卦則巽風

起於坤地之下巽之二陽上躁衝開坤陰之虛直上升無礙卽陽道同升其勢不降自不下來也遇升宜同道上升不來於陰伏也謙卦艮之一陽止於坤陰之下在下陽位其力自制處已下人自視甚輕有功德而猶覺其不足也遇謙知其不足而自輕也豫卦震之一陽動於坤陰之上在上陰位其氣浮動志滿傲物自適於怠得時勢而已自溢弛也遇豫宜不徒爲樂而自怠也噬嗑卦離與震合中間陰虛之位有間則震動以食之是凡有間必食之也然必食已下嚥而後方爲食也故謂噬嗑食也遇噬嗑宜於有間而食去也賁卦艮與離合艮止其離明之色爲無色無色則白先白其質而後受文明之照是文之起原來於

白之無色賁極又復白之無色故謂賁無色也遇賁宜以文之有色皆出於質之無色也

兌見而巽伏也 見賢遍反

兌卦一陰爲主陰在陽上爲陽所衝開口於上氣自中舒喜說見於外也遇兌宜以陽和之氣積中而見外也巽卦亦一陰爲主陰在陽下陽氣上躁陰更下沉不隨氣浮沉靜伏於內也遇巽宜以陰隱之跡退藏而潛伏也

隨無故也蠱則飭也

隨卦震動而兌說隨之天下皆以我爲隨相安於無故無故則偷安而不致謹於修矣遇隨宜不委於無故也蠱卦艮止於上而巽弱於下上下皆耽於安卽事壞而爲蠱飭

蠱則有所事不復於因循矣遇蠱宜動作以自飭也

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

剝卦一陽窮極於上凡陽在上則陰氣侵逼故生意爲陰所蝕潰爛而歸於無也遇剝宜防層陰之剝爛也復卦一陽乍生於下凡陽在下則陰氣滋培故生意爲陰所養復萌而反於有也遇復宜守生意之乍反也晉卦離之明出於坤地之上明照天下而爲晝晝明也天下文明之會也遇晉宜如晝以明天下也明夷卦離之明入坤地之下則明掩於地陰而爲誅誅傷也世運閉塞之時也遇明夷宜知層陰誅傷而暗藏其明也

井通而困相遇也

井卦巽風在下其氣躁而上升遂衝地中坎水之濕以上行卽水因風出爲養乃井道之通也凡德可致通往往於井之險因致通也遇井宜致其所通也而困卦則兌澤以收坎水坎水入澤而水不行而究之澤中之陽與水中之陽一氣也澤雖掩水而氣自相遇也凡德可致遇往往於困之極有奇遇也遇困宜善其所遇也

咸速也恆久也

咸卦艮山兌澤原通氣故感應之際兩氣爲一氣之通莫能形其速也遇咸宜善其咸之速也恆卦巽風震雷常相與故陰陽之與兩氣爲一氣之聚惟此爲能久也遇恆宜互其恆之久也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也難去聲

渙卦坎水下行而巽風上散勢不相聚而自離也如民心既不係戀自不聯屬而散離也遇渙宜致其所以不離也

節卦兌澤滙下而坎水行止勢有所注而自止也如法度既爲節制自不妄行而安止也遇節宜愼其所以能止也

解卦坎險在下而震動已出於外則爲難者勢已消而緩矣緩乃解散之意難之退也遇解宜爲其所以緩也蹇卦艮阻於下而又坎險在前爲陷則凡所行處皆阻止坑陷而爲難矣欲剛其行愈爲難也遇蹇宜退其所以難也睽卦離火上炎而兌澤下注兩氣不合則人情乖離彼此皆疏而外之也遇睽宜愼其所以外也家人卦下離上炎而上巽下入兩氣相投則恩義浹洽彼此相親而內之也遇家人宜修其所以爲內也否卦乾陽在外而坤陰在內陽往而陰來與陰往而陽來者反其類也遇否宜戒其爲否之類也泰卦坤陰在外而乾陽在內陰往而陽來與陽往而陰來者反其類也遇泰宜保其所以爲泰之類也大壯卦乾陽在下以居地位而不遽上進震陽在上以居陰位而亦不遽上進是大壯則止止不恃其壯乃所以壯也遇大壯宜不過用其壯而先止也遯卦乾三陽在上而艮二陰在下二陰方長卽侵逼其陽是陽當遯則卽退也當遯能先自退也遇遯宜知當遯卽定於遯之退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也去上聲

大有卦離陰獨在乾陽之上一陰居尊位衆陽悉爲所有統億兆爲一家其勢衆矣遇大有宜保其所以能衆也同人卦乾陽在上爲天理離陰在下爲人心人心動以天理則能同乎人心之天故能聯人我爲一體其情親矣遇同人宜盡其所以爲親也革卦兌澤離火相爲浸爍則水火相息卽去其故也凡故之當去如積弊爲害去之必盡稍留故踪又將潛蔓必如革之去故也遇革宜盡其所以去故也鼎卦離火巽木相爲熾燃則木火烹調卽取其新也凡新之當取如濁汚沸去新自見端取之必亟若不繼取

不得全新必如鼎之取新也遇鼎宜盡其所以取新也小過卦震與艮聯上下之陰盛而得位一時陰過乎陽當陰小乍過未至於惡則謂之過也遇小過宜戒其爲小過也中孚卦巽與兌聯巽下入兌上開其勢相趨中之空虛爲孚當孚之方萌未嘗有僞斯謂之信也遇中孚宜守其爲信也豐卦震動離明相爲資藉則氣勢方盛必大振作而日有更張故曰豐多故遇豐宜愼其多故也旅卦離火在外而行於艮山爲客遊在外勢孤而無與親戚離而徙侶少故曰親寡旅也遇旅宜愼其親之寡也

離上而坎下也上上聲下去聲

離卦兩離火離火中陰爲陰氣所停而全鬱爲陽熱陽熱

之性浮而上炎則離之爲性上也遇離宜耀爲離之上也而坎卦則兩坎水坎水中陽爲陽氣所注而全釀爲陰濕陰濕之性沉而下潤則坎之爲性下也遇坎宜隱爲坎之下也

小畜寡也履不處也處上聲

小畜卦以巽之一陰恃其得位畜下乾陽然祗可畜於一時而終不能畜者因一陰之寡也遇小畜宜自正其爲寡也履卦以兌陰之說隨乾陽之剛說能順剛則得進行而不處於此也遇履宜善爲其不處也

需不進也訟不親也

需卦以乾剛遇坎險乾在地下原不遽進遇險更不遽進是雖險而剛能自制而不進也遇需宜當爲不進也訟卦以坎險遇乾剛險下而健上相與違行因有爭辨遂以爭辨致情乖離而不親也遇訟宜自同其不親也

大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也長上聲

大過卦兌與巽聯四陽盛於中而本末兩陰俱弱不勝其重必有傾危之患而至於顚也遇大過宜愼其爲顚也姤卦乾與巽聯一陰下生陰得其勢陽不期其至而陰乘勢而至則忽遇也更以一陰之柔遇五陽之剛則不正之遇也遇姤宜愼其一陰之遇也漸卦以巽之循序而入而就

艮之爲男艮開門闕爲女歸夫家之象然必待男之六禮皆備而後循序而入以爲行也遇漸宜盡其有待而行也頤卦艮止震動而中空虛爲頤頤爲養也養身者虛其貪取爲養身之正養德者虛其罔念爲養德之正也遇頤宜盡其爲養之正也既濟卦坎離陰陽各正其位卽陰陽各有所定凡天下之尊卑大小倫理綱常悉各有所定從古及今最難如是之大定也遇既濟宜常保其爲定也歸妹卦兌爲震之妹兌妹歸於內妹得其家爲歸妹是女乍爲婦女道之終女乍有家爲女道終身之托故爲女之終也遇歸妹宜如其爲女之終也未濟卦離與坎陰陽各失其位卽陰陽各際於窮不責女而責男者天下事務皆男爲

措置男至此全失其濟則爲男之窮也遇未濟宜戒其爲男之窮也夬卦兌與乾聯一陰在五陽之上陽不受陰暗之覆而力去之故爲決也而決之又甚易以五陽之剛決一陰之柔也斯時君子之道正大之氣沛然流行其道長也小人之道邪妄之爲消然寂退其道憂也遇夬宜盡其剛之所以決柔也世運至此天下日趨於治矣孔子爲雜卦傳而終之以此欲天下有治而無亂有君子而無小人更使知凡爲君子之道必長也凡爲小人之道必憂也自大過以下卦不反對或疑其錯簡另如前置之亦似可也今以韻協之又似非誤要之雜卦相反是一卦另反爲一卦也至此不以一卦相反似屬更雜而究之雜卦原無次

序各盡其理也更雜用之仍各爲一卦各有一卦所宜之理各盡其理而已推之於人亦如是也天地之間事務之變人方認爲定是如此而反在乎彼定是如彼而反在乎此又此之後當接何事而忽遇不相接之事彼之後勢必如此而忽換爲不如此之遇庸者昧其無常爲事之難測智者早已見幾爲理之一定人生於世所遇之事無定所行之理有定也凡皆行於天地陰陽反變不窮之機各有自然而然之理爲人所宜行振古如茲終古亦猶是也

〔清〕盧浙撰

周易經義審七卷首一卷

清嘉慶三芝山房刻本

陳笠颿先生鑑定

周易經義審

三芝山房梓

周易經義審序

漢儒傳易者有施孟梁邱京費諸家而費直不爲章句以彖象文言解釋上下經善乎費氏之言易也易爲聖人言性與天道之書儒者玩吉凶悔吝无咎之詞而天道之所在與人事性命之終始皆可探索而得之聖人所以讀易而無大過者未嘗外於十翼也武寧盧讓瀾戸部少爲易習程氏傳宗觀象玩辭之旨推闡大義得於遺經又以太極先天之說足以詿誤來者遂詞而闢之卓然蔚然成一家言因爲周易經義審凡七卷能於淆亂轇轕之餘見其指歸實事求是刪除

雜說獨標名理知其致力良已深矣然余讀讓瀾之書而竊有疑者則以貶斥本義之已過也朱子以卜筮亦言易之一端遂作本義啟蒙之書以專言卜筮而非謂易之理卜筮盡之也且程子者正朱子之道之所從出也於程子之所已言遂畧而不詳本義之作以補程子所未備使謂考亭之編定必變伊川之傳習其于古人或有未諒乎且聞象數義理自古所言偏舉一端誠非善易然康節之象數其師承怳惚猶然無據之言也惟京氏之積算涵歲策之所自生鄭君爻辰斯律呂之所由出此周秦以來相傳之精理皆起於六十四變而不同緯候占驗之凌雜以讓瀾之沈思偉慮悉綜貫而條理之則能事正未有已也讓瀾之弟幼眉亦有志經術持此書以來問序於余余善其得讀經文十翼之法與漢之費氏略相附近遂推廣而爲之序焉嘉慶十七年歲在涒灘斗建午之月宛平陳預撰

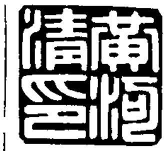
周易經義審序

易爲卜筮之書而天德王道備焉則非徒卜筮之用而已體之爲德行發之爲事業上可勉希夫聖賢下亦不失爲寡過故觀象翫辭之功爲弗可以已也武寧盧生洵與余有文字契會以其兄讓瀾周易經義審七卷來索序其書沿用註疏本而奉

御纂折中述義爲準的且於程傳本義及先儒之違反者多所是正間亦出己見爲按語如據春秋傳執事順成爲臧逆爲否解師否臧凶詩不遑寧處解比不寧方來爾雅疏豶犍豬㹠雅

以杙繫豕謂之牙解大畜豶豕之牙國語陽癉憤盈土氣震發解豫雷出地奮禮崇坫康圭書康濟小民解晉康侯疾猶慚德解明夷不可疾貞說文株木根徐騎省注在土上曰株解困臀困於株木詩從其羣醜離獲匪其醜解漸離羣醜禮男子三十而娶女子二十而嫁解歸妹說以動旅九三喪其童僕證九二得童僕爲句四營成易證乾之策坤之策非過揲皆得以經釋經之法至如闢邵子諸圖之謬以爲剝復否泰損益姤復豈是先天八卦相重乃有六十斷非三生四四生五五生六之說尤爲精當不移蓋讓瀾是書不尚新奇不膠成見不因王弼之說而廢漢儒之言象不因京房之數而厭宋儒之言理審其指歸易不僅爲卜筮之書欲學者由觀象翫辭而得羲文之所用庶乎體之爲德行發之爲事業實有益于身心而不至爲聖賢之所棄也讓瀾近登進士第方從事於部務以經術之明應廊廟之選異日觀象翫辭密探其義蘊者茲將見諸施行務有以驗夫天理流行與時措之之妙斯爲學易而善於用易者也夫讓瀾名浙偕其弟沈濳好學素孚士論故樂爲之序云

嘉慶庚申孟冬臨海通家教弟黃河清頓首拜譔



周易經義審自序

於戲易豈易言哉易者上該天道下浹人事羲皇衍策倚圖數假蓍卦以發其神明而天地之撰萬物之情由是而備文周繫辭本爻象辨吉凶以著其義理而治平之大進修之全于此焉考一奇一耦之往來卽陰陽之消息一剛一柔之進退卽羣動之機宜此古之聖人所以開天明道以垂教者也然其爲書也非特羲皇之畫非聖人不能明卽文周之辭非聖人不能識故自我夫子韋編三絕著爲十翼以大發其奥而後世之學者乃得有所藉以紬繹其緒而言易者輩與自

漢唐宋以至今日蓋已累數百十家矣然言者愈多而亂者卽愈出夫易之書象數義理二者而已象數者何消長剝復近取遠取如經之七日八月之類上繫第二篇及說卦篇所言皆是也義理者何則象數所從出而進退存亾是非得失之所以爲道者也言象數而不要歸於義理則流爲方術而不可爲聖人之經言義理而不推考於象數則昧所憑依而不免有懸揣之失故自推步占候參同契之說出而象數亂矣自老莊空寂勉强附會之私出而義理亂矣漢氏以還千餘年間惟有宋程子其學足以接乎聖人之傳所著易傳十卷雖畧於象數而專詳義理未必無差而要無大失當其時有邵氏康節以先天之學名天下志廣才奇探元造物其學本以數爲主而能以數附經又能援經入數議論爲淵博無涯涘程子與之生同時居同方莫能相一程子於康節相與二十年天下事無不言獨不與言易數康節每欲以數學傳程子而程子終不應嘻其可知也已乃朱子繼出尊而信之謂易本爲卜筮而作又謂康節先天之說得作易之原伊川言理甚備於象數猶有闕於是作本義則兼程邵二說作啟蒙則全用其說一二精覈處亦誠有過於程傳者矣而其釋

卦爻辭必注曰此某事之占又必曰占者何如則是聖人明道設教之書竟成卜筮之滯本而所謂象數者乃徒爲推算之數卜筮之象耳此邵子之貽誤也果爾則夫子所云居安樂玩擬言議動者其殆非與又曰假我數年五十以學易將以卜筮而學之者與雖聖人繫辭中亦有專言卜筮者要是推原作易之始以羲易言非謂周易也何也倚數生蓍是羲易之所本然亦不過曰倚焉云爾顧以是爲周易之本義其可乎哉伏讀我

朝

御纂折中述義二書其言以程傳本義爲主而博採漢唐宋明以來
諸家之說互有是非折中折義理之中述義又折象數之中
義理象數由是粹然一出於正此誠
聖人以是非公天下萬世之大道不以一人一家之說隘聖人之經
而亦不以一人一家之學囿天下學者以耳目心思之用者
也浙取二書參觀互繹謹彙而合之以觀其會通即間以己
意附爲參訂其取舍進退則一斷以文周孔三聖人之辭苟
於三聖人之辭意一有不合者即不敢錄故揭其名爲周易
經義審而著爲凡例幷辨誤若干條列於編首以俟世之識

者詳而教之夫易不易言而浙敢於言者何也古云鐫金石
者難爲功摧枯朽者易爲力其時然也若夫觀象玩辭觀變
玩占之要則夫子有言矣書不盡言言不盡意聖人立象以
盡意繫辭焉以盡言於戲至矣其後王輔嗣有云忘象者乃
得意者也忘言者乃得象者也以愚思之竊不謂然蓋必謂
之忘此王氏所以不免於老莊之誚者也愚以謂卦爻者象
也辭亦象也得言而以存諸象得象而以存諸意得意而仍
存諸言則既不失所守於三聖人之辭而亦可盡其變於羲
皇之畫此則愚讀易之大旨也幷書以俟質焉

乾隆五十七年仲夏十日武寧盧浙讓瀾甫書於饒州陳氏
之敦樂堂

周易經義審總目

卷首
凡例　辨誤
繫辭傳四要語
讀易四要
伊川先生易序
伊川先生易傳序
先儒讀易綱領
圖六并說分宮卦象并說
卷一
上經乾坤二卦
卷二
自屯至否
卷三
自同人至坎離
卷四
下經自咸至井
卷五

自革至未濟
卷六
繫辭上傳
繫辭下傳
卷七
說卦傳
序卦傳附說
雜卦傳
附朱子筮儀

凡例

一書名周易經義審何也蓋經之有傳所以明經即所以亂經周易之蘊廣大精深本難窺測自秦以還二千年間言象數莫盛於漢言義理莫盛於宋晉唐元明其著者亦先後不之而得失參焉我

朝

御纂折中一書以本義程傳爲主而博採衆說辨其是非詳著爲案頒行天下服古窮經之士固已曉然於易學指歸之所在矣然其所取於義理最詳於象數微畧故

今上

御纂述義一書復採漢儒象數之說之合於經者彙而錄之於是周易之書義理象數粲然皆備而無不出於正矣愚受讀二書參觀互繹乃敬取其說合而輯之并師其意以斟酌二千年以來諸家之異同者而一斷於經其不合於經者雖義理甚精象數甚確皆屏不錄蓋取傳以明經而即本經以求傳故曰周易經義審

一伏羲作易本天道以明人事文周繫辭託爻象以言義理故象數與義理二者原不相離漢儒如焦延壽世應飛伏積筭納甲之說其非經義豈顧問哉其他則天地水火陰陽剛柔之類固象也而龍馬龜貝口耳股腹之類如說卦所陳亦象也盈虛消長七日八月之類固數也而三年十年與乾一兌二天九地十之類亦數也是故漢儒之說其以反對互體言象數釋經義者此皆於經有明文於義無乖戾說經者所當詳及不可盡廢如謙之五六爻言侵伐言行師以互師也否泰剝復之言往來以反對也噬嗑之言耳損益之言龜以互坎離也睽卦爻辭言牛馬言輿曳言天且劓以至見豕負塗載鬼一車張弧脫弧恢詭之至苟不以互體求義則聖人之言何以憑空結撰如此是書之所取者此類是也皆

御纂述義之意也若夫天地水火盈虛消長之類則即專言義理者固莫有外焉

一互體有二有三畫之互有五畫之互如噬嗑睽之互坎需之互離此三畫者也謙之互師損益之互離此五畫者也此外如震之互離爲貝大壯之叠兌爲羊其取象又有不同者不可以一說泥也書中於諸象亦有不詳及者以詞義甚明不必詳也且詳者既多則不詳者固可推見矣

一夫子作彖傳所以釋彖辭作小象所以釋爻辭作大象則多於彖辭之外別立一義而亦有與彖相發明者在聖人自

存謙退不敢直附文周之辭而彚列其後固有然矣而後之學者尊崇聖傳取其釋彖辭者附於彖後取其釋爻辭者附於爻後取其大象附列於爻象之間使之經傳相合珠聯璧暎義理既可易詳詖邪亦無所出此豈非時義之至當而學者之所大便哉故自漢費氏聯合經傳以來荀劉馬鄭王註程傳靡不遵之漢末諸家之學皆微而費氏獨相傳不絕未必不由諸此也有宋晁氏矜言復古而不達時義之宜乃盡取而離析之彼以爲聖人本意原不敢附於文周之次不知自後人尊之固無不可也且聖人之傳尙不敢附於經則後

之說經者又何敢舍聖人之傳而自附其傳於經也亦可怪矣尤可慮者三聖人之經傳既離則說者之支離易起故愚此書遠追費氏近法程子復取而合之而其中乾坤屯大畜四卦彖辭彖傳詳畧不同則猶照程傳分釋此外六十卦則彖辭之後皆不施注釋卽繫以彖傳而統於彖傳之下合而釋之爻辭小象則惟乾卦分釋餘皆不分間有分者一二而已蓋所以尊聖傳也掃羣紛也便學者也變古云乎哉

一小象擧爻辭有但擧下文者則上文或兼釋在內或不兼釋在內若擧上文者則皆兼下文在內程傳云爾不可不知

一朱子有言看易須先見得彖數的當下落方說理不走作不然事無實證則虛理易差至哉言也千古莫易矣考其本義其立言精覈處誠有獨得者但以易爲卜筮之書以元亨利貞爲占辭於每卦每爻之下必曰占者何如又曰此某事之占則非也故凡所取本義之說於此等處皆刪之說見後辨誤中

一凡所載

御纂折中

御纂述義之說其出於先儒之舊者但紀名氏不復識別唯其所

自爲說辨別是非及發先儒所未發者則必敬謹標識分別擡寫

一先儒之說凡所專取者則別其名氏若參衆說而爲一說者皆不復識別至鄙意所商訂若前載先儒之說則後以按字別之否亦不概

一額上小註多指點是非分析條理之語言簡而義甚明又徐氏退山以評經爲事亦有功於經何也文意既明則義理自得爰取其切要者并摘附焉

一卦爻者象也辭從象出者也然象之存乎卦爻者或以時

或以德或以位或以承乘比應其象不一矣聖人繫辭則有取有不取蓋必其有關於義理之要得失之數者而後取之以明義而垂教也故言卦爻之象必因辭考卦如程子之論其非聖人之辭所及者雖其象未始非卦爻之象而不可以釋聖人之辭雖其義未始非卦爻之義而是非得失非聖人豈足以定其歸後之學者亦惟守聖人之辭考聖辭之象以爲觀象玩辭觀變玩占之要可也紛紛臆度之說固無取焉

一龜卜之法今已不傳至於揲蓍則繫辭中猶有可考者而周易之書亦所不廢其法則朱子所定筮儀是已但以奇扐之數定奇耦微有未合謹重爲參訂以附經後

辨誤

周易與義易同也而不同也伏羲之作易也因圖生蓍倚數而起故其書是爲卜筮而作然至於卦爻既備則有以體天地之撰通神明之德類萬物之情而義理具備於其中文周之繫辭也象舉其全爻盡其變因象以明義故其書是爲垂教而作蓋所以爲後之學者居安樂玩擬言議動謹身寡過之助而卜筮之用特附而存朱子既爲邵氏康節數學所誤又見繫辭天一地二以下三章皆言卜筮遂指周易爲卜筮之書而謂之本義非也說見序中弁上繫右第二章之下

元亨利貞六十四卦皆以卦德言不是占辭說見乾彖

元長也始也非大之謂易見曰必謂元爲大然則大哉乾元宜爲大哉乾大也凡六籍之稱元者如元后元子元年之類其義皆取諸長不謂大也故周公之繫爻也別之以元吉大吉元吉者以建極而言此吉人之事百福之宗雖不必大而可尚也大吉者以備福而言此福人之事羣美所趨雖非其至而已盛也故易之言元吉者十有二如坤五黃裳履上其旋皆謹身立德之謀理踐其勝故曰元也言大吉者四如家人富家升初允升皆受祉履祥之象勢集其豐故曰大也

用九用六是如程子所云德行之所取朱子以爲筮卦之用
非也又用九用六者原是用其變然所謂變者只是剛柔調
劑之變文言云乾元用九乃見天則天則者剛柔不過之謂
也非陰變爲陽陽變爲陰之說詳見乾坤兩卦本文之下
大象是夫子所特作全是示人以觀象效法之意不以德體
論也先儒有以德體釋大象者非也又大象所取之象多與
彖不同竟以大象釋卦名者亦非也說本
御纂折中見乾大象後
凡卦之立名有以全體六爻取義者有以上下兩象取義者

至於大象則專以上下兩象取義故其象義有與卦名可通
者有與卦名不可通者先儒釋大象必一一牽合卦名非也
惟程朱得之說見謙頤大過大象之下
先儒釋卦彖一名或舉數義非不有合然懼其雜亦嫌其滯
如損卦損下益上此名義之正也至於兌深山高之說未始
非彖之所會而要非名所由起其爲名所由起而彖傳舉之
者不可不釋也其爲彖之所會而彖傳不及者存而不言可
也旁見迭出非雜卽滯矣
貞字須如文言兼正固二義卽彖象中亦有訓作正字者要

是不失正之意乃是貞字單解作正字者非詳見坤六三後
易自焦延壽創爲卦變之說其法以一卦變爲六十四卦而
極之於四千九十六卦彼自以爲盡變化之致也不知只此
八卦變爲六十四卦變化已極於此而想其相摩相盪上下
無常唯變所適之妙則百千萬變無有窮極又豈四千九十
六卦之所能盡哉拘拘焉而排比分列曰某自某來前牽後
接反成呆滯而非變動不居之旨矣朱子用其意重加比次
作爲三十二圖以焦較之似爲精密而以之解經則斷不可
也王氏宗傳於隨卦嘗著其說

御纂折中極稱之愚本其意於訟卦彖傳之後特詳辨焉
六十四卦是伏羲所重以爲神農夏禹文王者皆非也何以
決之以大衍篇十有八變而成卦說卦篇易六畫而成卦決
之也蓋生蓍衍策者伏羲也是豈止於三畫之八卦者乎又
有謂卦重於伏羲而名出於文王者亦非也伏羲既重卦豈
有無名之理繫辭取諸益取諸豫取諸夬皆尚象而兼取名
義此一證也左傳所載諸繇辭多非周易而有六畫卦之名
如筮季友遇大有之乾之類此又一證也
作易者其有憂患乎是謂伏羲先儒皆以作易爲指文王以

誤解憂患字故也竊謂憂患卽吉凶與民同患之意若以爲文王拘羑里則是實境與其乎字虛揣之神不合且先儒之說以下文所學九卦爲處憂患之道今玩其文只是教人修德免患亦無所謂處憂患之意其以六十四卦之名爲文王所命以其稱名也小爲卦名者誤皆由此須以下繫本章合看

離者麗也古之說者皆以爲一陰麗於二陽此確不可易者也自張子有陽麗於陰之說而論者多取之非也說見上經本卦下又小畜名義畜字當兼止養二義是言一陰畜養於

五陽之中非向來以陰畜陽之說見本卦

參天兩地非圍三圍四之說見說卦本章

大衍之數五十自來說者皆未確朱子中五乘地十之說亦非也見本章

揲蓍之法先儒以奇扐之數定奇耦非也見上繫天一地二篇第三節後

說卦天地定位合雷以動之節是一章言先天也帝出乎震至神也者節是一章言後天也五節共爲二章先儒誤分爲四以致邵子有方圓大圖之作而解說多錯取本篇觀之可見

朱子伏羲四圖其說皆出邵氏愚考其圖二眞二僞八卦次序八卦方位圖此二眞也六十四卦次序及方圓大圖此二僞也說見諸圖有辨附說卦第三章後

易中凡言內外上下往來者皆以卦爻之內外上下言如損五之自上祐謂上爻也泰初之志在外謂外卦也餘可類推以外爲天下上爲天者欠合

易中凡言大小除乾之大始坤之大終外皆陽大陰小之謂說見遯彖

九六爲老陽老陰七八爲少人皆知之矣至其所以分老少之故則先儒似無確義以愚思之此亦參天兩地之一證也以天一地二之數參兩前五而爲九六是前五爲數之本則後五爲數之生故九六爲老而七八爲少也彼陽順陰逆之說殊未可從詳見說卦篇首　以上二十條特舉其大者言之至其中辭義之失句讀之誤不可枚擧循卦觀之自見學淺識卑敢云盡當是非得失猶望世之君子是正焉

繫辭傳四要語

書不盡言言不盡意聖人立象以盡意繫辭焉以盡言

其爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

懼以終始其要无咎此之謂易之道

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

讀易四要

一要先讀夫子上下繫辭及說卦然後可以讀易

一要知時義

一要曉得辭義都只是象貫者可通於賤精者可達於粗都可合得方能用易

一要曉得六爻往來活動非呆在紙上其說畧見於解卦彖傳之後

程伊川先生易序

易之爲書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪縕交感變化不窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉易所以

定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而無不包其用至神而無不存時固未始有一而卦亦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於無變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之於精神之運

心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

程伊川先生易傳序

易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒

失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得其辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源微顯无間觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉

讀易綱領

司馬氏遷曰易本隱以之顯春秋推見至隱

王氏弼曰夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也自統而尋之物雖衆則知可以執一御也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣一卦五陽而一陰則一陰爲之主五陰而一陽則一陽爲之主夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五

陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎

又曰夫卦者時也爻者適時之變者也時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易

又曰夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀意意以象盡象以言著爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健

何必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬無乾則僞說滋漫難可紀矣

孔氏穎達曰乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以離坎爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道人道之興必繇夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而全王道也以此言之則上下二篇文王所定

邵子曰易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬

物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也

程子曰有理而後有象有象而後有數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學是也

又曰看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用無所不通

又曰陰之道非必小人也其害陽則小人其助陽成物則君子也利非不善也其害義則不善也其和義則非不善也

胡氏一桂曰六十四卦皆以五爲君位者此易之大畧也其間或有居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變不可滯於常例

薛氏瑄曰六十四卦只是一奇一耦但因所遇之時所居之位不同故有無窮之事變如人只是一動一靜但因時位不同故有無窮之道理此所以爲易也

蔡氏淸曰乾卦卦辭只是要人如乾坤卦卦辭只是要人如坤至如蒙蠱等卦則又須反其義此有隨時而順之者有隨

時而制之者易道只是時時則有此二義在學者細察之

周公之繫爻辭或取爻德或取爻位又或取本卦之時與本爻之時又或兼取應爻或取所承所乘之爻有承乘應與時位兼取者有僅取其一二節者又有取一爻爲衆爻之主者大概不出此數端

朱子曰看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸空看也沒甚意思又曰說易得其理則象數在其中固是如此然泝流以觀却須先見象數的當下落方說得理不走作不然事無實證則虛理易差也

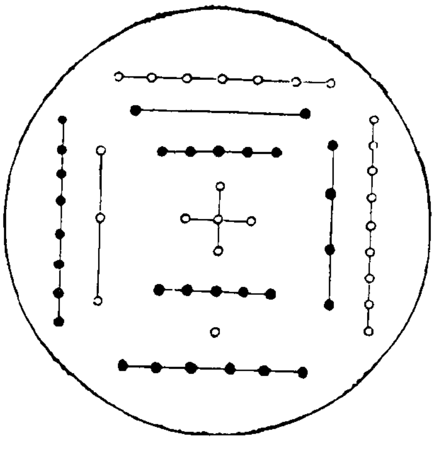
又曰、自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其宏通簡易之法談義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則唯伊川先生程氏之書而已

張西農曰、一卦一爻一出一入無非君臣父子夫婦昆弟朋友之分位無非富貴貧賤患難之境遇無非喜怒哀樂之節候孟子曰經正則庶民興舍子臣弟友無道舍修齊治平無學舍詩書禮無教自卜筮行以四聖人之心寄之方術傳義出以一先生之言守之學究譜傳而古操絕一倡三歎之音亾矣

張元岵曰、大象夫子特創文周所未言與卦爻辭絕不相涉程朱取以釋彖辭非也郝仲輿云、八卦始畫取象天地五氣自夫子作大象而後知八卦之用不遠於人矣

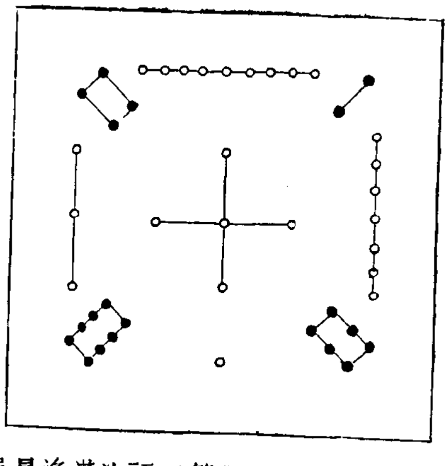
又曰、文王彖辭七百二十字簡質高古夫子以德體象位逐字詮解周公爻辭離奇險怪古今創格夫子作傳或提掇其要或推原其故或疏解其義或申明言外之意或發爲不平之感或聊寄調笑之詞離奇險怪一歸平淡所謂易簡而理得也

河圖



朱子云繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也相得有合見繫辭注

洛書



朱子云洛書蓋取龜象故其戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足又曰九爲洛書十爲河圖讀大戴禮又得一證其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人因以九爲洛書也按洛書是法龜文非取龜象象字稍混

自來言圖書者皆謂馬毛之旋龜文之坼獨俞氏因顧命天球河圖並言遂更傳說而以爲玉與白石之有文者亦屬有理然此等是非不足深辨也

按春秋緯曰河以通乾出天苞洛以流坤吐地符孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類郭氏雍曰河圖非卦包羲畫而爲卦洛書非字大禹書而爲字是也漢儒以洪範之疇初一至次九六十五字爲洛書之文誤矣蓋所謂則而因之者特因數以起義假此以發其神智耳豈若後世諸儒之說可沾沾泥求者哉

河圖之位一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中以兩相從以成五行也（天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之）洛書之位戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五獨居中以三相從以成四方也（以三相從者四方以三數成列也）其皆以五居中何也中五者太極也太極爲天地四時五行萬物之本其在易則爲兩儀四象八卦之本其在圖書則陰陽奇耦之數之本也一四二三分五而爲之者也六七八九十加五而爲之者也蓋數起於一成於十而約於五故天數五也地數五也書四十五圖五十五者皆五之積也參天兩地者參兩乎五也（義詳說卦篇首）由五而分陰陽是兩儀也由陰陽而分四方之位是四象也四方之位皆一陰一陽相配其

朱子有八卦九章推配之說然他日又曰河圖洛書於八卦九章不相着未知如何則亦自疑其說矣

數有八是八卦也故夫子曰易有太極是中五也又曰聖人則之此其義也或曰五爲太極矣河圖之中十亦爲太極乎非也善夫徐世臣之言曰河圖之中十非純爲十也二五中分列於中五之前後特五之偶耳且夫河圖數十中五猶有偶也洛書數九則中五之爲太極益明矣

劉歆曰河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏陳潛室曰經言其正緯言其變而二圖互爲正變主河圖而言則圖爲正書爲變主洛書而言則書爲正而圖又爲變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖縱橫變動要只是參互呈見此所謂相爲經緯者也表裏之說亦然蓋當時聖人各因一事以垂法後世其實羲之畫卦表爲卦而其裏固可以爲疇禹之敘疇表爲疇而其裏固可以爲卦此所以謂之表裏也　按如此言表裏經緯最得朱子所云宏通簡易之旨其他牽合分配之說則多附會勉强而不可信竊謂河圖洛書相爲經緯此猶可執求者也八卦九章相爲表裏則斷無可執求之理卽以八卦而配圖書亦惟虛五與十其八數相符耳若必以八卦分配八數則亦有不可得而通者何也以先天卦位言之離東坎西河圖之地八居

朱子有析四方之合補四隅之空之說

東何以爲離洛書之七數居西何以爲坎以後天卦位言之乾西北坤西南河圖若析四以位於西南不可爲坤洛書則以六居西北不可爲乾也此其無義理之甚明者也至於河圖洛書相爲經緯則先儒之說固有不可盡廢者夫河圖洛書二者若不相似如河圖以五生數統五成數（卽天一生水地六成之之說）洛書以五奇數統四耦數異矣然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中則同也河圖則生成同方陰陽之情貫乎相協洛書則奇耦異位陰陽之義貫乎有別異矣然同方者分內與外生數居內成數居外內者爲主而外者

爲輔異位者分正與側奇居四正耦居四隅正者爲君而側者爲臣則亦同也河圖之數極於十洛書之數止於九異矣然河圖之十固無往而不得十之全（如一與九二與八之類）洛書之九亦相對而皆合十之義（如一對九三對七之類）則又同也且圖極於十爲陰陽全數之體書止於九爲乘除起數之用也河圖之數五十五洛書之數四十五異矣然圖爲天苞其數贏天包乎地也書爲地符其數乏地囿乎天也且以圖之陽數二十五合於書之陽數二十五則陽成五十以圖之陰數三十合於書之陰數二十則陰成五十合之共一百故圖全十書止九

九疇子目五行五事八政五紀三德皇極一稽疑七庶徵十福極十一共五十五書四隅二對八四對六

而陰陽均平無贏乏也亦無不相同也雖論其位有三同二異之分（一六皆在北三八皆在東五皆在中此三同也圖之二七在南而書則在西圖之四九在西而書則在南此二異也）論其象有方圓體用之別（圖圓書方圖體書用）論其出有先後之殊而其理則一而已是故虛其中則皆太極也齊其數則皆兩儀也（四方之數奇耦皆各二十）四方之位皆四象也八數成列皆八卦也五十有五之數亦與九疇之子目相符也圖之地十寓於書之四隅圖中具十五外包十五書縱橫斜直亦皆十五也卽以其序言之圖左旋書右轉一以相生爲體一以相克爲用然相生者已藏相克之義相克者亦有相生之機圖左旋

一六水生三八木木生二七火火生五十土土生四九金金復生水而南北以水克火東西以金克木是流行生而對待克也書右轉一六水克二七火火克四九金金克三八木木克中五土土又克水而北方水生東方木木生西方火火生中央土土生南方金金生北方水是流行克而對待生也此皆先儒之說彰彰可信者而或以其牽强附會之非遂並舉而棄之至謂劉歆經緯表裏之言皆無足據亦已過矣朱子云以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來已有此說然終無奈顧命、繫辭、論語皆有是言會南豐云以非所習見則果於

以爲不然。是以天地萬物之變。爲可盡於耳目之所及矣。蓋此尤過之過者也。故愚總攬諸儒之說。删其可疑而存其可信者。竝著於篇。

蔡元定曰、古今傳記。自孔安國、劉向父子、班固、皆以爲河圖授羲。洛書授禹。關子明、邵康節、皆以十爲河圖。九爲洛書。蓋大傳既陳天地五十有五之數。洪範又明言天乃錫禹洪範九疇。而九宮之數。戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。正龜背之象也。惟劉牧臆見、以九爲河圖。十爲洛書。託言出於希夷。既與諸儒舊說不合。又引大傳、以爲二者皆出於伏

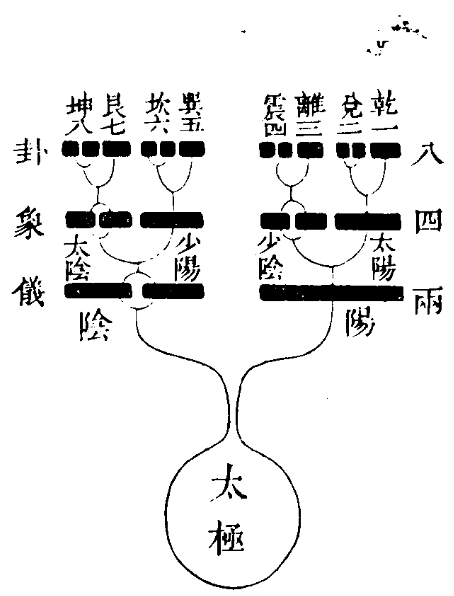
羲之世。其易置圖書。竝無明驗。但謂伏羲兼取圖書。則易範之數。誠相表裏、爲可疑耳。其實天地之理、一而已矣。故伏羲但據圖以作易。則不必豫見洛書。而已逆與之合矣。大禹但據洛書以作範。則亦不必追考河圖。而已暗與之符矣。其所以然者何也、誠以此理之外。無復他理故也。然不特此耳。律呂有五聲十二律。而其相乘之數。究於六十。日辰有十干、十二支。而其相乘之數。亦究於六十。二者皆出於易之後。其起數又各不同。然與易之陰陽策數多少。自相配合。皆爲六十者。無不合若符契也。下至運氣參同太乙之屬。雖不足道。然亦無不相通。蓋自然之理也。假今世復有圖書者出。其數亦必相符。可謂伏羲有取於今日而作易乎。大傳所謂河出圖。洛出書。聖人則之者。亦泛言聖人作易作範。其原出於天意。如言以卜筮者尚其占、與莫大乎蓍龜之類。易之書豈有龜與卜之法乎。亦言其理無二而已爾。

御纂折中云、據先儒說、圖書出有先後。又或謂幷出於伏羲之世。然皆不必深辨。先聖後聖。其揆一也。況天地之理。雖更萬年。豈不合契哉。洛書晚出。而其理、不妨已具於河圖之中。爲

歸熙甫云。聖人見轉蓬而造車。覩鳥跡而製字。世之人、求爲

車之說。與夫書之義、則足矣。必拘拘焉轉蓬鳥跡之求。不亦愚乎。執圖而謂聖人何以畫卦。何以序疇。無論穿鑿。即一一合道。而遠無當於天下國家。近無補於身心性命。亦何用此爲也。

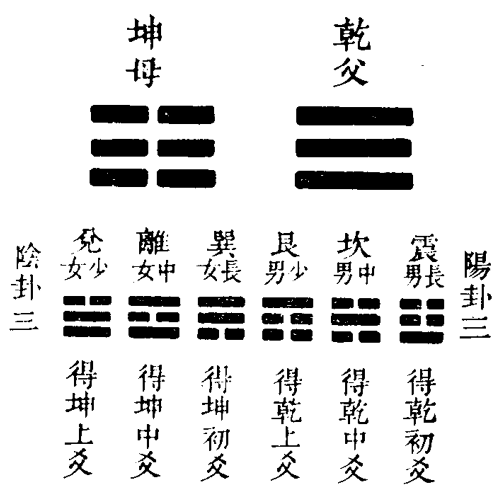
伏羲八卦次序圖



繫辭傳云。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。右圖是也。至邵子附會增益。有六十四卦次序之圖。以爲八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四。謂六十四卦是四爻五爻六爻逐漸生成。與經文因而重之。兼三才而兩之等文皆不合。蓋八卦之爲六十四。自以因而重之爲生變之道。故曰八卦相盪。又曰易六畫而成卦。明六十四卦之成。以相盪相易而成也。且六十四卦惟以八卦相重。故爻止六爻。卦止六十四卦。何者六十四卦只是八卦。八卦只是乾坤。乾坤只是陰陽。由陰陽而有乾坤。由乾坤而有八卦。由八卦

而有六十四卦。所謂曲成而無所遺。亦範圍而不可過者也。若如邵子所云逐漸生去。則何止六爻。何止六十四卦。六十四又分爲百二十有八可矣。故八卦次序之圖是伏羲之舊也。六十四卦次序之圖則邵子之僞也。觀繫辭傳云。四象生八卦。下文卽曰八卦定吉凶。可見六十四卦皆八卦之所爲。惡有所謂八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四者乎。是豈可以意爲增益乎。自來議者甚多。惟朱子尊而信之過矣。愚所著周易經義審。於邵子所傳伏羲四圖。但取其八卦方位及此八卦次序兩圖而已。餘皆刪之。識者詳焉。

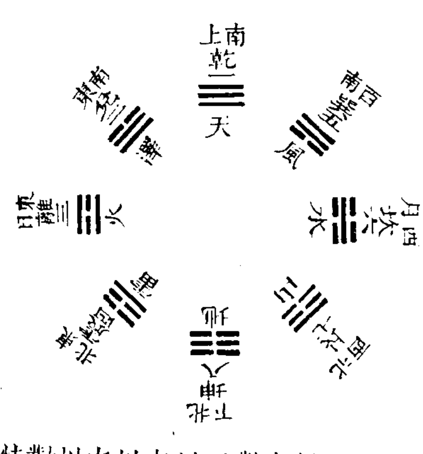
文王八卦次序圖



說卦傳曰、乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母六子各得乾坤之一畫而長中少別爲文王之序此其有正名定分之意與。

御纂折中云。先天之陽卦曰震離兌乾其陰卦曰巽坎艮坤後天之陽卦曰乾震坎艮其陰卦曰坤巽離兌不同何也蓋先天分陰陽卦自兩儀而分之由陽儀生者、皆陽卦也由陰儀生者、皆陰卦也後天分陰陽卦自爻畫以定之其以陽爲主者皆陽卦也其以陰爲主者皆陰卦也愚按後天之說以陽爲主、以陰爲主者卽得乾得坤之故也以少主多之道也故繫辭下傳云陽卦多陰陰卦多陽其義當矣至先天以離兌爲陽以坎艮爲陰此漢儒之說於經无見折中亦有云陽儀上有陰卦此所謂立天之道曰陰與陽也陰儀上有陽卦此所謂立地之道曰柔與剛也如此則先後天之卦其陰陽非有二也較前說更精。

伏羲先天八卦方位



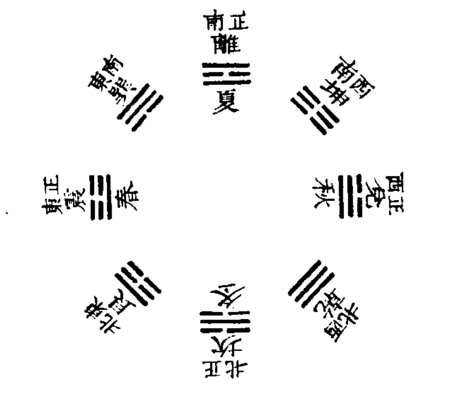
說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆此先天對待之體也又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之此先天對待之用也所特言其體之用具詳見說卦篇

徐世臣曰、乾天也天位乎上坤地也地位乎下南北者上下之觀也離爲火、爲日坎爲水、爲月日東月西定域也巽風也風自天而下故近天位乎西南陰方也震雷也雷自地而上故近地位乎東北陽方也艮山也西北者、山嶽所都兌澤也東南者、川澤所聚各從其勢也此卦象之自然者也

按此圖以天地水火八者對待爲體雖有動散潤暄之用而未見於流行此所以爲先天也此義先儒則既知之矣而又有陰陽二氣流行之說、何與蓋此圖之傳雖得於希夷出於邵子而邵子究末之能明觀其誤以八卦相錯爲六十四卦、

因而作六十四卦方圓之僞圖可見矣由是以僞亂眞而有左旋右旋陰陽消長二氣流行之說而往來順逆紛紛百出矣不知聖人說卦之辭分明只以天地水火動散潤晅等對舉言之所謂二氣流行者果安在也且既以爲流行則何以爲先天也須合說卦第三四章觀之

文王後天八卦方位



說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此圖此也此圖自震至艮以八卦之位當一歲之運蓋先天之位以對待爲體此則以流行爲用也詳見說卦篇。

先儒有言先天之離東坎西象日月之出於卯酉後天之離南坎北象日月之正於子午先天之乾爲君以統天於南後天之震爲帝以主宰於東是也愚按先天乾南坤北離東坎西以對待爲體後天出震見離說兌成艮以流行爲用此其義說者皆能言之乃天地至大而坤位西南乾位西北此義則自古疑之以爲任子而自處於無爲者程子非之矣後來鄭夾漈有西北尊嚴之說張南軒有陽自外來而爲主於內之說論者取之而亦未爲確論以爲齊巽見離萬物之生已盛至此非役於坤地之廣厚不足以養之故坤位於西南者

見坤地之大用於是而在也非謂坤之位在此也西北者陰盛之方也於此非戰於乾之純陽不足以勝之故乾位於西北者見乾陽之大用於是而在也非謂乾之位在此也蓋與泰之天下地上既濟之水上火下其意正同先儒既知其爲用之流行而又疑居體之未當故必以爲尊嚴以爲主而後有以處乎乾之尊亦勉强甚矣又巽離既位居東南時爲春夏自不得泥指爲陰卦以說卦神也者一節觀之蓋亦如先天之爲風爲火云爾至漢儒以五行爲義雖非聖人之舊而五德環周亦見自然之運未始不有合而可取焉餘詳說

卦篇

御纂折中云。先天卦、何以變爲後天。蓋先天之乾南坤北。中二爻交。易。遂成後天之離南坎北。先天之坎西離東。坎下交與離交、離上爻與坎交。遂成後天之兌西震東。此四正者、陽變陰、陰變陽。不滯一隅、而能變化之學也。其四隅之卦。陰陽不變而少變爲長。長變爲少。不動本體。日進無疆之學也。少變爲長者。兌變爲巽也。長變爲少者。震變爲艮也。

又按先天以對待爲體。後天以流行爲用。此其位置。皆出於理勢之自然。非有所安排而爲之者。若邵子方圓二圖。則全是安排湊砌而成。何謂安排。以三畫之卦。照伏羲方位、而先排爲六十四也。何謂湊砌。以八卦之序。迭爲湊砌於其上也。且伏羲之位。震四之後。接以坤八。相錯而成。而邵子八卦迭加。則循震四巽五之序。其乖違不合。亦可見矣。故方圓二圖。竟從刪削。有辨、附說卦第三章後。

分宮卦象

乾爲天　天風姤　天山遯　天地否　風地觀　山地剝　火地晉　火天大有

坎爲水　水澤節　水雷屯　水火既濟　澤火革　雷火豐　地火明夷　地水師

艮爲山　山火賁　山天大畜　山澤損　火澤睽　天澤履　風澤中孚　風山漸

震爲雷　雷地豫　雷水解　雷風恒　地風升　水風井　澤風大過　澤雷隨

巽爲風　風天小畜　風火家人　風雷益　天雷无妄　火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱

離爲火　火山旅　火風鼎　火水未濟　山水蒙　風水渙　天水訟　天火同人

坤爲地　地雷復　地澤臨　地天泰　雷天大壯　澤天夬　水天需　水地比

兌爲澤　澤水困　澤地萃　澤山咸　水山蹇　地山謙　雷山小過、雷澤歸妹。

劉斗田曰。右八宮卦變。除八宮正卦。居上統全。而變則自下

遞行而上至五變乃止六變則回旋下行變復於四七變則歸根於本宮本卦變其外體還其內體八純之卦歷悔反貞依然五氣順播之運七日來復之理也當其變在內三外象猶是逮於變在外四內外俱易故四爲乾道乃革之爻五則天地之數周剝而遯復夬而趨姤窮久通變之機覩諸此矣過此而數盈於六長極必消變復於四爻猶一變至會之齊離本遠者其復以漸歸根於本卦猶一變至道之會反本近者其復乃見乾經五變而剝回而六變晉復乾之一爻七變大有復乾之內體坤經五變而夬回而六變需復坤之一爻

七變比復坤之內體明出地而火在天上雲上天而地上有水天變爲火火仍歸天地變爲水水仍歸地推之離變渙回而訟歸於同人坎變豐回而明夷歸於師火易而水其究也上與天親仍歸於火之體水易而火其究也下與地親仍歸於水之體是皆變不離宗窮乃反本天地水火之往復互變其卦之相連相對各以類合一一可觀至於震之變井巽變噬嗑其反而歸也大過而隨頤而蠱艮之變履兌之變謙其反而歸也中孚而漸小過而歸妹則雷風薄而不失其恒山澤通而无虞於損非不屢變而變而必復又皆然矣故夫八純者立本之體也遞變者趨時之用也四五變而全離於本者時之趨於極也六七變而漸歸於根者本之立於固也惟是乾變而巽者巽亦變乾坤變而震者震亦變坤離變而艮者艮亦變離坎變而兌者兌亦變坎此初變之象未大相遠也乃乾巽之再變爲艮離者艮離之再變爲乾巽坤震之再變爲兌坎者兌坎之再變爲坤震則變之又變已漸遠於初也迨於三變乾變而坤坤變而乾離變而坎坎變而離震巽艮兌之互變各於其對體而盡反其形則內體之變已盡由積漸以至於極也是皆陰陽之闔闢寒暑之往來觀卦變之

屢遷知消息之不忒若夫四變五變趨而極極而反反而歸根此八卦所爲通前古後今之運周天時人事之數也

周易經義審卷首終

男定樞定機校錄

新建　戴效先梓

周易經義審卷一 上經

武寧盧浙容庵氏輯注
胞弟 宣旬幼肩參校 本名洵

周易

易者伏羲本河圖九六之數而生奇耦之畫以成六十四卦之名也其卦畫以乾坤兩卦交易而變爲八又以八卦交易而變爲六十四故謂之易朱子云易有交易變易之義程子云隨時變易以從道以此言名義確不可易矣孔鄭之說謂有易簡變易不易三義未免駁雜至洪景盧乃以蠦蠪之名當之則眇乎小人之見矣伏羲畫卦未有文字使人觀象而已今之經文蓋文王周公所繫幷孔子十翼之詞也故謂之周易夏商二代皆有易夏易曰連山首艮取成始成終之義商易曰歸藏首坤取包含藏聚之義故夏人講學重止商人講學主靜周易首乾坤爲最得本始有先天地正名分二義故孔子序卦傳云有天地然後有萬物繫辭上傳云天尊地卑乾坤定矣夏商之易不傳左傳載繇辭多與周易異蓋二易之繇辭猶行于周自孔子贊周易作十翼而周易獨行

十翼上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十

上經

繫辭云二篇之策二篇者上下二篇也蓋經分上下本文王之舊上經首乾坤下經首咸恆觀序卦二篇之首可見而麗氏合爲一謂人妄分上下未之考耳上下經有三十卦三十四卦之不同蓋卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八卦合正對反對共爲三十六卦上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙下二十四卦反之則爲十二以十二加六則十八也下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恆下三十二卦反之則爲十六以十六加二亦十八也其多寡正同矣朱子云三畫之卦只是六卦艮兌震巽皆反對也六畫之卦只三十六卦以正卦八加反卦二十八也邵子所云三十六宮卽此

☰ 乾下乾上 乾

⚊陽也九也⚋陰也六也所謂奇耦者此也九六之數本于河圖奇耦之畫本于九六三奇爲乾三耦爲坤奇耦往

此伏羲之卦象圖卦象數源流井井自來無此明晰詳見說卦篇首

此彖辭文王所衍

來爲兌離震巽坎艮卦皆三畫因而重之以生變化一變爲八則爲六十四矣下卦爲內上卦爲外陽之性健陰之性順此卦上下皆乾純陽至健其德配天故其象爲天御纂折中云天地定位上經所以始于乾坤中于否泰也山澤通氣雷風相薄下經所以始于咸恒中于損益也水火者天地人之大用上下經所以終于坎離既未濟也

乾元亨利貞

凡釋彖辭須以孔子彖傳爲準元亨利貞者乾之四德非占辭也元者長也始也非大之謂孔子曰元者善之長也

又曰乾元者始而亨者也易見曰大哉乾元不謂大哉乾大也亨者通也利者宜也貞者正而固也蓋乾之爲體純陽至健至誠無息有統宗會元之象故曰元有欣暢流通之象故曰亨有强直順遂之象故曰利有完固堅實之象故曰貞四德渾然相爲終始其序則由元達亨由利歸貞貞下又起元周子所謂誠通誠復者是也古之說者皆如此惟朱子以爲占辭與諸卦一例蓋朱子因認定周易爲卜筮之書故其言云爾竊謂伏羲作易其生蓍立卦雖若爲卜筮而作至于卦象既備則有以體天地之撰通神明之德類萬物之情開天明道莫大于此已非卜筮之所得而概矣況周易爲文周孔三聖人之辭尤所以推明易之義理以爲學者居安樂玩擬言議動修德凝道之助非徒以卜筮爲也孔子曰假我數年五十以學易夫豈以卜筮而學之者哉且諸卦之元亨利貞亦顯有不得指爲占辭者蠱之彖曰蠱元亨而天下治臨之彖曰大亨以正兌之彖曰說以利貞此其語意皆是以卦德言之然而諸卦之中有直可作占辭者何也蓋所謂德者非本體之存乃功用之著故有似于占辭其實惟吉凶悔吝无咎无攸利之

辭乃占辭也故卦爻中有言吉又言亨者有言亨又言吉者有曰貞吉貞凶者惟德與占不同故兩言之也觀夫子彖傳凡釋元亨利貞無不就卦德之健順中正等解以明之可見其曰元亨者皆有其德而言之者也其曰利貞者或卦外設戒之詞所以進其德也如此則六十四卦之元亨利貞皆以德言矣又豈獨乾爲然也哉

此爻辭周公所繫每爻辭一義隨舉一人一事一物而言

初九潛龍勿用

潛藏也龍陽物生卦自下而上故下爻爲初初陽在下未可施用其象爲潛龍聖人之在側微者也勿用戒辭按六

龍之見必行雨以生五穀故不曰地而曰田見龍須以孔子言之乎小象文言乃能一一得見龍亦行不同處唯孔子兼之

龍排定六格以位言也變化之道則存乎時潛可爲見躍可爲飛凡卦六爻皆當如是觀

九二見龍在田利見大人見龍之見音現卦內並同

九二剛健中正出潛離隱故爲見龍六爻初二爲地初在地下故爲潛二在地上故爲田爲見若孔子之歷聘是也故曰利見大人管氏志道曰利見大人惟二五君臣之分定矣然世有飛龍之大人必能下見龍之大人故舜禹匹夫而有天下世有見龍之大人未必遇飛龍之大人故孔子終身爲素王也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

兩乾之間上下之交危地也剛能知懼有乾乾惕若之象雖處危厲可以无咎伊尹周公足當此爻三四人位故變龍言君子乾九三一爻居六十四卦人道之首聖人深致意焉他爻不言乾此獨言乾乾者欲人體兩乾純陽至健之德也

九四或躍在淵无咎

四處上下之交已進于上改革之際如龍之躍特未飛耳淵者龍之所宅在淵有不失所守之意故无咎文王三分

本義以利見大人爲占辭與文言同聲相應二句不合

天下有其二以服事殷正是此爻或者雖躍而有不敢決然之意不言龍者疑于五也

九五飛龍在天利見大人

五上爲天飛者龍之正行天者龍之正處剛健中正以居尊位此以聖德居聖位者故其象如此乾五飛龍之大人堯舜當之革五虎變之大人湯武當之利見大人與二互言有王者興其間必有名世者利見九二之大人也

上九亢龍有悔

陽極于上曰亢物不可極故有悔

用九見羣龍无首吉

伏羲生蓍立卦有七八九六老少之不同而周公繫辭于奇耦之畫概言九六者所用在此也此爲六十四卦發凡蓋剛柔之用不可偏過少者不變而老者能變有剛而能柔柔而能剛之義故用九用六也用者德行之所取程傳以爲處剛柔之道甚合本義專指爲蓍卦之用則失矣龍之剛猛莫如首而龍之首常隱而不現今以乾六爻觀之初潛二見三惕四躍無論矣卽九五在天之龍猶必利見在下之大人則羣龍无首之象不可見乎王荆公謂單承

終始循環則但云龍无首可矣

上九以解亢字與羣龍不合谷氏謂陽終變陰陰終變陽終始循環合之歲時月朔其說非不甚精亦與荆公單承上九者相類竊嘗思之用九用六所謂用其變者取其能變非直取其變也蓋變者只是調劑之用非變其本體如文言所謂天則是也故羣龍但言无首而用六且曰永貞若直取其變則坤之用六何以利永貞乎此說須與用六註合看

此彖傳孔子所贊

此章天聖人合言渾淪一

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流行施去聲大明終始六位時成時乘六龍以御天 乾道變化各正性

氣筆有化工

命保合大和乃利貞 首出庶物萬國咸寧大音泰

此以天德聖德明乾之四德也天之德統于一元故曰統天大哉五句言天德之元亨大明三句言聖德法天亦有元亨乾道四句言天德之利貞首出二句言聖德之利貞終始者貞終元始惟能明之故能法之曰乘曰御儼然駕馭在我之意兩時字須著眼此道妙也

御纂述義云元者乾德之首生氣之始物有氣而後有形故萬物資乾元以爲始亨則元之長利則元之遂貞則元之成貞復起元而爲物始維天之命於穆不已故曰統天元氣之妙合者曰大和保合則凝聚貞固而有以爲發育之本是天道之利貞起元而循環不已者也六龍卽六位言其一定而不易謂之位言其變化而无窮謂之龍時成者乾德之定位時乘者體乾之實功統天者乾德之全體御天者體乾之大用也

象者卦之上下兩象及一卦之六爻此言上下兩象孔子所特作先儒謂之大象者是也六爻之象釋周公之辭先儒謂之小象者是也

象曰天行健君子以自彊不息

大象皆取重義此獨不然者天一而已稱健不稱乾尊異之也上下皆乾象天之行一日一周天而明日又一周天健之至也行字曲盡兩乾重疊之象君子觀此象法之以

自彊不息焉游氏酢曰至誠無息天行健也若文王之德之純是也未能无息而不息者君子之自彊也若顏子之三月不違仁是也林氏希元曰夫子贊易既釋卦名卦辭而有彖傳文言諸作矣見得易理無窮又合二體之象作傳以發明之愚按大象全是示人以法象之妙故其辭皆觀象效法之辭先儒多以卦德釋大象非也又大象所取之象專以上下兩象言與彖不同有以大象釋卦名者非也釋大象而必牽合卦名亦非也

御纂折中云彖傳釋名或舉卦象或舉卦德或舉卦體大象傳則

此小象

專取兩象以立義而德體不與焉象傳所謂先王大人后君子之事固多與象義相發明者亦有自立一義出于象傳之外者蓋象爻之傳專釋文周之書大象之傳則所以示人讀伏羲之易之凡也若曰先聖立象以盡意而意無窮也後聖繫辭以盡言而言難盡也存乎學者之神而明之而已矣此義既立然後學者知有伏羲之書知有伏羲之書然後可以讀文周之書此夫子傳大象之意也

潛龍勿用陽在下也

九居初故在下此及坤初首揭陰陽二字明易者陰陽之所爲也所謂一陰一陽之謂道者也

見龍在田德施普也

見者出而仕之謂也龍在田有雨澤膏潤之象故曰德施普蓋聖人一出便有功澤及人不必定居尊位若孔子之仕魯三月而大治是也

終日乾乾反復道也

道卽乾道物窮則反反則復有反有復所以不息三處兩乾之中一乾盡而復一乾有反復乾道之象故曰反復道

或躍在淵進无咎也

无首不可爲首只是不自尊自亢便自以爲第一之意

谷氏謂天德循環无可爲首則直是无首矣于不

石氏介曰進无咎句是承或躍在淵言非決其疑也蓋曰如此而進斯无咎耳或曰進亦无咎而君子不輕進也

飛龍在天大人造也

按造舊音皁作也程傳云大人之爲聖人之事也細味語意未免牽强竊謂造當音慥與書盤庚有衆咸造同進也四曰進无咎躍也五則飛矣故直曰大人造文言傳曰聖人作作起也非作爲合觀可見

亢龍有悔盈不可久也

谷氏家杰曰亢不徒以時勢言也處之者與時勢俱亢方謂之盈不可二字聖人深爲處盈者致戒不盈則可久矣

按如此乃與後與時皆極句一貫

用九天德不可爲首也

乾道首出乾元者萬物之首而經言无首傳言不可爲首爲人之用九者言之也蓋有首爲首者天德之本體无首不可爲首者天德之妙用惟有首而不見其首爲首而不自爲首所以爲天德老子曰後其身而身先此跡不爲首心實爲首也非天德矣易老公私之辨于此可見傳義陽剛不可爲物先之說近之谷氏之說于理雖精而于經欠

而二字勉人學問之意便不見

文言孔子第七翼文釋也言卽象爻辭本義曰此篇申彖傳象傳之意以盡乾

坤二卦之蘊而餘卦之說因可類推云

此解多本朱子但先儒見夫子以仁義禮分配元亨利遂添出智字以配貞殊泥而强故不敢取而以貞字本解易之李氏紫昨四

愜。管氏曰伸五帝而抑羣臣見飛龍之爲首也軒仲尼而輕堯舜見見龍之爲首也謂就湯可以就桀者必首蹤謂避人不如避世者必首潛賁氣節薄勳庸必躋亢于飛之上急進修綏錫類必推惕于見之先羣龍于是有首矣皆由不知天德知天德之不可爲首則紛紛之見悉屬我見按此說極見天德渾然不可爲首之意

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此章以天之四德屬于人而歸之體乾之君子故結之曰乾元亨利貞明天人一理乾字所該者廣也元者生物之始天地之德莫先于此于人則爲仁而衆善之長也得之最先而兼總萬善故曰長也亨者生物之通物至于此莫不嘉美于人則爲禮而衆美之所會也吾性中有无體之禮嘉而美之三千三百一齊恰好故曰會也利者生物之遂物各得宜不相妨害于人則爲義而得其分之和義疑于不和然有義則各止其所便能和不和生于不義義則无不和和則利孰大焉貞者生物之成實理具備隨在各

時之說亦屬傣出

足于人則誠之事也中庸謂誠者物之終始不誠無物猶此言貞者事之幹也幹木之身枝葉所依以立者也體仁者以身體之也體仁則全體皆仁而有君人之德故足以長人嘉者美也厚薄親疏尊卑大小相愛相敬各有節文是爲嘉會嘉會足以合禮謂行之而悉合也利物者使事物各得其宜不相妨害則無怨忿者自無乖戾而有以和于義矣貞固則仁義禮之德皆實有而固守之爲事之幹者猶不足以幹事乎上言之長之會之和之幹者天德之自然下言足以者君子之能事君子成德之君子惟其有

之故能行之。本義云此節與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故後之編易者于下文别以子曰蓋以明此章之爲古語也

此以下六節爲一章

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶（補筆）樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖人之德也不易乎世不隨世而變易也不成乎名不以一善成名也不見是人不以爲是也樂行憂違卽用舍行藏之義確堅確不可拔根本深厚不可搖動之意此

贊世二句只是言其德非必實事

一三五爲陽位二四六爲陰位陽居陽陰居陰爲當位

一句總上文而申贊之本義云乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也。廣義云有以顏子當之者非顏子只擔得復卦擔不得乾卦愚謂以全卦言未免欠些以爻辭言則近矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也（行去聲）

易以二五爲中項氏安世曰稱中正者二五爲中陰陽當位爲正稱正中者言正得中位而已又曰此在下卦又非

陽位故不爲中位而爲中德道止于中中寓于庸非庸即中邪信謹者誠也蘇氏軾曰堯舜之所不能加桀紂之所不能亾是謂誠凡可以閑而去者无非邪也邪者盡去則其不可去者自存矣善世兼善天下不伐者不有其善也德博而化德澤廣博而神化也雖非君位實爲君德故利見大人若孔子之慥慥而有立道綏動之德是也。李氏舜臣曰乾畫中實實則存誠坤畫中虛虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始于包犧心畫而實天地自然之理也馮氏椅曰易者理學之宗而乾坤二卦又易學之宗也子思孟子言誠者天之道先儒謂誠敬者聖學之源皆出于此

居猶基也

九三居下卦之上上卦之下故兼言上下位

舊以知至二句分知行言欠合幾猶至也舊作幾微非

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣（幾音機）

此言九三所以終日乾乾者以進德修業也惟進德修業故可上可下不驕不憂无時而不惕雖危而无咎也盡心之謂忠實心之謂信事事忠信則心无不盡心无不實故

可以進德修辭非修飾之謂有審擇謹愼二意審擇者言不妄發可言必可行謹愼者言不輕發言之必行之故曰修辭立其誠而事業之成即居于此矣知所宜至而即求至之則可與幾于道矣此以進德言也知所宜終而即求終之則可與存乎義矣此以脩業言也業不成則義不著業終則義存矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

有關于天位之意曰邪羣即羣龍離羣是違衆也曰非曰

欲發九四所以或之之心進德修業欲及時躍所當躍故无咎詩曰築城伊淢作豐伊匹匪棘其欲聿追來孝此之謂也推而論之南巢牧野之事聖人皆以進修耳亳都誓師甲子昧爽苟懷或躍之心亦非所以爲聖人矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

同聲七句言有九五飛龍之大人則利見九二見龍之大人聖人作而萬物覩程傳云五以龍德升尊位人之類莫

不歸仰況同德乎親上親下三句以同類相感之理推廣言之○吳氏曰鶴鳴而子和雄鳴而雌應一雞鳴而衆雞皆鳴同聲相應也日火之精而取火于日月水之精而取水于月磁石鐵之母而可以引鐵同氣相求也濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之龍興則致雲虎嘯則風生故相從也孔氏曰周禮大宗伯有天產地產大司徒言動物植物本受氣于天者是動物天體運動含靈之物亦運動是親附于上也本受氣于地者是植物地體凝滯植物亦不移動是親附于下也張子曰動物以呼吸爲聚散之漸植物以陰陽升降爲聚散之漸有息者根於天不息者根於地

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

居六爻之上故貴而高上爲卦外故无位无民羣賢在下而已上之亢不能用故无輔動而有悔其悔多矣深戒之詞

初上于時事爲始終于貴賤爲无位此易之大例而亦不盡然

潛龍勿用下也

只以下言見非德不足也

此以下七節又爲一章

見龍在田時舍也 舍上聲

若孔子之轍環是也

終日乾乾行事也

事卽進德修業之事行亦如天行健之行

或躍在淵自試也

本義云未遽有爲姑試其可按此卽文王伐密伐崇之象

飛龍在天上治也

本義云居上以治下

亢龍有悔窮之災也

此以下七節又爲一章

程傳云窮極而災至也。廣義云亢之時非但不可以飛亦不可以見必也其潛乎四岳逃爵周公明農是其式也漢之霍光傷哉乎災之至矣

乾元用九天下治也

張氏振淵曰不曰乾爻用九而曰乾元用九統六爻而歸之元也按元則有渾淪不過之意詩曰不剛不柔敷政優優是以天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

陽氣潛藏君子養晦之時也故戒以勿用

見龍在田天下文明

雖未得位而天下已被其教化若孔子之講學洙泗是也

終日乾乾與時偕行

人一呼一吸天行八十餘里無時而息也與時偕行則亦无息矣

或躍在淵乾道乃革

下乾之終上乾之始革變革也有窮通易轍侯王易位之象人心之向背天命之去留其幾微矣詩曰周雖舊邦其命維新此之謂也

吳氏舊說直以亢爲天則非

此至天下平亦爲一章

飛龍在天乃位乎天德

居天位必有天德雖有其位苟无其德位乎天位而已飛龍在天乃位乎天德也

亢龍有悔與時偕極

時極而與之偕極故有悔知退知亡者能不以亢處亢則何悔之有

乾元用九乃見天則

剛而不過乃爲有則天則者自然之限當然之準也觀此可見用九用六是取其調濟之用。乾元用九曰天下治

曰見天則有如初之潛何以能治天下觀荊蠻一逃而詩頌之曰則篤其慶載錫之光則八百周基太伯所開也潛龍之雲雨覩矣上之亢何以見天則觀流言避位而詩詠之曰公孫碩膚赤舄几几則出郊之迎周公居東之所致也亢龍之天則見矣又如初不潛則舜禹躬稼之時將起而與堯舜爭天下矣天下其可治乎故初之潛即初之天則也即天下所以治也

乾元者始而亨者也

乾有四德而元統之統于始也始則必亨有漸次无斷續

錯綜前文化工寫意之筆

此以下復申前四章之意

利貞者性情也

始亨之時性情方動至此則全其所受之實性成其爲性情成其爲情此聖人于物上教人認取乾之四德也元亨如物之萌芽長養利貞如物之生花結果是何以能此以乾之至健爲之也不然則元未必亨亨未必利利未必貞矣彖言性命此言性情命者性之本情者性之用貞下起元是情之發生處故曰利貞者性情也元亨利貞无物不有无時不然而非乾則不備故末節專贊乾

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此承上二節而贊乾元之大也乾元資始一始无不始美利利天下兼亨利貞而言不言所利卽天何言哉四時行焉百物生焉之意古所謂不識不知帝力何有宋韓魏公喜雨詩須臾慰滿三農望收斂神功寂似無皆是此意

大哉乾乎剛健中正（元亨）純粹精（利貞）也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

剛以體言健兼用言中无倚正不偏純粹不雜精又純粹之至極也發揮分布發見之意旁通猶曲盡情者化育之情蓋四德之迭運于生長收藏間者此二句卽六位時成之意以起聖人之時乘六龍也大哉三句乾德之全體六爻二句乾道之變化所謂範圍不過而曲成不遺者也時乘以下聖人體乾之功天子布德行惠猶天之雲行雨施合前彖傳觀之聖人之言離合變化不可端倪讀者正須得其大意不必穿鑿本義云或疑乾剛无柔不得言中正非也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

此下六節又爲一章

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也（行並去聲未見之見音現）

君子以成德爲行原日可見之行也而潛焉者以藏隱未現事業未成是以不自恃其成德而必求自見耳

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

君德由于此四者以見王道卽聖學也非學无以聚理非問无以辨義非寬无以居德非仁无以行事寬是包容萬有之意仁是天德貫徹之意

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危無咎矣重平聲
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此推原三四所以惕與疑之故三四俱大臣惕所當惕以勝上下之任疑所當疑以觀天人之交所以其要无咎三四在兩乾之間上下之交故曰重剛不中與九二正中相反本時位言即爲德性易言中不中通例如此在天五也在田二也在人謂三三四皆人道人下近于地上遠于天

三近二是下近于地爲人道四則上近于天下遠于地非人所處故云中不在人或以迹言疑以心言疑非狐疑只是詳審按本義云九四非重剛重字疑衍蓋悞以爻位言也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎先去聲

前是釋利見之義此節明九五之所以爲大人本義云有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本無二理特蔽

聖人樂天知命達理能權故能之常人則明不足以見幾心不免于物累故不能

于有我之私是以梏于形體而不能相通大人無私以道爲體會何彼此先後之可言也。合德謂覆載合明謂照臨合序謂闔闢慘舒之用合吉凶若福善禍淫是也道自我立事自我刱天弗能違事理已定時勢已成奉而行之末三句推究弗違以見大人先天之能事

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退者身也存亡者位也得喪者事也言上九所以亢極有悔者正由此三事若能知之則不至于亢矣其唯聖人

句空中掉轉知進退存亡而不失其正正者用九之天則也非聖人其孰能之。越絕書云禍爲德根憂爲福堂成人者滅從服者昌陸宣公喪者得之理得者喪之端語皆本此

☷☷ 坤下坤上 坤

上下皆坤純陰至順其德配地故其象爲地餘見乾卦

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西南得朋東北喪朋安貞吉喪去聲

行天者莫若龍行地者莫若馬說卦乾亦爲馬馬而牝則

坤象坤亦爲牛牛雖柔順不如馬之能行遠柔順而能行
遠是謂牝馬之貞坤之載物无疆是也以貞爲正者欠合
君子以下以臣道明之坤順承天陰順承陽女順承男臣
順承君先後猶言倡和夫倡婦隨君先臣後陰而先陽則
爲迷錯後則得主西南東北文王自本其後天卦位言餘
見象傳
御纂折中云後得主當以孔子文言爲據蓋坤者地道臣道而乾
其主也居先則無主故迷居後則得其所主矣利字應屬
下兩句讀言在西南則利于得朋在東北則利于喪朋也

得朋喪朋正與上文得主相對蓋事主者惟知有主而已
朋類非所私也然亦有時而宜于得朋者西南是坤代乾
致役之地非合衆力不足以相濟于是而得朋正所以終
乾之事是得朋卽得主也惟東方者受命之先北方者告
成之候稟令歸功己無私焉又何朋黨之足云故必喪朋
而後得主也爲人臣者而知此義則引類相先不爲阿黨
睽孤特立不爲崖異故易卦之爻有曰朋盍簪者有曰朋
至者有曰以其彙以其鄰者皆得朋之義也有曰朋亾者
有曰渙羣者有曰絕類上者皆喪朋之義也斯義也質之

文王卦圖孔子象傳而皆合故此卦首發明之而六十四
卦臣道準焉
彖曰至哉坤元萬物資生元乃順承天坤厚載物德合无疆含亨
宏光大品物咸亨　牝馬地類利行地无疆貞柔順利貞君子攸
行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終
有慶安貞之吉應地无疆
此以地道臣道明坤之四德乾言天而配以聖人坤言地
而應以君子人君法天法元人臣法地法貞二者皆法乾
坤而已矣○朱子語類云資乾以始便資坤以生不爭得

霎時間萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而
生卽坤元也○按乾元一始无不始故曰大坤則有施卽
受氣至便生妙合无閒故曰至也○蔡氏清曰若徒曰至
哉坤元萬物資生則疑于與大哉乾元萬物資始者敵矣
今曰乃順承天非唯可以見坤道无成有終之義而乾坤
之合德以共成生物之功者亦于此乎見之○按至哉三
句言元坤厚四句言亨牝馬二句言利貞乾之德健而不
息悠久无疆坤之德順而有常生生不息德與乾合亦無
疆含宏以包容言光大以發育言牝馬行地无疆故與地

為類此以彖言柔順利貞則以德言牝是柔順行地是利无疆是貞君子之為臣柔順而利而安于无疆之貞勤謹不替則吉而與地應矣此非君子之所宜行哉故曰君子攸行舊註以健為貞亦是但聖人之言只說無疆不必混入失道失順承之常道西南三句見前喪朋而得主故終有慶得朋喪朋舊以陰陽配合言總前後文觀之則以臣道言者為得

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢天以氣言故曰

行地以形言故曰勢坤順也地形不順其勢順順故容得高下相因既高下相因便厚而可以載物矣君子法之以廣厚其德任天下之重受萬物之隤而无所不載也

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

此謹微之意象傳履霜堅冰魏志作初六履霜當從之按陰始凝耳便究言之曰堅冰至所謂其辭危者是也馴者習漸之意特加馴致字見非遽至堅冰馴習使然也然則人可以知制防之道矣本義云霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生于下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣

御纂折中云陰陽之義以在人身者言之則心之神明陽也五官百體陰也以人之倫類言之則君也父也夫也陽也臣也

子也妻也陰也心之神明以身而運君父之事以臣子而行夫之家以婦而成是皆天地之大義豈可以相无者哉然心曰大體五官百骸則曰小體君父與夫謂之三綱而尊子臣與妻主于順從而卑自其大小尊卑之辨而順逆于此分善惡于此生吉凶于此判矣誠使在人身者心官為主而百體從令在人倫者君父與夫之道行而臣子妻妾聽命焉則陰乃與陽合德者而何惡于陰哉惟其耳目四肢各逞其欲而不奉心官臣子妾婦各行其私而不稟于君父則陰或至于干陽而邪始足以害正在一身則為

理欲之交戰而善惡所自起也在家國則爲公私之迭乘而治亂所由階也故孔子文言以善惡之積君父臣子之漸言之意深切矣然則所謂陽淑陰慝者豈誠陰慝哉顧于陽斯无慝矣所謂扶陽抑陰者豈陰必抑哉有以化之斯不必抑之矣此爻所謂履霜堅冰其大旨如此推其源流則堯舜禹危微之微大學中庸謹獨之戒與夫春秋名分之防莫不相爲表裏六十四卦言陰陽之際皆當以是觀之也

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

乾以九五爲天坤以六二爲地五在天爻二在地爻正合乾坤之本位也二柔順中正得坤道之純有直方大之德象曰六二之動二之德在動處見也直者生氣直遂草木萌芽至微至弱而能衝堅破塊而出其直可見方者賦形成質一定不移象曰以者兩兼而一貫之辭凡言以者皆如是象不言大者不待釋也不習无不利地之生物豈學習而後利者哉此卽大學未有學養子之意不假學習氣至便生形形色色千品萬彙靡不咸若地道之光顯此爲盛矣。按地形有定亦方也中庸之下襲水土是也此方字以象傳觀之則以動言凡文周之辭必以孔子之傳爲準方免支離或辭有不同而理必相合紛紛之說則逞而失其本矣又有以習爲重習增加造設者殊與利字不貫

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也 知去聲

剛柔相雜曰文文之成者曰章六陰三陽內含章美有章美而能含臣道之正故可貞然非含而不用也以時發也或有時出從王事則人臣之道无成有終成者專主之意

故與終對言詩誰秉國成左傳晉國之政于是乎成皆可證程傳云或從王事象只擧上句解義則并及下文屯卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章也按知光大亦不專以含章言以時而從王事无成有終皆知之光大處三四處上下之交進退未定之際故乾坤于此皆曰或而辭亦致謹焉。按凡易中言貞皆須兼正固二義如臣之忠貞女之貞節皆以固守言之夫其固守者原是守正則貞字中原有正字顧言貞則正自見

言正則貞不見也孔傳亦有解作正字者蓋以不失正言之仍須兼固字意在內乃是貞字若但云正則所謂可貞不可貞者不可通矣故有曰貞吉者謂守正而不變則吉也貞厲貞凶者以爲正而固守之不知通變則厲而凶也如此觀之則全易貞字只有一解無二解矣先儒于此殊欠分曉

六四括囊无咎无譽（括古活反結也）

象曰括囊无咎愼不害也

坤中虛囊象也四入上坤重陰凝閉括象也四爲大臣處

多懼之地謹密斂藏如囊之括其口默足以容故无咎囊口旣括則美不外見故亦无譽夫无咎易无譽難四不惟无咎并其譽而无之是必有忘其囊之富并泯其括之迹者矣愼之至也又何害焉漢之黨人標榜于桓靈之朝以譽而招咎者也故无咎而亦无譽則眞無咎矣

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

上衣下裳坤與乾配天尊地卑故爲裳五居坤中故爲黃裳裳臣象黃在中之文臣德也以坤中之文德居坤五之

尊位若周公之位冢宰是也元吉至善而吉也坤六爻無君位唯程傳以君位言之非

御纂折中云易中五固尊位但聖人取象未嘗卦卦皆以君道言之雖九五猶然況六五乎故小過之六五則言公離六五則兼言王公大槪居尊貴之位者與卦義相當則發其所當之義程子之說朱子蓋議其非也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

此著履霜之禍於其終也龍以乾言陰盛之極至與陽爭

陽不能平而與之戰說卦曰戰乎乾是也戰于卦外故曰于野陰盛之極其道已窮勢所必敗故血天元地黃兼言元者言陽雖能勝蓋亦傷矣以爲馴致之戒也此固以陰陽剝復言卽借爲臣疑乎君之戒胡氏曰不言陰與陽戰而曰龍戰于野尊陽也與春秋王師敗績于茅戎天王狩于河陽同一書法。按初言馴致戒陽也此言道窮戒陰也

御纂述義云戰于外陰皆敵也復于內陰皆民也是故善爲學者克己善爲治者修身救亢必以潛息戰必以復天人之

道盡于此矣

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

用字義見用九六爲老陰陰老則不過于柔而有剛德用六者正用此也永貞者永守此柔而能剛之德也貞卽牝馬之貞永卽无疆之義蓋過柔則牝而非馬何以行地无疆過剛則陰疑于陽又非柔順之本用六則柔而能剛利永貞矣程氏迴曰乾以元爲本所以大始坤以貞爲主所以大終此說最得蓋一始无不始是爲大始一終无不終

是爲大終聖人之言分明兩兩相對若終于此不終于彼終于前不終于後豈得爲大終乎大終非有无疆之貞不能故曰用六永貞以大終也朱子沿九六變化之說以爲陽大陰小大終爲陽終夫旣變爲陽矣何以爲永貞乎總緣將貞字單解作正字遺去固字義故得强通其說又緣以卜筮解經故喜言變竊觀易中所謂變者皆爻位交易之變非陰變陽陽變陰之說且陰陽自是兩物有交易相生之道无本體互變之理也六十四卦之詞无不是就本卦本爻陰陽剛柔之象而言之雖六爻之上極則必反亦

不以九六爲變化也如以變言則乾之上九剛變爲柔矣何以亢也坤之上六陰變爲陽矣何以戰也且用九用六以全卦言不獨上爻乾用其无首之天則坤用其牝馬之永貞故乾剛爲天德而坤順合無疆豈有變易其本體之理朱子蓋沿漢儒及邵子之誤未之審耳考其語類亦有貞字不可去固字之說又謂易卦之詞只各著本卦本爻之象而于此云然者无其說以易之也。陸氏曰乾坤四德雖同然乾重元以元爲統坤重貞以貞爲安

文言曰坤至柔而動也剛元亨至靜而德方利貞後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

剛方卽直方義見前坤无乾以知始則茫无端緒先迷也天施地生天先地後則得主而有常常卽綱常之常不易之道也含容萬物而化育光顯斯光也豈惟地之光亦天之光矣乾言時成時乘此亦言時行隨時而行亦无時而不行也乾健坤順其體雖分其用則合故曰承此章復申彖辭之義徐退山云每句用韻全體似歌行蓋夫子贊易贊固有長言永歎之致體自宜爾也後漢史贊用韻豈祖此歟

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

天下之事靡不由漸積而成積之善不善不可不早辨說至弒逆究極之詞所以深戒于其漸也順者言積漸所至其勢甚順正要人著力遏絕本義云古字順愼通用當作愼非

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

邪則曲正則直故直其正也隨物賦形一定不易爲方因事制宜各當不混爲義故方其義也此六二之成德君子法之敬以直內義以方外轉正言敬者能敬則心必正此功夫用力處方外者裁制事物截然有方以之方外非義在外也敬爲體義爲用體用植立而德不孤矣孤者寡德之辭不孤則其德廣厚蓋言大也无所用而不周无所施而不利不假學習不須嘗試又何疑乎程子曰敬以直內義以方外合內外之道也釋氏內外之道不備者也王氏應麟曰丹書敬義之訓夫子于六二文言發之孟子以集義爲本程子以居敬爲先張宣公謂二者工夫並進相須而相成也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

爲臣之道有美而不能含緼者矜也有美而不從王事者吝也從王事而自爲專決者肆也蓋制命者君君決成者也稟命者臣臣代終者也地終天功臣終君事婦終夫業一而已

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

四處兩坤之間重陰凝閉故爲天地不通閉塞之時草木蕃洪範所謂五者來備各以其敘庶草蕃廡者也賢人隱所謂百穀不成俊民用微者也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四肢發于事業美之至也

黃中謂文德在中與前文在中也一串本義言中德在內殊脫文字意通卽是暢發處理者條理文而有章也正位居體者正君臣之位而自居爲下之體也黃中句釋黃字

正位居體釋裳字美在其中以下復申黃中通理之義在中之美鬱而必暢積而必發四肢事業通理之符也豈非美之至哉朱子曰天地之間萬物粲然而陳者皆陰體于陽其美外見也六三六五皆以陰居陽故曰陰雖有美曰美在其中然三方進而位不中故雖有美而尙含之五得中居尊故美在其中而發于事業

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃爲去聲

疑謂敵均而无卑尊小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也以陰盛似于无陽故稱龍以明之曰龍戰者若曰陰犯順而龍戰之以討陰之義與陽不許陰爲敵也其稱血何也血陰屬蓋氣陽而血陰也陰敢戰陽忘乎其爲陰矣不知陰雖盛未離其類也故稱血以醒之謂之曰血則受傷者在陰矣血曰玄黃以戰而勝陰傷而陽亦傷理勢之常也當其雜也玄黃似乎莫辨而不知即雜之中玄者天黃者地不可混淆凜然春秋謹嚴之筆○蔡氏淵曰十月爲純坤之月六爻皆陰然生生之理无頃刻而息聖人爲其純陰而或嫌于无陽也故稱龍以明之古人謂十月爲陽

月蓋出于此

男定樞定機校錄

新建藏效先梓

周易經義審卷一終

周易經義審卷二

武寧盧浙容菴氏輯注
胞弟　宜旬幼眉參校（本名澥）

☳☵ 震下坎上　屯震陽動乎下坎陽陷于中動而陷故名屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也陰陽始交而未通之時卦德震動坎險卦象坎水震雷皆有屯義雷方動于地水猶在于天鬱結未通所以爲屯若錯而言之雷上水下屯之鬱結變爲解矣屯以字言象草出地而未申之象以世運言在上古爲草昧初闢

在後世爲禍亂未平之日也夫殷憂所以啟聖多難所以興邦亂者治之本陰陽之氣既交必通故繼乾坤而具四德此以全彖言也勿用二句以五言侯則謂初也天下方亂羣雄竝興五雖以乾之飛龍居尊得位而陷于險中非一手足之烈所能勝此勿用句意自用則小用人則大初陽居陰下以賢下人是得民心者故利建之也胡氏炳文曰凡卦辭以爻爲主則爻辭與卦辭同若卦辭以上下體論則爻辭與卦辭不同觀此初及履三可見愚按此卦之辭與初爻亦微有不同者蓋文王之意謂五宜建初周公

之辭則謂初爲可侯也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞　雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧（造音皁）

始字承乾坤言乾坤之後剛柔始交交而未通故難生五居險中乘震而動是爲動乎險中此旋乾轉坤之手具濟屯之才者非亨貞之大者乎此以上釋四德始交元也言亨貞則利在其中矣雷雨之動充滿鬱塞正天造草昧之象宜建侯而不寧者分地建國任賢共理而已亦宵旰勤勞莫或遑處也不釋勿用有攸往者以宜建侯渾之又以

而不寧反補之也若曰非眞勿往也宜建侯也又豈可寧處哉此與文王之辭若有不同而意實一貫也蔡氏清曰屯蹇俱訓難而義差異困亦不同屯是起脚時之難蹇是中間之難困則終窮而難斯甚矣

上坎爲雲下坎爲雨詳蒙大象

象曰雲雷屯君子以經綸

坎爲水曰雲曰雨皆取諸此也雷雨將作之前布爲密雲結塞絪緼于天地之間此屯時也濟屯之君子闢草昧而理之如治絲然經引其分綸比其合綱舉目張靡不就緒此亨貞之略也與彖傳正相發明

易有承乘比應之例兩爻相連爲比附兩二爻爲應兩爻相連在下者爲承在上者爲乘凡言匪寇婚

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

震木爲桓剛下爲磐磐桓柱石也止而不進之象初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者也未能便往濟屯故磐桓也然雖磐桓既非忘世之儔亦无潛養非常之志故周曰利居貞孔曰志行正陽貴陰賤初以陽居二陰下爲以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一陽剛之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也五之所利建爲侯者此其人也卽初之所利亦在爲侯者以屯之時而妄意非常則不貞而不利矣○此爻惟程傳爲得然以建侯爲初建侯以自輔則非矣夫建侯者九五人君之事初方處下何以建侯皆緣于文周之辭同而異處未之詳審不知文以全卦言周以一爻言文言五之利周著侯之人也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

二與五爲正應而乘初剛爲初所求故欲進與五應而不得有屯邅不進之象乘馬者九五也震爲馬坎乘之故四

媾者皆就上文所指之物而言若以爲初則寇而非婚媾矣○天九地十故十爲坤數

與上皆言乘馬班如者分布之貌五本正應因其乘馬班如而來故疑爲寇特明之曰非寇也乃婚媾也二可以許嫁而字矣乃二以中正守貞見一女子而兩求之則雖正應而不字十年坤數也二三四互坤必歷三陰之盡十年之久乃上與五合而反其夫婦之常事之變者久必反于常故曰反常○字程傳謂字育本義謂許嫁本義是也然曲禮字字與男子之字同謂許嫁而後字非謂字爲許嫁也此言不字則不許嫁可知

御纂折中云易言匪寇婚媾者三屯二賁四睽上也本義與程傳說不同學者擇而從之可也然賁之爲卦非有屯難睽隔之象則爻義有所難通者詳按辭意屯如邅如乘馬班如與賁如皤如白馬翰如文體正相似其下文皆接之曰匪寇婚媾然則屯如邅如及賁如皤如皆當讀斷蓋兩爻之自處者如是也乘馬班如及白馬翰如皆當連匪寇婚媾讀言彼乘馬者匪寇乃吾之婚媾也此乘馬班如謂五賁白馬翰如謂初言匪寇婚媾不過指明其爲正應而可從耳○按二蓋抱節守志于艱難之世者十年反常屯極必通君子特患守正之不堅而已

一陰一陽方爲有應三上皆陰則不相應矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝（吝上辭）

象曰即鹿无虞以從禽也（周易舉正謂從禽上有我字當從之）君子舍之往吝（句）窮也

當屯之時三陰不中不正无德无應妄行取困爲即鹿无虞陷入林中之象即鹿即逐鹿之謂猶史所稱秦失其鹿天下共逐之者坎中剛鹿象三震動而從其後逐之象也虞者山澤之官君王田獵虞者驅禽以就之即鹿无虞是以我從禽也此无應之象也坎爲叢棘林象惟者鹿不可得惟自陷而已君子見幾故舍而不逐周曰不如舍商辭也孔曰舍之決辭也周曰往吝謂恥辱也孔曰窮則傷敗至矣蓋深戒之也君子以下先儒所謂開遷善之門者是也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

四與初爲正應婚媾也四處大臣之位重柔才弱不足以濟屯于是乘馬班如求初之婚媾以自輔夫屈已以求人其往也易疑而或有不利焉周曰往吉无不利勸之也孔曰求而往明也尤深許之矣蓋大臣不患无才患不能用人之才知所當求而往求之此明智之事也胡氏炳文曰凡爻例下爲來上爲往六四下而從初亦謂之往者據我適人于文當言往不可言來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往也

諸解皆以貞爲正欠台

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

九五坎體能潤萬物是其膏也膏者雨膏恩澤之象蓋九五以陽剛中正居尊位本可以膏澤天下然當屯之時陷于險中應二比四才皆柔弱施爲有所不行德澤有所未下譬而爲雲未降爲雨故爲屯其膏之象且五之屯其膏者或亦足食足兵有不敢輕用財之意焉然是道也有可貞有不可貞凡事之小者制節謹度可以獲吉若濟大事則以人心爲本必使膏澤流通雖竭府庫去兵食而有所不顧苟屯其膏而固守之則凶也象曰施未光者原五也見五非屯其膏而不施蓋施未光也施者五之本然未光者屯之時爲之也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

爻言乘馬班如者三二班如五來求二也四班如四往求
初也上陰柔无應又處卦之終其班如也將何往乎屯之
甚者也故有泣血漣如之象坎爲血卦又爲加憂故泣也
漣泣貌象曰何可長者言徒憂非可長之道楊氏簡曰非
惟深憫之亦覬其變也變則庶乎通矣
御纂折中云象傳凡言何可長者皆有宜速反之不可遲緩之意
如楊氏之說
御纂折中云卦者時也爻者位也此聖經之明文而歷代諸儒所
據以爲說者不可易也然沿習之久每局于見之拘遂流

爲說之誤何則其所目爲時者一時也其所指爲位者一
時之位也如屯則定爲多難之世而凡卦之六位皆處于
斯世而有事于屯者也夫是以二爲初所阻五爲初所逼
逐使一卦六爻止爲一時之用而其說亦多駁雜而不概
于理此談經之弊也蓋易卦之所謂時者人人有之如屯
則士有士之屯窮居未達者是也君臣有君臣之屯志未
就功未成者是也甚而庶民商賈之賤其不逢年而鈍于
市者皆屯也聖人繫辭可以包天地萬世之无窮豈爲一
時一事設哉苟達此義則初自爲初之屯德可以有爲而

時未至也二自爲二之屯道可以有合而時宜待也五自
爲五之屯澤未可以遠施則爲之宜以漸也其餘三爻義
皆倣是蓋同在屯卦則皆有屯象異其所處之位則各有
處屯之理中間以承乘比應取義者亦虛象耳故二之乘
剛但取多難之象初不指初之爲侯也五之屯膏但取未
通之象亦不因初之爲侯也今曰二爲初阻五爲初逼則
初乃卦之大梗而易爲衰世之書豈聖人意哉六十四卦
之理皆當以此例觀之庶乎辭无窒礙而義可得矣

䷃ 坎下艮上 蒙 坎險可懼艮止何之有茫昧之象焉故名蒙

繇只是辭問之象觀此原繇可見

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞（九二 六五）

告音谷 三去聲

以亨亨蒙所謂以其昭昭使人昭昭

彖曰蒙山下有險險而止蒙 蒙亨以亨行時中也匪我求（九二）
童蒙童蒙求我志應也（五應二）初筮告以剛中也（九二）再三瀆瀆則不告
瀆蒙也蒙以養正聖功也

坎卦彖傳維心亨乃以剛中也

蒙昏蒙卦象山下有險蒙之地也卦德坎險艮止蒙之意
也故名蒙艮爲少男故六五爲童蒙沖主之象蒙而能亨
以九二也何以見之蓋二坎體剛中有心亨之德是先知
先覺者也六五與之應故其亨得行而二之發蒙也又得

舊說有以初爲初爻筮爲瀆瀆者不可從○心亨之剛中而剛初蒙告之剛引而中微有不同剛中是教者之中非學者之誠教不于復而于蒙亦後有不亦而後于養蒙无不善也故曰蒙以養正。

時得中時卽學記所謂當其可者匪我求童蒙童蒙求我志應而後教之此時之謂也中卽寬嚴不過之謂剛而得中初筮則告再三則不告是也如是而發蒙旣不失可教之時亦不爲无益之瀆而蒙可亨矣必志應而後教者卽尊德樂道不如是不足與有爲之意蒙不可瀆者舉一不反三則不復時觀而弗語以存其心之道也筮猶問也初筮告者初次來問雖蒙昧者必敎導之所以爲剛而得中蓋以其初也非與其誠之謂先儒謂與其誠彼再三者未必不誠也童蒙之時赤子之心无有不正于此而開導培

養貞而不失則作聖之功也胡氏炳文曰有天地卽有君師乾坤之後繼以屯蒙屯曰建侯君道也此曰童蒙求我師道也卦詞以發蒙者爲主故我二也○凡彖傳與彖辭微有詳畧異同者則彼此分釋若乾坤屯大畜之類是也若如此卦彖傳逐句疏釋者則文王之辭既有孔子之傳知孔子之辭則知文王之辭矣皆不分釋先儒之分釋者將孔子之辭牽引割裂固无以加于其舊其有加者則皆爻辭臆說亂經者耳愚于彖辭之後卽繫以彖傳尊聖傳也亦所以掃攀紛也爻彖亦然兢兢之志總期无失三聖人之本意而已

象曰山下出泉蒙君子以果行育德行去聲

本義山下出泉必行而有漸君子觀其象以果決其行而養育其德○坎在諸卦爲水在雷上天上爲雲雷下爲雨山下爲泉

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說同脫桎職日反梏古祿反正義在足曰桎在手曰梏

象曰利用刑人以正法也

初以陰暗居下下民之蒙也周公繫辭言發之之道當明

刑禁以示之蓋小人不威不懲刑一可以警百刑小可以禁大利用刑人用說桎梏卽刑期无刑之意顧明刑所以弼教法令者治之具而非制治清濁之源苟德教不立而徒恃此以往則治化无成蒙終不可得而發此爲上者之羞也象傳以正法也一句連以往吝俱包在內言但明其禁令以正其法也非以極威而致刑也蓋聖人之于蒙哀矜之意常多上九之極用師擊之猶禦而不寇此可以見聖人用刑之本心矣

九二包蒙吉納婦吉子克家

金夫俗言多金之男三然貪利失身者

本義九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一概取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽應陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象

象曰子克家剛柔接也

二有剛明之才五柔中與之應接信而任之故能治其家使二无剛明之才則不能致五之應五非柔中亦不能應二剛柔不接家其可克乎父子如此君臣可知矣。按爻言三象包蒙納婦擬議以示其宜虛象也故爻皆言吉子克家實象也故象傳但釋此句既言克則吉亦可知矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 取同娶

象曰勿用取女行不順也

三陰女也何以見金夫不有躬行不順也所謂行不順者何也三與上本正應當順從者也而以陰居陽不得其正不能順從坎二剛陽金夫之象三比暱之故其象如此勿用爲觀象玩辭者戒也或疑九二爲發蒙之主不可謂金夫不知只就本爻取象不可粘滯五爻俱言蒙此獨不言蒙則取一義蓋因二爻納婦之吉連及之以備法戒者也

巽入也本非卦不是巽義但以下入之象言之亦非有與巽之義耳家人之二漸之四是也

自來皆牽合發蒙講惟傳義稍得而以順爲愼則象義未明故也卦內凡三言順以此合五觀之自見

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也 遠去聲

困有二等困而學之困而不學也二以剛中實德爲發蒙之主四非比非應獨與之遠是不學而困于蒙者吝道也吝自吉而向凶能求剛明之才而就近之則可免矣

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

五艮體爲少男故童稱之時知識未開故蒙其吉何也柔中應二順以巽也順者順從其敎巽則有下人之誠胡氏一桂曰順以爻柔言巽以志應言是也。李氏椿曰易以九居五六居二爲當位而辭多艱以六居五九居二爲不當位而辭多吉蓋君以剛健爲體而虛中爲用臣以柔順爲體而剛中爲用君誠以虛中行其剛健臣誠以剛中守其柔順則上下交而其志同矣實易爻之通例

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

二上兩陽皆治蒙者蒙終爲蒙極之時而上以剛治之故

下釋名。皆
象重初然

有擊蒙之象不利爲寇利禦寇以上剛不中故特爲設戒肆爲剛暴乃爲寇也捍患敵亂禦寇也以學言之則爲寇者孟子所謂揠苗是也禦寇者孟子所謂有事勿忘孔子所謂克己是也

象曰利用禦寇上下順也

房裔云五以童蒙宅至尊之位施任人之責周成漢昭之類是也上以剛陽居師保之位姬旦霍光之流是也禦寇者乃心王室滅管蔡誅上官是也程傳亦有舜征有苗周誅三監之說按此爻自須以人臣言之方與象傳有合寇

不爲患兵不妄動君民順之是謂上下順也舊以上爲上九殊欠愜。吳氏曰愼曰治蒙之道當發之義之又當包之至其極乃擊之刑與兵所以弼教治蒙之道備矣。項氏安世曰六爻之義初常對上二常對五三常對四以此觀之則其義明初用刑以發之上必至于用兵以擊之二爲包而接五則五爲童而巽二三爲見二而失身則四爲遠二而失實大約諸卦多然終始見于初上而曲折備于中爻也

䷄ 乾下坎上 需 待也乾進遇險需而後進非不可進與蹇困異。

粗舉大意使覽者先得端緒以便于尋繹。

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須皆待也下乾上進而坎險在前不急于進需待而後進故名需蓋乾之德剛健剛健則能進而其德行又恒易以知險故能不陷不陷斯不困窮矣此釋卦義竝領下文既能需而後進進則獲吉有孚五句以九五之進言孚信之在中者九五坎體中實故有孚互離故光有孚故亨又

位乎天位得正得中故光亨而貞吉凡言貞吉有貞而吉者本辭也有貞則吉者戒辭也此爲本辭險在前川象下乾上進涉象乾陽上進進得天位有孚光亨故往有功也此利涉之意也。凡卦彖言往來言進者皆就本卦爻象言之如此卦之往有功謂五陽自乾往得天位次卦訟需之反對也遂謂九二自乾來而得中此明而易見者乃先儒自訟以下凡言往來言進者紛紛以卦變爲說至此卦之往則不知其所謂謹詳著其說于訟卦彖傳之後以爲聖經雪疑

或以有言爲譏其不進殊非需卦義重不輕進不重進也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂上上聲

本義雲上于天无所復爲待其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有所爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也○按凡事之當需者皆然本義最貞妙然須知是既有爲于前方可需非不爲而需也此蓋君子道德既成樂天知命而不憂者

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

需者以遇險故需而後進夫進者乾陽之本初處下能需

不犯難而行故爲需于郊之象郊者遠坎之地利用恒者利守其于郊之常也未失常者以居初故未失常若二三則漸進而未免于咎矣舊說以不字易未字欠合凡言未者皆然

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

坎爲水水近則有沙二漸進近坎故有此象猶曰需者衍在中也衍寬舒之意在中剛得中也互兌口故小有言漸進近險或來犯難之譏然在中能需雖小有言而終得吉也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

郊遠于水沙近于水泥則逼于水矣皆以上坎取象也坎在外爲險逼近則爲災三剛不中進而逼險是自我致寇也敬愼不敗者聖人誥戒之辭其才剛健故能不敗剛而不中故必敬愼而後不敗由此觀之苟有其才而能敬愼亦非必不可進矣此卽卦彖需而進進而吉之意故曰智者觀其彖辭則思過半

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

坎爲血卦又險陷穴象四交坎體入險受傷是大臣身當國難周旋于傷危之地以圖存者故爲需于血之象其曰需于血出自穴何也順以聽也蓋處險難之道不可以競競則愈傷六四柔得其正能柔順以聽乎時勢之自然故能出險若甯武子之隨時智愚卒能保身以濟君是也楊氏啟新曰剛者能需柔亦能需何也剛柔皆有善惡剛之需乾之健而知險也柔之需坤之簡而知阻也胡氏炳文

曰三能敬則雖迫坎之險而不敗四能順則雖陷坎之險而可出敬與順固處險之道也○凡彖傳舉上文則包下文在內歷觀自見

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

五坎體互離水火烹飪酒食之象九五剛中有孚進居天位既光且亨是已能濟險者今何需哉惟欲其治功之成而已而求治不可急于是飲食宴樂以需之故爲需于酒食之象其曰貞吉者見其得中得正需所當需樂所當樂

而非燕佚之比也彖曰正中此曰中正一也觀此則項氏乾二之說亦不概然

御纂折中云需之爲義最廣其大者莫如王道之以久而成化而不急于淺近之功聖學之以寬而居德而不入于正助之弊卦惟九五剛健中正以居尊位是能盡需之道者故彖傳特舉此爻以當彖辭之義而大象傳又特取此爻之辭以蔽需義之全蓋繼屯蒙之後既治且教而所謂休養生息使之樂樂而利利漸仁摩義使之世變而風移者其在于需乎觀需之卦而不知此爻之義但以諸爻處險之偏

平一義者概之則需與蹇困何異哉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰居險極无復有需故爲陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速之客三人來之象敬之終吉亦誥戒之辭也居險極之位是不當位與困上六未當也同既不當位則已失矣然使三陽之來能敬而禮之則剛健之才必能拯我于穴而未大失也此終吉之謂也

御纂述義云大抵人之不期而遇者皆當敬之理所當然原非

求福然不敢失人之心終必得人之力又曰三需泥以敬愼而不敗上入穴以敬客而終吉不敬則成險阻能敬則爲坦途脩身涉世者當知所從矣

窒惕各一字爲句孔疏程傳皆然中吉對終凶言有以窒惕分連上下讀者非

上下只謂上卦下卦以分

䷅ 坎下乾上訟　險健犇而成訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟（上九　九五）訟有孚窒惕中吉剛來而得（九二卦主）中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦上乾下坎乾剛坎險險而又健是以訟又爲內險而外

位言者非與九二小象不同

王氏安石曰彖言孚其才也有孚窒惕中吉言九二之才也終凶言上九之才也利見大人言九五之才也不利涉大川言一卦之才也

繫辭傳云乾坤其易之門

健已險而彼健皆訟之道卦以九二剛自外來而成訟則二乃訟之主也訟必有中實之情二剛中情實故有孚然處訟時雖有情實鬱不得伸故窒情實未明吉凶未可必也故惕訟者君子之所不得已也得已則已中道而止吉之道也所以如此者以九二剛來而得中也有孚窒皆剛在中之象惕中吉剛得中之象也又坎爲加憂故惕也訟不可成故終訟則凶終謂終竟訟事結而不解也以上九之象言利見大人非必訟而聽之也仰其中正可以化爭心若虞芮質成及陳太邱之使人望廬而反是也故曰尙

中正蓋聖人繫辭始終勸人無訟之意大人謂五也不利涉大川者爭而不和不可以濟大事也其象則下坎爲淵互巽爲入以乾之剛實乘之爲入于淵之象此卦剛來而得中本義以卦變言之謂自遯而來自此而下凡彖傳言往來言上進者皆以卦變當之非也卦變之說起于焦延壽經无明文論者多非之雖朱子重加此次視焦較精而以之釋經不可也蓋彖傳凡言往來言上進者皆就本卦上下兩象言在上爲往在下爲來六十四卦皆就坤往來相易而成耳上卦二陽一陰是陰之上進而往也二陰

邪又曰一陰一陽之謂道

一陽是陽之上進而往也下卦二陽一陰是陰之來也二陰一陽是陽之來也孔氏云凡言往來者皆據異類而言是也而其中三陰三陽之卦則上下並言泰否之兼言往來蠱咸等之兼言上下暨噬嗑賁渙節言來言上言分是也亦有單言剛來者隨是也四陰四陽之卦則以一陰一陽之在上下者言晉升无妄大畜及此與需是也二陰二陽者則以陰陽之在上卦者言蹇解睽鼎是也五陽五陰者以一陽一陰言復之七日來姤之柔遇剛是也其有不言者義非所取也如此乃與經文无不恰合卦變之說則

多所違謬如渙之柔得位乎外而上同分明指四本義據卦變以爲六往居三則何以謂之得位又何以謂之外也且如泰否之辭兼六爻而言來往又從何卦而往何卦而來也自來論者皆未能質破其說又或以爲虛象故詳辨之

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違相違者必不可相合合則生訟君子觀象以作事謀始凡人之性情不同道術不一與夫事理有所違背者皆謹之于始以杜其致訟之原此使无訟之

小有言其辯明正于路片言折獄之謂

道也胡氏炳文曰凡事有始有中有終訟中吉終凶然能
謀于其始則訟端既絕中與終不必言矣
初六不永所事小有言終吉
象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
六以柔弱居下非能終訟者故爲不永所事此以才與位
言也象曰訟不可長戒辭也言初之不永正得其道也小
有言蓋前卦反對之辭初與四應四互倒兌倒口向下故
小有言四又陽剛互離雖小有言而其辯明足以折獄止
訟故終吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
二爲訟主而五爲大人以全卦言也此以爻言則取二五
相應之義言九二來爲訟主上與五訟也故曰自下訟上
然五在上君也二在下臣也君臣无獄其可訟乎故不克
訟豈惟不克訟自下訟上義乖勢屈其患之至猶物在彼
而自掇取之爲二計者非逋竄不足以免患若能退歸而
避自處卑弱示屈服之意則可无眚三百戶邑之至小者
苟據大邑跡尚可疑如都城百雉足以耦國臧武仲據防

訟上則患
從上則吉

請後豈理也哉眚災之小者二四互離離爲市邑其數三
故三百戶訟則上往不訟則退而居二歸逋之象也程傳
云據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋取義不同愚謂
此以自下訟上言是取義不同處若歸逋三百則亦兼有
卦辭剛得中之義矣
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成貞字斷句厲字逗
象曰食舊德從上吉也
食舊德只是守舊安常之意凡人爭競之起皆由于不安
本分不安本分由于不畏尊上六三柔順處訟之時而與

上應是能從上者從上故謹慎守舊而不敢有分外之求
卽或從王事而不敢有專主之僭三多凶危厲之地苟能
固守此道而勿失雖厲而終吉矣乾三亦言厲坤三亦言
或與此同坤三言有終此不言者卦之才德有優劣之別
也從上守舊自然无訟故不言訟
九四不克訟復卽命渝安貞吉
象曰復卽命渝安貞不失也
九四剛不中正故有訟象居柔故爲不克復如克復之復
卽就也命者天理之正渝變也不妄動爲安不失正爲貞

四剛不中不正本不安貞乃以陽明之性居柔順之位能不終訟以反就乎天理之正變其不安貞者而爲安貞是幾失而不失也故吉二四皆言不克二之不克者自屈于勢分四之不克者自屈于義理也諸爻未有作事謀始之君子三守分四能復亦可謂賢矣

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

九五陽剛居尊之大人也至中至正書曰爾身克正罔敢不正民心罔中惟爾之中蓋所謂使民无訟者也故爲至

善之吉舊以爲聽訟之大人非矣考王制周官聽訟者三公以下之事書立政曰文王罔攸兼于庶獄大人豈聽訟者乎聽訟亦非所謂元吉矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

上處訟終終訟者也上與三應上健下弱有訟而勝之象故有錫鞶帶之辭所謂以訟受服者也鞶帶大帶命服之飾終朝速辭三多辭褫奪也以訟受服理无久享終朝三褫甚言其辱之速而多也爻曰或者未必然之辭卽或受服辱亦旋至象曰亦者究極之辭雖免于褫亦不足敬以深見終訟之不可云爾合觀六爻剛者則訟柔者不訟不訟者固吉訟而中止亦吉終訟者凶終訟卽勝而受服亦凶聖人垂戒之意至深切矣乾圓爲帶巽命爲錫離爲朝爲三坎爲曳褫象

御纂述義云卦以訟名非教訟也教无訟也又曰聖人善需而惡訟樂比而憂師必也使无訟乎情見乎辭矣

丈人吉當爲一句六五小

象云長子率師以中行也蓋指九二之言丈人斯吉弟子則不吉矣

坎下坤上 **師** 震師坤衆以行險曰師

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣 **剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣**王去聲

師兵衆也周官自五人爲伍積之至二千五百人爲師卦一陽居坎險之中五陰順而從之有命將行師之象貞坤德坤以順爲貞貞不失正故曰正謂仁義弔伐也以者人君以之也以爲將以者非可以王矣王者无敵于天下也曰丈人吉者何二互震爲長子丈人之象二處中位剛而得中是智勇兼全恩威並濟者也而又上與五應君將同心行坎險之事而有坤順之正曷爲險兵凶戰危故險曷

此中字承在字非剛中之謂剛中在九二上見

爲順應天順人故順師旅之興不无害于天下故曰毒然而以正而往以中而應以順而動則民自悅而從之矣文曰吉而後曰无咎難之也夫子慎戰之道也孔曰吉又何咎許之也湯武之事也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水藏于地兵藏于民古者寓軍政于井田居則爲比閭族黨之民役則爲伍兩卒旅之衆容之卽所以畜之此三代兵農合一之制管子之軍政猶然

初六師出以律否臧凶（否或作不　俯九反）

象曰師出以律失律凶也（否臧失律須退）

坎爲法律師之初故爲出出師之道當謹其始申嚴號令步伐止齊是謂以律此句以一卦之始言否臧句爲初爻戒也春秋傳曰執事順成爲臧逆爲否初承二者也當守二之律順以成功是臧也失律則逆是否臧矣凶之道也觀象傳失字應是以在下之失言卽否臧二字亦須如此乃見確義自來欠晰

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

或曰將在外若不得王于中則君臣疑懼內外牽制不能成功卽成功患亦隨至此亦有見而朱子以爲世儒之論也

九二象所謂剛中之丈人也行軍之法大將居中故曰九二在師中五字有得人得位之意其在師中吉何人臣非君寵任之則安得專征之權而有成功之吉二爲五所應其吉也承天寵也天謂王也惟承天寵故有王三錫命之榮王者寵任臣下恩禮隆洽則爲之下者誰不感激歸誠豈惟重師之道哉卽所以懷萬邦也用師所以威天下而于此又有以懷之王者威德之用其妙合如此

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

程傳輿衆也尸主也三居下卦之上居位當任者也然其才陰柔不中正卽師旅之事任當專一二既以剛中之才爲上信倚必專其事乃有成功若或更使六三之衆分撓其權凶之道也何功之有以三居下之上故設此戒

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

左次謂退舍也四陰柔无克敵之才而得正有自量之智全師以退未失自保之常蓋兵以戰勝爲功以敗爲罪而以自保爲常也　吳氏澄曰兵家尚右右爲前左爲後故

[illegible]星大誥

八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也 當去聲

程傳五君位興師之主也故言興師任將之道師之興必以寇賊奸宄爲生民害不可懷來然後聲明其罪執言以討之若禽獸入于田中侵害稼穡于義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣如秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也長子謂九二以其剛中有中行之德故可以帥師弟子凡非長而爲偏

裨者皆是三與初其象也蓋奉辭伐罪名義固不可不正而任將尤不可不專若使中行之長子任事而又使不當位之弟子參之則雖興師甚正亦不免于凶矣无咎以上爻之本象長子二句設戒之辭自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也。胡氏曰自衆尊之則曰丈人自君稱之則曰長子

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師之終論功行賞之時也坤爲土地故有開國承家之象

舊說封而不用用而不封皆慎以小人勿用爲正功之事不知正功者開國承家也小人勿用則謂有家國者不可用小人也

九二錫命必曰王上六有命必曰大君蓋禮樂征伐自天子出萬世之通義也開國者以爲諸侯承家者以爲卿大夫小人勿用戒諸侯卿大夫之命辭也蓋亂之生也近則在于家遠則在于國皆由于用小人今者亂既平矣開國承家所以正大小之功小人勿用所以杜亂邦之本不然則前師既息後師復起矣不永所事息訟之端于初小人勿用絶師之原于終聖人之憂天下來世其至矣乎舊說皆欠合。一卦中興師任將之道愼終謹始之義伐罪賞功之宜无不備載而耀德不觀兵之意又胣至于其中嗚

呼此豈後世兵書之所能及也

本義云比吉也三字疑衍

䷇ 坤下坎上 **比** 自審其德 陽居五位羣陰從之爲比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 原筮本義謂如原蠶原廟原田之原義皆訓再爾雅釋言同

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比何以吉雜卦傳云比樂師憂文王序卦乾坤既列凡歷六坎而比不言險此憂樂之殊也其義吉也何以謂比輔也下順從也九五一陽中正居尊而羣陰輔之又下四陰

程傳筮只是取其占決卜度之義非謂以蓍龜也

舊以其道窮後夫欠合蓋象辭俱以九五言

正坤互坤皆有順從之象也夫比可樂也而不可易居也必再筮自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其能如此者何也以剛中也剛而得中故不以衆之比遂自滿足而有省躬愼德之思元者乾德之統永貞者坤德之安合乾坤之德而後可以當萬衆之歸萃五之意亦猶是也不寧方來言上下五陰皆爲之應奔走偕來不遑寧處也舊以爲不安寧非方來者四方而來猶詩自西自東自南自北之謂後夫謂上王者比天下之道德懷教率宜无不比上處卦後以柔乘五是梗化之頑比道至

此亦已窮也然窮者无咎而凶者其得免乎郭氏雍曰一陽得位之卦師比而已得君位者爲比得臣位者爲師六十四卦惟蒙比以筮言蒙之筮人問我者與其初比之筮我自問者貴乎再程傳云比之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫其下下親輔其上親戚朋友族黨皆然相持相待莫先也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水暗行于地中爲師顯行于地上爲比建之以公侯伯子男之國而比輔之勢以成親之以朝聘往來之禮而比輔之情以立比者兩相比之謂本義分象爲人來比我此爲我往比人殊泥

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉　吉字承來字說五字爲句分兩句非

比之道以誠信爲本中心不信而親人人誰與之五爲比主初最遠而非應宜有咎者乃初以陰居陽有在中之信率先比之故无咎不但此也本此有孚者積之至于盈缶則信積于中自誠動于外始无咎者終且來有它之吉矣與五非應故言它不相應而應是有它吉也缶瓦器坤土

陰虛缶象居初陽實孚盈之象孚有在陽爻者有在陰爻者伊川謂中虛信之本中實信之質是也觀中孚卦可見按大過九四中孚初九皆言有它彼以有應而戒其應此以非應而喜其得應故彼以應爲它而此以非應爲它胡氏之說欠精

象曰比之初六有它吉也　有它須逗

有它猶言有應孤立則无比有它則有比故特曰有它倒言初六者見初六本无應比之時而无應何以能吉惟初六以孚信之積雖遠于五而終得五之應故吉也此與上

周公于此爻不着占辭當是如此

六无首相爲反對而與二四之内比外比相從焉者也舊説專重始義欠合

六二比之自内貞吉

象曰比之自内不自失也

内内卦二處内卦與五應也非比也由在内之應而往與之比是謂比之自内猶伊尹之從湯以三聘之故自莘野而往武侯之從昭烈以三顧之及自隆中而出比不失正不自失也不自失只是出處不苟之意

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六三以柔居剛不中不正居内卦之上越五而應于无首之上六匪類相比是謂比之匪人匪非也人而非人者也

連氏斗山曰三百八十四爻聖人作傳皆用也字獨此爻變文用乎或以爲惻然憫痛即孟子哀哉之意若然則三亦不過不中正比于陰類耳六十四卦中類此者甚多何獨于此爻憫痛若是蓋聖人有見于此爻事類管蔡想見周公繫辭至此身當其變破斧缺斨取子毀室不亦乎三字有動魄驚心之象豈尋常之調弄文法可同耶。否之

田獵之禮刈艸以爲長圍置旃以爲門燃者自門驅而入曰三驅者三面置網而驅之也即夫子不合圍之意

匪人害君子者也比之匪人黨小人者也傷毀傷之謂觀旅三可見

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

外外卦四本應初不内顧初而外比于陽剛中正之賢離其黨類以致身而從上得臣道之正故吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

御纂述義云五互艮艮陽在外爲輝光故爲顯五君位故爲王坎車坤馬驅象也坎爲禽坤爲邑艮止故不誡也陽剛居尊建中表正以爲民極而无邀結之私其道光明故曰顯比大公之心廓然无外順者取之不順者舍之如合三驅之圍開一面之網而縱失前禽邑人亦不警戒以求必得也不誡在邑人下之中也非下自爲之乃上之中有以使之也上下相忘于順逆大同之世故吉也師比皆有禽師禽在内境内之寇也故執之比禽在外化外之民也故失之師執言猶誡也比不誡并其言而无之矣。順謂下四

乾无首陽不自爲首比无首陰不以陽爲首

密雲不雨只是陰自畜不見有畜陽之意觀小畜大畜兩卦大象皆以自畜爲言可見

得位則柔正此大賢以下之品視剛健篤實光輝日新者有間矣故曰小

陰逆前禽上也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

陽者陰之首下四陰皆上比五陽是爲有首上與五位雖相比而以陰乘陽不下從五是爲比之无首无首猶言无君也无君之人雖聖王寛大舍而不誅豈能保其終乎故凶蓋陰必從陽則有所終无陽自无所終舊以无首爲无始非

☰☴ 乾下巽上 小畜 陰畜于陽小者畜也是曰小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊 (有象 方起)

彖曰柔得位而上下應之曰小畜 健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小陰也畜者止而養之也如禽獸之畜樹木之畜以至人之畜義精神畜養道德國家之畜養賢士皆止而養之者也舊單訓止其義未備須合大畜看此卦一陰柔而得正上下五陽皆與之應一陰畜養于五陽之中是曰小畜言小者畜也大小過大壯彖傳釋名皆可互參舊謂以陰畜陽大悏亦不謂陰爲小人只是有大小之差耳如小過亦不以小爲小人也舊謂此爲以陰畜陽則將謂大畜爲以陽畜陰乎蓋大畜以乾之三陽遇艮而止是大者畜也此以巽之一陰得正而上下應之是小者畜也畜者不遽有爲之意亨而未亨之時也其亨何也乾健而巽入九五剛得中而四之志得行乃亨也志行卽六四象傳上合志之謂雲陰物爲雨者也方其畜也密而不雨西郊陰方雲所自起後天圖兌正西四下互兌方進于上而爲巽是方自此而往故膏澤之施未行也然尚往則非不往未行則非不行亨固在其中矣岐周在西繫辭者文王故我之也但

以西郊言亦非小畜爲文王之時之說

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上雖无雨澤之施然可以掃浮雲散陰積君子雖未能有所爲猶可以雍容講道懿美文德如夫子之刪訂纂脩儒者之著述是也舊說皆未當

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

卦爻之辭固皆從本卦本爻取義然所謂本卦本爻者但不如卜筮之說變陰變陽與夫後起之卦變也至于正對

陽變爲陰自姤始故爻義取焉

虞氏易作車脫輹非

反對錯對與互體之象則經皆有明文此漢儒之說不可盡廢者也互體多見于諸爻正對則如乾爲君便坤爲臣是也反對則如否泰剝復之異義是也錯對則此卦之錯姤是也姤乾往居巽上此乾反居巽下故初二兩爻皆言復初在姤四以陽居陰不得其道今復于初以陽居陽故爲復自道自道者我本來之分誼也如人從仕不當位罷歸而反于儒素之常有何咎乎故曰其義吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九二在姤五得位得中今與初牽連而復不幾自失乎乃牽復而仍在于中是亦不自失者也故吉。在姤五只以得位言不得泥作君位初遂初衣二乘高位皆止而自畜之義以爲制于陰者非

九三輿說輻夫妻反目說同脫

象曰夫妻反目不能正室也

此亦卦義止而不進之意而爻位未善。乾圜輿輪也互兌毀折故說輻三陽四陰相比夫婦之象互離爲目三視下四視上故反也三與四陰陽相比宜可以行乃三以剛而不中又爲四陰所乘故有輿毀折其輻不可以行之象夫上妻下居室之正自相和好今乃妻上而夫下是不能正室也故夫妻反目。輻與大畜大壯之輹不同輹車伏兔受軸者也車駕則合不駕則脫輻車輪中之直木以輳轂者考工記所謂三十輻是也輻无脫理輪破轂裂而後脫故脫輹爲不行脫輻爲不可行以爲兩同者非

六四有孚血去惕出无咎上去聲

象曰有孚惕出上合志也

此一陰畜于五陽而謂之小畜者也夫六四以柔居柔上

承五上下乘三剛而獨當于此其懼傷懷惕寧能已乎幸能以其孚信上與五合毀傷之血去而怵惕之境出故无咎也自二至上互中孚之象六四正處其中故爲有孚兌爲毀折故言血離中虛故惕也舊以陰畜陽爲言因指此爲臣畜君竊疑此必因孟子畜君之言而誤會之與卦意殊不合。按六四之爲臣蓋孤立于上以和柔爲衆所容不遽有所爲積誠以孚于君信于衆而後爲之者也若東坡之論賈生正失小畜之道者矣

九五有孚攣如富以其鄰

亨者陰畜極而亨井畜陽而亨

京房虞翻德俱作得非

象曰有孚攣如不獨富也

四既孚五五卽孚四故四五交言有孚此有孚卽象所謂剛中志行者攣如富以其鄰卽象所謂上下應之者攣如者五陽連接之象鄰同類之謂也易以陽實爲富富者誠也蓋六四以一陰畜于衆陽之中勢原孤立至是畜極而亨九五誠意旣孚率類以從故有有孚攣如富以其鄰之象以者五以之也不獨以其誠而以其同類之誠故象曰不獨富也觀泰之四云不富以其鄰鄰指五上同類之陰不富者謂三陰虛衷以下交三陽與此爻之辭正可爲對

證自來皆悞

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶 幾音機

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

德孚德也尚貴尚也載滿也詩厥聲載路幾至也月望于乾互兌上弦也故幾望此承四五交而言五陽竝孚六四至此畜終亨極施既行矣不雨者既雨尚往者既處矣何以至此由其不急以才自見而貴尚德孚畜極滿載而然也然四陰也婦也月也陰德不可過盛月之既望盈則必虧婦貞固而不知變則厲君子復往而不知退則凶如霍子孟不失殿庭之步此積孚處也至于輔孤廢立則既雨既處而幾望矣處宣帝之朝而不知退則貞厲征凶者也孟子之畜君以諫君言與此不同德積載句正結醒畜字謂由畜積而得也疑如坤上陰疑于陽之謂。一陰一陽之卦在下者爲復姤在上者爲夬剝以消長言也在二五者陽在二爲師之將在五爲比之主陰在二爲同人之君子在五爲大有之君子以位言也在三四者陽在三則以剛下柔爲謙在四則以剛順柔爲豫陰在三則以柔躡剛爲履在四則以柔藏剛爲小畜以行事言也舊謂小畜爲以柔制剛夫以陽居四尚必順而用之以柔居四而可以制剛乎故以其柔居柔善于自畜則可以得亨若欲制陽而皆惟我是從焉吾見其殆矣此賈生所以有長沙之痛也與

䷉ 兌下乾上 履　以柔履剛爲履

履虎尾不咥人亨

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨　剛中正履帝位而不疚光明也

乾陽剛虎象兌從其後履虎尾也履者有所躡而進之義

此卦有以爲三履二者大非惟本義得之剛中以下自來大明、

卦體以兌之柔履乾之剛有危機矣而不見傷害者以卦德兌說而上應乎乾是以雖履虎尾而不咥人得亨道也九五德與位稱履帝位而不疚心體光明无少疵累故能受夫和說而應固在下之宜而剛健中正亦由在上之德柔之履而與之以亨此蓋以臣拂君以和柔而犯威嚴之象人臣之以諫而得禍者大抵緣己之不說而无應抑亦其君有疚于內有蔽于中而然耶。二四互離光明之象兌爲口咥象也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象以爲履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志蓋分明則志定志定然後可以言治古之時公卿大夫而下位各稱德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學學至而君求非有預于我也農工商賈各勤其事雖所享有限皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖于利天下紛然如之何其可一也故致治必先定志定志必先辨分。古昔君臣之際分嚴而情通上

天下澤履其分嚴也山上有澤咸其情通也不嚴則爲未濟之三陽失位不通則爲否之天下无邦。按朱子語類云禮是那踐履處所以履字都作禮字說竊謂履與禮其意雖通其義究異觀大象以履爲禮可也卦爻辭則不可通矣。王氏曰上天下澤履此易之言禮雷出地奮豫此易之言樂呂成公之說本于漢書上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

本義以陽處正居履之初未爲物遷率其素履者也。按素履舊多以中庸素位言之殊有不同蓋素位是隨其所居之位素履是率其平素所履素履之往言率其素履以往非別有志願而往也故曰獨行願本義居履之初未爲物遷二語最得以爲質素者非

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

本義剛而得中在下无應故爲履道平坦幽獨守貞之象。按初剛正是往不變塞者故爲獨行願二剛中是安靜

自守養定忘遇者故爲中不自亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

三以陰居陽以柔履剛體暗而用明才弱而志強而勢處于獨故爲眇視跛履之象又居位不當不中不正不自量度而欲上進以蹈危而取禍故又有履虎尾而見傷之象夫以跛眇之才而有履虎尾之象是其志之剛何如者斯象也殆猶武人恃其一偏之勇而有爲于大君也豈彖所

謂以說而應而履虎尾者乎彖總言一卦之體故不咥人亨爻則據所居之時與位而言故咥人凶也。爻曰能視能履象曰不足正從能處看出不足此爻惟王氏申子之說最明但武人句猶欠合

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

沈氏一貫曰合而言之則乾爲虎離而言之則五爲虎故九四亦有履虎尾之象王氏申子曰三四皆履虎尾三凶而四吉何也三柔而志剛妄行見傷志不得行故凶四剛而志柔懼而知謹其志得行故吉也愬愬畏愼貌四以剛居柔而處多懼之地故也按此蓋愼于進諫者韓魏公所謂顧體酌宜者近之武人豈知此哉

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

王氏申子曰履之卦義履剛也履剛之道尙柔不尙剛也五以剛居剛其位正當故有夬履之象夬履謂決于所行也剛決自任守以爲貞能免于厲乎程傳云古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡

天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以爲聖也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟自任猶爲危道況剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見。九五爻辭與象異者專以爻位言也與六三同餘多倣此

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

邸氏曰初上履之始終也初言往上言旋一進一反而履之象見矣按此看旋字最確舊以爲周旋者非蓋人之所

徐退山云彖傳從无此排句疊下者用則是二字一滚而下一段踴躍快達之情蟠鬱乎筆端

泰之時陽盡在下陰盡在上一交无不交一通无不通无緜亘壅鬱泰非一槩之說亦有未合

履步自始至終无有不善而後爲祥上處履終于此視履
而考祥无有不善則自此以還得元吉矣象曰元吉在上
上謂終也元者至善之謂善則有慶故吉在上故大有慶
蓋履之道貴能終也以元爲大者非說見乾彖

☷☰ 乾下坤上 泰　天氣下降地氣上騰天地交通是爲泰舊云
三陽下生正月之卦也

泰小往大來吉亨（陽大陰小陰往在外陽來居內本義卦變之說謂六往居四九來居三何嘗于卦義哉）

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而

其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子
道長小人道消也

程傳云小往大來陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬
物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君
推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽
爲君子陰爲小人君子來處于內小人往處于外是君子
得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元
者程傳以爲治有大小泰非一槩非也蓋元亨必以開治
之始言故屯蠱皆言之觀此亦可見以元爲大之非內健
外順句程傳不及此進修之泰也內剛健而外和順則德
成矣泰之陽不若大壯與夬之盛而聖人獨安乎泰者
陰陽不可相无惟在于交通小人不可勝盡惟在于內外
各當其位易以天道明人事故以君子道長小人道消結
之。楊氏曰極治之世天地人物无不交通何道而臻此
一言以蔽之曰進君子退小人而已或曰小人有才可終
廢乎獨不可參而用之御之以君子且化之爲君子乎曰
易曰內君子而外小人又曰小人勿用必亂邦也聖人之
言如是而止耳若曰參而用之御而化之聖人未之言也

鄭氏士敬曰由前之說其道廣由後之說其道嚴愚按能
御而化之則或可以其才而用之否則斷不可用也

象曰天地交泰后（后王）以財成天地之道輔相天地之宜以左右
民（財同裁）

乾坤後陰陽各三十畫而爲泰是泰由陰陽无過不及也
王者參天地贊化育卽凡天下之事財成以制其過輔相
以補其不及以左右民使不失其中財成如春夏秋冬之
節候東西南北之疆界輔相如春作秋成高黍下稻之類
此左右生民之大者也

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

根之牽連者曰茹泰與否之初皆以茅茹爲象者以羣陰羣陽同體在下有牽連之象也彙類也征往也外外卦天下有道則見志在外者志存上進以與外卦相應言也君子之進也必以其彙俱進如茅茹然拔其一則牽連而起矣故爲拔茅連茹之象朱子語類云拔茅茹物象也以其彙人也郭璞洞林六字爲句悞

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

上下交而志同在二故治泰主二而言二以剛居柔而得中寬仁以包容荒穢勇決以克濟艱難不遺遐遠不昵朋比得治泰之中道蓋泰之時貴尚中行而二正得所尚也

御纂折中云象只舉包荒非省文也蓋包荒是治道之本然包荒而得合乎中道者以其光明正大明斷无私有馮河之決有不遐遺之照有朋亡之公以與包荒相濟是以得尚于中行也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福（陂頗平聲）

三將過中泰將極而否欲來之時也故爲之戒曰勿謂時平其陂將萌勿謂小往其復反掌此理之必然而可信者是謂孚也雖然平陂往復者天運之不能无艱貞无咎者人事之所得盡若能艱危其思慮正固其施爲則泰可常保而无咎彼必至之孚可以勿恤我之所食享必有福矣蓋天人有交勝之理處其交履其會者必有變化持守之道若一諉之天運以爲无預于人事則聖人之易可以无作矣

象曰无往不復天地際也

際如唐虞之際天地際只是言乾坤交際三處乾坤之交陽之來者將往陰之往者將來以其處天地之際故曰无往不復也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚（翩翩只須略逗）

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

云傳義皆以此爻爲小人復來然以象傳上下交而其志同觀之則四五正當君相之位下交之主兩爻象傳所謂中心願中以行願則正所謂志同者也爻辭不富與謙

六五同皆言其謙虛而不自滿足耳。按六四之翩翩以鄰郎如初九之拔茅以彙也四首與初應正陰陽交泰之始而泰之時一交无不交故于初四云爾鄰指五上以四以之也陽實爲富陰虛爲不富富者誠心不富者虛衷取象之例如此皆失實三爻皆陰也翩翩三耦之象寫三陰下交如翼三陰交陽出于中心之願故不待敎戒此所以爲泰也。泰之時則取應否之時則不取應以卦義異也可以識變通之道矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

程傳云史謂湯爲天乙厥後有帝祖乙又有帝乙皆賢君此所稱未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制爲禮法使降其尊貴以順從其夫六五以柔中居尊位虛中應二如帝乙之歸妹然降其尊而順從于陽以此而致祉福至善而吉也其以祉元吉何也蓋五以柔中應二以成泰交之隆卽能賓二以行泰治之願也。項氏曰下嫁之禮至湯而備湯歸妹之辭曰陰之從陽女之順夫天下之義往事爾夫必以禮義

否四曰有命天命也此曰告命君命也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

積道德以成泰猶掘隍土以成城泰極而否城復于隍之象時勢至此不可以力爭故曰勿用師當反已自治由近及遠故曰自邑其曰告命何也蓋城復于隍而成否者豈有他哉其命亂也命如師之上六大君有命之命進君子而退小人則其命治進小人而退君子則其命亂自邑告命轉亂爲治則否運不成而泰運可挽矣此窮變通久之

道也若貞守其常而不知變則吝矣吝自吉而向凶之辭處泰之終不能以人事挽天運故可羞吝也已所居曰邑盤庚不常厥邑周公作新大邑是也隍城下池。坤土外高城象三陰下復入隍之象坤爲衆震師之用師也坤爲文兌言之告命也坤爲邑貞者坤德也聖人觀象繫辭各有依據非憑空擬議如此。初四成泰之始也二五成泰之中也三上則泰終將否矣故三曰无平不陂上曰城復于隍保泰之戒聖人三致意焉

☰☷ 坤下乾上 否 天氣上騰地氣下降天地不通是爲否舊云

章法句法。與泰傳同。而一是快辭。一是歎辭。

三陰下生七月之卦也否泰俱以氣言不然則天上地下固其所矣

否之匪人不利句**君子貞大往小來**

否閉塞也匪非也雜卦傳云否泰反類君子盡人道者也小人與君子相反則匪人矣曰否之匪人者言致否之成厥由此輩指目其人以斥之也不利悚辭也決辭也舊連君子貞爲句似悞蓋此利字乃元亨利貞之利曰不利正與泰吉亨反對坤之貞小人不能有也乾之貞君子得之矣君子貞卽所謂國无道不變塞者也故往而不來初爻貞字同此。乾坤後歷十卦陰陽各三十爻而後爲泰見泰之難也方泰而卽否見否之易也而所爭惟一往一來之間然則人之所以開泰而防否者可不愼所從哉

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰言健順則乾坤之德否言剛柔則其質也否者氣藏乎質而不交故不可以德言胡氏瑗曰內柔而外剛卽色厲而內荏之謂此所以反君子之道也。易中極亂之辭未有痛于否之彖者小人之禍若是烈哉。乾坤外唯否泰言陰陽內外皆得乾坤之全體也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟同避

本義云收斂其德不形于外以避小人之難人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

泰之時君子竝進否之時小人亦竝進故其辭同然泰曰征吉而否亦曰貞吉亨何也此義從來未明本義以爲小

人亦變爲君子則何以爲否程傳謂君子引類以守正旣與卦義內小人而外君子不合亦與拔字義相悖若此者皆緣于彖辭君子貞三字未看得清蓋易爲君子謀者也故泰卦之辭无一爲小人戒者否卦之辭則文戒之曰君子貞周戒之曰大人否亨此爻拔茅以彙謂小人之進也貞吉亨謂君子之辭也周公蓋蒙文王君子貞之辭而言謂當此之時君子守貞引退則吉而亨矣吉亨二字又蒙泰卦彖辭而言謂君子能守貞藏用則否將可轉爲泰矣故象曰志在君者此意也

六二包承小人吉大人否亨（大人否亨四字爲句）
象曰大人否亨不亂羣也
否泰相對故其辭亦多相對不獨象爲然也泰二包荒包
小人此包承包君子二陰柔而中正故有包容承順君子
之象此小人之吉也爲大人者不可以其承順而輒枉已
屈道以自亂于小人之羣正須安守其否而後可致亨也
不曰君子而曰大人知以否致亨非大人无此高識定力
六三包羞
象曰包羞位不當也

六三否將過中又以陰居陽內含明性故自知位不當而
羞之然忍恥包羞固未能去也
九四有命无咎疇離祉（離去聲 疇同儔）
象曰有命无咎志行也
泰上之三陰與陽交者也故四五與初二相合而成泰否
上之三陽與陰不交者也故三陽皆所以治否四否過中
矣天命將轉故爲有命一陽初進因時取濟須不激不暴
善其人事乃能奉承天命以行其治否之志九四以陽居
陰不極其剛是能善其人事以奉承天命者故爲有命无

疇離祉與復之朋來无咎同意

正則有休否之德當則有休否之權

先否後喜舊以爲戒辭語氣不合且其亾二句乃戒辭也

咎則志行矣四之志得行則疇類三陽皆可有爲而離其
祉福矣泰之三必无咎而後有福否之四必无咎而後
離祉三四乾坤交接之會保泰開泰治否防否君子于天
命人事之際爲何如哉
九五休否大人吉其亾其亾繫于苞桑
象曰大人之吉位正當也
休退休也卜筮家所謂休囚是也九五陽剛中正以居尊
其位正當故能休時之否大人之吉也然克濟與否猶未
可知也故又當戒懼而有其亾其亾之心而後國家安固

之道如維繫于苞桑矣其之者疑之也桑之爲物其根深
固苞謂叢生者其固尤甚互巽爲木故曰桑又爲繩故繫
上九傾否先否後喜
四有命機之將轉也五則休而上則傾矣傾有一舉而盡
之意上九以陽剛居否極故能傾之未傾之時猶否也而
今而後喜可知矣先否後喜聖人望泰之心情見乎辭
胡氏曰以陰柔處泰之終故不能保泰而爲否以陽剛處
否之終故卒能傾否而爲泰按此卽初言吉亨二言否亨
之義

象曰否終則傾何可長也

爻言傾否傾字在上以治否者言也象言否終則傾著終則字爻曰何可長也此是爲小人痛加棒喝之辭使之猛省以垂戒將來俾不復致否也易爲君子謀而亦有爲小人戒者類如此舊說俱欠當

男定樞定機校錄

新建戴效先梓

周易經義審卷二終

周易經義審卷三

武寧盧浙谷掩氏輯注
胞弟　宣旬幼眉參校本名渤

☰☲ 離下乾上 同人　一陰同於五陽曰同人（大同之象）

同人于野亨利涉大川利君子貞

比一陽得位于上爲衆陰所比比卽爲周同人一陰得位于下與五陽爲同同卽爲和

（孔氏穎達曰同人曰猶言同人卦曰也）

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人　同人曰同人于野亨利涉大川（指大事）乾行也文明以健（離乾）中正而應（二應五）君子正也（君子之貞）唯君子爲能通天下之志

（能同天下之志乃所謂大同）

同人同于人也二柔得正中非徒柔而應乎乾德之剛皆同于陽是曰同人二爲同人之主而涉川非二柔所能也以乾之健行也故特提同人曰重喝乾行傳義以同人曰爲衍文似未當國外曰郊郊外曰野同人于野以外卦三陽言舉遠以包近也程傳謂至公大同之道无遠不同是也二離體故文明以者兩兼而一貫之詞而者加一倍之詞文明中正二德之本以健而應仍跌重乾行八字曲盡全卦之德所謂君子之貞也正大而天地之情見君子之

（必如此而後爲君子之貞貞豈易言哉）

道其貞正如此則人同此心心同此理爲能通天下之志矣能通天下之志故能同人能同人故能涉大川而貞之利得矣○項氏安世曰卦之以柔爲主者必有賴于陽而後能亨履之三六不能以自亨也必曰應乎乾小畜之六四不能以自亨也必曰剛中而志行大有之六五不能以自亨也必曰應乎天而時行凡此皆柔爲卦主而共濟也必稱乾焉此乾之所以爲大歟○按履之應乎乾重在應九五之帝此曰應乎乾重在應乾健之德應乎乾則同乎乾矣同乎乾則同體之二陽不必言矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上若相與者其性同也故後天離在乾位覲一與字而同義自見類族辨物所謂審異而致同也兼人物言

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

御纂述義云六二耦虛初之門也世本大同因門有異我在門內人在門外无由通也二中而正可同之人卽在于門初出門而同之但見人之可同已忘門之有異雖未至于大同而已爲于野之漸矣又誰咎也○何氏楷曰象傳加一出字意最明醒居初无應故動與二同

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

宗親黨之謂三與二爲同體宗象也同人之道當无偏无黨二本應乾若不能大同于外而近同于宗私而狹矣吝道也此就爻位設戒之詞舊以宗爲五與宗字義不愜亦與五爻之詞不合且二應乎乾正同人之美不得爲吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

離爲甲兵戎象也互巽入爲伏又巽爲木爲茅莽也三居二上高陵之象離數三故三歲卦惟一陰五陽同之三爲二宗欲同于二而非其正懼九五之見攻故伏戎于莽以待之升其高陵以望之將以攘二而敵五蓋五在上乾與二九正應之應者也然理不直力不勝故又畏懼至于歷三歲之久終不敢興如此則亦安能行也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

二爻皆說甚紛糾按當是如此

墉垣也離中虛外圍墉象二居墉中九四亦欲同之者而
二比三應五于己獨遠故乘其墉欲以攻而取之幸其居
柔能自反而就于義義者以爭求同本非正且攻二則背
五故義弗克也自知非義則困止而不攻反于則矣此能
改過者故吉○以全體言則二者五陽所同以爻位言則
二五爲正應三四居二五之間有爭奪之象故其詞如此
而不言同人
九五同人先號咷而後笑大師克相遇號五羔反咷徒刀反旅卦同
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

此蒙三四之詞而言也五在上卦之中二在下卦之中上
下兩中相直五在諸陽之中應二獨爲誠正而三四撓隔
之故先號咷然五本乾行又居尊能用大衆故有大師克
之象既克則二五相遇而同矣故後笑也師卦五陰但爲
師此五陽大師之象以陽克陽是相克也蓋息爭以致同
者也非相克于此不能相遇于彼矣此是以君臣之象言
荀九家謂如成王周公之事彷彿近之至繫辭傳則以君
子之同于道者言取其大意不論卦爻其曰或出或處或
默或語此爭而不同之意也其曰同心斷金此中直而克

舊有謂上爲隱遯謂郊爲荒僻者與卦義不合

之意也其曰同心蘭臭此相遇後笑之意也同而不同不
同而同解此方可與言意象矣○直猶相對相接之謂惟
兩中相直故其應誠正舊說以直爲誠正欠愜
上九同人于郊无咎
象曰同人于郊志未得也
象以外卦爲野而此以上爲郊何也蓋以六爻之位二爲
門三爲宗五爲國則上爲郊也上九既无係應亦无爭奪
同人于郊公而得正故无悔然猶未及乎野則于廓然大
公天下大同之志尚未得也○楊氏文煥曰同人于野則

亨于門則无咎于宗則吝于郊則无悔于宗不若于門于
門不若于郊于郊不若于野六爻有不能盡卦義者同人
是也
䷍ 乾下離上 大有 有大之謂大有凡卦稱大皆以陽得名
大有元亨
彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 其德剛健
而文明應乎天而時行是以元亨
易以陽爲大大有者一陰爲主而奄有上下諸陽也擬之
王業其車書一統玉帛萬國之會乎同人但曰柔得位得

一匪字自來欠明

中此尊而大之上下之分也文明以健自明而誠之事剛健而文明自誠而明之事又若有聖賢之等焉剛明得中之謂時德應乎天則先天後天而不失時制作盡善元也治化四達亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

本義火在天上有照臨廣有之象君子所有既大无以昭鑒而審治之則殽孽萌于其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之于身亦若是而已矣

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

居大有之時易以富盛致害初陽无應而居大有之始是能謹守而不至于驕盈者故曰无交害言未與害相交也夫謹守者近于固嗇或以爲咎而匪咎也豈惟匪咎必且以此意兢兢致愼艱以處之則可以无咎矣象舉卦名而倒言初九正以見大有之時易以交害而无交害者以初九也爻艱則无咎所以戒其後之辭

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

剛中在下大車之象得應乎上以載之象中實積中之象積中不敗以言乎才德之勝任也註曰任重不危致遠不泥往何咎

九三公用亨于天子小人弗克（亨讀作享古文无享字亨享烹並通用見朱子語類）賢公用之以大有作小人非

象曰公用亨于天子小人害也

二大臣四近臣九三居下之上公侯之象也但言公者舉尊以該卑也享朝而獻物之名古者公侯之于天子朝則必有獻三當大有之時居公侯之位用其富盛以享于天子此三之正義也然此惟公侯之賢者乃能之若小人處此則盈滿驕逸益爲不順適以害也方氏應祥曰爻言弗克傳言害惟弗克則必至于害矣三位不中又重剛故兼有小人之象

九四匪其彭无咎（彭音旁）

象曰匪其彭无咎明辨晢也

程傳彭盛多之貌詩行人彭彭駟騵彭彭是也匪其彭者不自有其盛多也六五柔中之君九四以剛近之苟自處大盛則有僭偪之嫌而咎立見矣以其居柔而離體明理知幾故能謙損而有匪其彭之象晢分明之貌梁氏寅曰

威如二句傳義皆欠合

謂之明辨而又謂之晳者見其明智之極也晳何由至哉
六五厥孚交如威如吉
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也易去聲
六五當大有之時以柔居尊虛中以孚信接下下感發其
志亦盡其誠信以事上上下孚信相交是謂厥孚交如其
威如吉何也中庸有云懷諸侯則天下畏之君臣之間其
孚交如此則仗信以爲固本德以爲威坦易而无所防備
乃其威也乃其所以吉也蓋備生于不足易而无備則有
餘於威矣

上九自天祐之吉无不利
象曰大有上九自天祐也
繫辭曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履
信思乎順又以尚賢也六五之君實盡乎此厥孚交如履
信也居尊柔中思順也一柔有五剛而上九在五上尚賢
也自天祐之吉無不利謂大有至此愈有隆而无替也故
象曰大有上九明大有之吉至此備也非上九之吉蒙五
爻而終其義易中如此者甚多師之大君有命小畜之婦
貞厲月幾望是也郭氏鄭氏王氏等說皆如此傳義泥爻

徐退山云曰下曰卑天地謙也忽出四盈字反形盈下天道地道又拖出鬼神人道亦整亦肆奇之至法之至

以求失矣
䷎ 艮下坤上 謙　本義止乎內順乎外謙之意也山下于地謙
之象也愚以彖傳觀之則天道下濟二句其名謙之本意
歟
謙亨君子有終
彖曰謙亨天道下濟而光明九三地道卑而上行上坤天道虧盈而益
謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙
尊而光卑而不可踰君子之終也
此傳與諸彖傳不同不釋卦名不言卦德只釋亨與君子
有終之義然細按天道下濟二句卽是釋卦名光明與卑
卽是卦德蓋艮陽在外爲光明也一陽下濟而光明三陰
以卑順而上行此謙之所以爲亨也虧盈四句推廣其理
謙尊而光二句緊承下濟二句言陽本尊以謙而光地本
卑以謙而不可踰處尊處卑无有不善所以亨而有終非
君子其孰能之六爻皆吉此不言吉者亨而有終則既吉
矣何待言哉○日月寒暑盈則虧虛則益山陵川澤盈者
變而陷卑者流而增非有心而自然皆道也至于鬼神禍
福人情愛憎皆然○歐陽氏曰此聖人極論天人之際也

天地不可知吾見其盈虧變流者矣鬼神吾不知吾見其禍福者矣人則可知好惡是已豈有二哉未有人心悅而天意怒人理逆而天理順者

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施（稱去聲）

地中有山有高者卑卑者高而得其平之象君子觀此象以裒多而益寡稱輕重大小之宜而平厚薄之施焉裒取也○馮氏椅曰凡大象皆别立一意使人知用易之理此非君子謙德之象乃君子治一世使謙之象也彖與六爻无此意○按聖人若言山下于地則是謙義茲曰地中有

山而以裒多益寡爲效法則其别爲取象而不拘拘于名卦之本義可見矣馮氏說特見大意

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

以柔處下謙而又謙故曰謙謙牧如牧牛羊之牧守而養之者也卑謙以守身而養德君子也用涉大川與利涉大川異利涉者其能事用涉者其大用徒謙豈足以濟艱險而濟艱險者苟非有謙謙之德則驕矜致敗者有矣用涉大川吉見謙謙之道其用大也舊說皆與利涉一般似欠

豫初曰鳴豫中孚之二曰鶴鳴子和

俞氏謂謙謙勞謙斷句誤

氏謂連君子四字爲句以六爻合觀則俞說是也

合二四互坎大川也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

蘇氏軾曰雄鳴則雌應故易以陰陽倡和寄之于鳴是也謙之主三也其謙也以勞二其鄰也上其配也故皆和之而鳴二以柔順而中正雖无三寧弗謙乎故曰鳴又曰貞鳴以言其和于三貞以見其由于己中心得者中正而居下位其欲謙之心旣得也須與上六合看

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

此成卦之主也故與彖同詞卦惟一陽居下之上剛而得正是上下五陰所倚賴者也其有功勞可見有功勞而能謙非有德之君子不能書曰爾惟不伐天下莫與爾爭功爾惟不矜天下莫與爾爭能故萬民服也萬民服則高而不危滿而不溢故有終而吉也卦詞言亨此不言亨者有勞則亨矣有終是其吉也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

志未得征邑
國皆君極謙

梁氏寅曰六四柔而得正上而能下固无不利矣然處近
君之地在功臣之上故戒以更當發揮其謙也世之人臣
固有執柔守正不與物競者矣然或闇于事理辭受失宜
无功而受其祿无實而處其名若是者失撝謙之道矣不
可以不戒也不違則者言理合如此不爲過謙也撝者攏
布之象與揮同

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

五陰處中爲不富卽謙也說見泰之六四其鄰同類諸陰

也以者五以之也六五虛中之主統羣陰而任九三不富
以其鄰之象也此與泰四之辭同故象傳不釋三互震坤
爲衆震師之師之象也故利用侵伐上六言師亦取諸此
也夫侵伐非柔謙之道而五利用之何也蓋非揚兵黷武
之謂征不服也正惟五之不富以鄰克盡柔謙之道故利
之也侵伐而利則无不利矣春秋傳濟師掠境曰侵聲罪
致討曰伐

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

處

鳴謙行師之象見前二鳴謙曰中心得此曰志未得五用
征伐而此征邑國何也二以柔順之質心志于謙而居中
處下其鳴也中心得而鳴也上亦以柔順之質心志于謙
而位反居上其鳴也志未得而鳴也邑國者己之所居伏
讀

御纂折中云由其中心之志欿然不自足如此是以雖可用行師
而但征其邑國蓋始終自治之意亦猶同人之上其志未
得者乃未能遂其大同之心也无同人之上之心則未極
乎大同之量矣无謙之上之心則未盡乎謙德之虛矣○

項氏安世曰六二鳴謙象以中心解之上六鳴謙象以志
解之豫之初六鳴豫象又以志解之然則凡言鳴者皆志
也志有憂有樂皆寓于鳴當豫之時人志以從上爲樂當
謙之時人志在下不以上爲樂也按此說可與蘇氏竝參
蘇言其象此言其理也

䷏ 坤下震上 豫　九四一陽上下應之順以動是爲豫和樂也
馮氏謂一陽奮出爲卦象本旨非觀象傳可見

豫利建侯行師

豫和樂也以全體言一陽在上而非尊位諸侯軍帥之象

豫順以動多作一句以下文觀之豫字當斷句謂怡其豫者由于順以動故天地如之也

也以二體言坤爲國震主器建侯也坤爲衆震帥之行師也建侯而萬民悅服行師而萬衆同心此豫之所以利者也

彖曰豫剛應而志行順以動豫　豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰淸而民服豫之時義大矣哉

一陽而五陰應之故志行何以豫順以動故豫也動于一身而喜怒哀樂皆本之于中和動于天下而禮樂政刑皆出之以公正也天地如之猶云天且弗違非指三光六符

之效也然中和致而天地位則亦在其中矣日月不過以晷刻言四時不忒以氣候言惟不過故不忒獨言刑罰者刑罰非和樂之事于不豫者而得豫乃豫之至也天德王道封建禮樂兵刑一豫該之矣卦有時有義有用義與用皆從時出蔡氏淸曰時之一字貫六十四卦皆有不止豫等諸卦耳有時則有義有義則有用單言時則義與用在其中矣言義未嘗无用言用未嘗无義各就所切而言項氏安世曰豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時用之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也

御纂折中云彖傳中凡稱卦德皆先內而後外而其文義又各不同其曰而者兩字並重如訟之險而健小畜之健而巽謂既險又健既健又巽也其曰以者多重在上一字如此卦順以動重在順字之類其或以下一字爲重則又變其文法如復卦動而以順行之類按以字亦有上下兩重者如同人之彖是也

覛音脈視也瘅厚也憤積也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

此奮字舊說皆以爲雷之奮細玩語意欠合且于崇德二字之象不見按國語有云古者大史順時覛土陽瘅憤盈土氣震發又曰距今九日土其俱動又曰陰陽分布震雷出滯皆謂立春之時陽氣積而方動而地氣將爲之奮發也蓋陰陽之氣有消有長而天地之通閉隨之仲秋之月陽氣浸衰雷乃收聲而天地之氣以之閉藏矣仲春之月陽氣浸盛雷乃發聲而天地之氣以之奮發矣雷出而地之氣以奮樂作而祖考之德以崇此觀象之意也殷盛也著其美盛薦之上帝以配其祖考之德于天地也思文之

志窮二字須逥

中正釋貞包介石在內

詩配后稷于天我將之詩配文王于帝是也惟雷出而地奮發育暢遂所以爲豫若但以雷言之陰陽搏擊其豫安在乎雷在地上故曰雷出坤地震動故曰地奮崇者章顯而褒崇之也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

四爲豫主而初應之陰陽倡和故有鳴象雖然豫不可鳴也況初六處豫之始而輒以自鳴是時勢未窮而其志意已窮極矣志得意滿憂患必隨凶之道也○本義云卦之

得名本爲和樂然卦詞爲衆樂之義爻詞除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

介分限也石堅確之象不終日无所遲疑之意豫樂之時易于失正而有所溺卦惟此爻居中得正有特立之操介于石者持守之堅不終日者見幾之速惟有持守之堅斯有見幾之速蓋理欲之界明而後去取之幾決也苟非中正則不能矣故曰貞吉也繫辭推解甚明須合看

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

盱上視也不中正而近于四有所仰冀以爲悅者也與六二對看便見雖盱上視而悅之非介于石者矣遲疑而有待非不終日者矣故盱豫既得悔而遲疑又有悔也惟理欲之界不明故去取之幾不決也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

九四以一陽爲順動之主動以致豫豫之所由成也故曰

由豫大有得即剛應而志行之謂言五陰順從得大行其志以致天下之豫也然人旣順從必當開誠布公无有疑貳則衆朋之盍乃如髮之就簪而皆不外散矣一陽橫貫于五陰以簪括髮之象上下五陰朋象四居柔故有勿疑之戒

六五貞疾恆不死

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

卦惟二五不言豫二中正故爲介石之君子五柔中故爲貞疾之賢君○六五以柔居尊因任四得人處豫之時而

以陰柔乘陽剛之上有法家佛士其心畏謹常不自安是爲貞疾疾卽是不豫之謂夫人常疾則常戒懼常戒懼故恆不死矣以如此蓋六五柔而得中故能不以豫爲可安而謹畏于四其不死者中未亾也不死以身言未亾以國言一也所謂不死于安樂而生于憂患者也傳義謂五爲沈溺于豫者非

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

以陰居豫極沈溺而迷故爲冥豫幸居震體動極而變故

又爲有渝之象夫以豫極而冥則其躭豫之過已成矣然誠能渝改則可无咎非然者冥豫本不可長冥豫在上其患益促矣胡氏炳文曰成而有渝尙可无咎則未成者可知初鳴卽凶遏其惡于始也上渝无咎開其善于終也王氏應麟曰冥于豫而勉其有渝開遷善之門也冥于升而勉以不息轉進善之機也

䷐ 震下兌上 隨　以剛隨柔曰隨

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨　大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉本義從王肅本作隨之隨之時義當如是

卦體上乾一陽來居坤二陰之下是爲剛來而下柔以貴下賤以賢下不肖之象也卦德震動兌說是爲動而說此以欲從人者也故曰隨動而說此中便有元亨在而亨有其大者又有其正者不失正則无咎大亨貞无咎而天下隨之矣隨之時義大矣哉義在于貞而大則在于天下之隨也

御纂折中云卦義所主在以己隨人至于物來隨己則其效也謂爲物所隨爲名卦之本義者非○王氏宗傳曰易家以爲

隨自否來蠱自泰來非也乾坤重而爲否泰則隨蠱无自否泰而來之理世儒惑于卦變殊不知八卦成列因而重之而內外上下往來之義已備乎其中自八卦既重之後又烏有所謂內外上下往來之義乎

御纂折中云王氏說最足以破卦變之支離得易象之本旨

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

本義雷藏澤中隨時休息○翟氏曰雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也

以陰隨陽斯

初之係以爲二係三者非

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

御纂折中云陽爲陰主故曰官夫陽爲主而陰隨之者正也今以剛而下柔是其變也故曰官有渝然趨時從權當隨而隨隨不失正故可以得吉而出門交有功○按二稱爲門互艮亦爲門二居中得正初出門而往從之所從得正故爲交有功出門在同人爲往以同人在此爲往以隨人惟從正故有功惟有功故官有渝而不爲失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

二應五而比初隨先于近二雖應五陰柔不能固守以須正應故係小子而失丈夫矣初陽在下小子也五正應在上丈夫也係此則失彼豈能兼與乎戒人從正當專一也以剛隨人者謂之隨以柔隨人者謂之係剛有以自立而柔不足以有立也隨公而係私故係則有失

御纂折中云九五六二之應同也在比萃則吉在同人則吝在隨則係小子而吝亦可知矣所以然者皆因卦義而變卦義以剛下柔柔必係之故推之爻義而知其弗兼與也○廣

黃陶庵云在二則因係以明其弗兼在三則因舍以堅其所係

義云四五君相稱丈夫初九守正論交嘉尙厲節之士以正己之大人視之爲小子而已按此亦從爻位見義與象不同

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也舍上聲

丈夫九四也小子亦初也三與初同體而切近于四故係四而失初夫陰柔親係于所近三與二同也然二有正應三无正應二與下而失上三舍下而從上故三之係四係卽爲隨也四亦无應得三之隨必與之親善故三之隨四

有求必得也然三以陰居陽有不正之嫌故有利居貞之戒非理枉道以隨于上苟取愛悅以遂所求不可也○人之取舍決于志象曰志舍下曰下以嘉其志曰舍以明其志也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

郭氏雍曰六三隨有求得蓋隨人而有得者九四隨有獲蓋以得人之隨爲有獲也龔氏煥曰隨卦諸爻皆以陰陽相隨爲義三四皆无正應相比而相隨者也然六三上而

從陽理之正也九四處尊近之位下爲陰從守此爲貞于義則凶然使心所孚信皆在于道不爲阿黨而以明哲處之則又何咎程傳謂如伊周武侯是也象曰明功謂有孚在道皆明哲之功也三陰虛四陽實爲有孚

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

嘉善也自人君至于庶人隨道之吉惟在孚善而已九五之位居中得正下應于二二陰虛五陽實孚也五中正二亦中正孚于嘉也二曰失丈夫五曰孚于嘉各隨爻象以

備勸戒也○或據卦義謂九五爲隨上然以爻詞觀之則上未可言嘉且不曰隨而曰孚則嘉之爲二當是確義○卦名隨隨者時義之統而其中有言從言交言係言求言獲言孚之不同各因爻見義也○王氏應麟曰信君子者治之源隨之九五曰孚于嘉吉信小人者亂之機兌之九五曰孚于剝有厲

上六拘係之乃從維之王用亨于西山亨音見大有卦後凡言用亨者竝同

象曰拘係之上窮也

上六以陰居隨之極上窮更无所往專意從五隨之固結而不可解者也故旣拘係之又從而維之此剛人隨太王遷岐而太王因以肇基王迹之象故曰王用亨于西山用者謂用此道也蓋舉太王之事以證爻象之義易凡言王用亨者三皆相類自周而言岐山在西故曰西山

䷑ 巽下艮上 蠱 下巽上止苟安積弊如器久不用而蟲生之謂蠱

諸卦皆言往有功此獨言往有事忠臣孝子於君父之蠱豈敢言功事其所當事而已○文中子云流水之不腐以其逝也戶樞之不蠹以其運也止而不動則致蠱人物家國皆然此言甲巽言庚甲者更新庚者中變蠱之害深巽之害淺也故此曰終則有始

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱 蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

左傳皿蟲爲蠱器皿生蟲則蠱壞此蠱字之義也凡器物之剛上柔下巽而止者則生蠱而致蠱而卦象同之此卦名爲蠱之義也巽入也剛上上九也柔下初六也說見前亂所以開治故蠱有元亨之義利涉大川往以濟蠱也事謂脩廢起壞之事蠱之時不可畏難苟安坐視其弊故文曰利涉孔曰有事先甲三日辛也後甲三日丁也辛者辛勤丁者丁寧甲者事之始亂終則治始此天運之自然而治之者當辛勤于有事之先又當丁寧于有事之後辛勤所以開治之始丁寧卽所以防治之終也○易于蠱于剝

而彼曰无初有終○諸舊皆云自新惟焦氏說作辛勸更合故從之

于復皆曰天行然則无與于人事歟曰明其爲天而後人可以知所從事矣是所望于以天自處者

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風風遇山而回物之柔弱者則皆披靡惟山兀立不動君子觀此象以振民之委靡而養育其德使之如山也振民者反觀之象自來欠合○俞氏曰小畜觀渙之風皆言行惟此言有阻于山也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

說厲字自來欠合

卦象爲蠱卦爻詞皆言治蠱蠱非一日之故必世而後見故爻皆以父子言之幹如木之有幹有爲能立之象初六蠱未深而事易濟能起而幹之斯爲有子而考可无咎矣夫以子幹父蠱孝子艱難之志其危厲可知然幹所當幹終得吉也象曰意承考者事不承考意實承考也蓋飭亂爲治者此固前人之意也以意承考斯善承考矣父在亦得言考書若考作室暨大傷厥考心是也考只是父不必泥求初六爲內卦之主又以陰居陽故能幹也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

此爻特取應言母所以備剛柔之象九二上應六五是子幹母蠱之象母者陰尊之稱如稱王母稱妣皆謂六五也以剛承柔而治其壞不可過于剛正故曰不可貞二以剛居柔本得中道而曰不可貞者所以深著其宜也正不傷愛乃爲得中孟子曰不可磯亦不孝也正此意

九三幹父之蠱小有悔无大咎

須重讀

象曰幹父之蠱終无咎也

九三重剛不中振刷太過故小有悔然以此幹父之蠱終

須玩往見吝句。

无咎也○胡氏炳文曰幹蠱之道以剛柔相濟爲尙初六六五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱不然與其爲六四之過于柔而吝不若九三之過于剛而悔爲有得也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

四以陰居陰過于柔順于父之蠱不能幹之而寬裕以處持此以往上成父過下失子道徒見羞吝未爲得也未得猶言未合道以爲未得有爲者非

六五幹父之蠱用譽

卦外无位故
爲事外

象曰幹父用譽承以德也

在九二以五爲母柔居尊也在六五又自取子道以繼世之君言也起衰救敝勵精圖治所謂中興賢君聲名洋溢中外者若武丁周宣是也又如禹以蓋愆而有天下以配縣于天皆是也象曰承以德五柔得中能幹父蠱足承以德也承以德故能用以致譽譽者子之譽然子既有譽必及于父矣舊以用譽爲用二欠合

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

陽剛非遺世不事事之人以在事之外故脩然高寄不事王侯然當事者以幹蠱爲事不當事者以高尚爲事故不曰无事而曰高尚其事其事卽致其志節之事象傳以志可則釋之蓋非絕人逃世之儔乃抗節守貞之士也○下五爻曰父父位存矣上一爻曰王侯君位存矣下不言君而言父臣于君事猶父事也上不言父而曰王侯子于父母无可諉于事之外若王侯之事君子有不事者焉

䷒ 兌下坤上 臨　臨者大也陽德方盛足以有臨也

臨元亨利貞至于八月有凶

舊說以臨爲
陵逼小人合
卦爻詞觀之
欠合
剛浸而長三
句卦德卦名
兼釋浸漸也
陰符經云天
地之道浸故
陰陽勝

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應繼承上文大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也長上聲

居上臨下之謂臨易不取陽在上爲臨而以陽在下爲臨蓋以在下者其勢方長推而進之也二陽方長有成乾之勢而又有兌說坤順之德九二剛中又上與五應是以足以有臨而大亨以正合于天道天道者何乾之四德也夫有長卽有消不可以久方盛而卽慮其衰所以思患預防其警戒深矣臨與遯相對臨陽長遯陰長觀夫子彖傳于此曰浸而長于彼亦曰浸而長可見自臨初爻至遯二爻

卦經八爻是謂八月陰故言月如復自姤至復凡經七爻則言七日皆是就卦爻之象以爲陰陽往來歲時遲速之象凡言七日與三日三年十年者皆然以卦氣月候言者非也至于七八爲陰陽生數則聖人之言自然各當故七日言于一陽之復而八月言于二陰之遯又于臨二陽之長不言八日而以彼遯二陰之長推言八月聖人立言精通之妙卽此可見又七日八月皆于陽言之而姤遯不言則聖人扶陽抑陰喜陽患陰之意亦有在矣○陸氏振奇曰日陽象月陰象八少陰之數七少陽之數故言陰來之

期曰八月言陽來之期曰七日

御纂折中云八月七日說者多襲陸氏之說最爲得之若拘拘于卦氣月候之配震旣濟之七日與夬三年三日十年之類皆多不可通矣

象曰澤上有地臨君子以敎思无窮容保民无疆

澤上有地蓋不以崇高絕遠爲臨而以親就含容爲臨者惟親就則敎思无窮惟含容則容保民无疆此觀象之意也程傳近之諸說皆欠合敎思无窮有懇切諄詳之意澤上有地是地與澤親敎思无窮是敎者之思與學者親也

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

卦以二陽浸長爲臨爻則六爻皆謂之臨傾初二兩爻在下而言臨終若未合然則何如蓋卦之言臨者固以浸長亦以應也爻之言臨亦以浸長而應尤重故初二兩爻皆曰咸臨咸卽咸卦之咸感也言以咸致臨也本義未合程傳得之。程傳云咸感也陽長之時感動于陰四應于初感之者也比他卦相應尤重四近君之位初剛得正與四感應是以正道爲上位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是爲咸臨是爲貞吉也象曰志行正者言其與四相應志在于行正也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義爲重此則以初得位居正爲重凡言貞吉有旣正且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其事也

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

史記晏子傳國有道卽順命國無道卽衡命與此命同

此正所謂浸而長剛中而應者應五而見信任道得上行其曰咸臨與初同也而初之吉以剛得正二之吉以剛得

中惟得中故雖處方長之勢得五六之應而有就惕之思不爲快意一往此象所謂未順命者也故不惟吉而且无不利焉命天命非君命

御纂折中云君子道長天之命也然命不于常故彖言八月有凶而傳言消不久君子處此持盈若虛所謂大亨以正天之道者順道而非順命也二爲剛長之主卽卦之主故特發此義以與彖相應凡天之命消長焉而已方其長也則不順命不受命知盈不可久而進不可恃也及其消也則志不舍命知物不可窮而往之必復也易之大義盡在于斯

孔子于坤之三曰知光大周公于臨之坤體曰知臨周子曰靜虛則明其此謂

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

柔悅之謂甘三兌體之柔故甘不中正而處二陽之上其位不當欲以媚說自結于君子故爲甘悅以臨之象夫君子豈可以非道說者乎故无攸利如是則有咎矣幸互震知懼既而憂之蓋有以知君子之不可悅而方長之陽得應于上非已所能臨以爲退避之計矣故咎不長也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

誠摯之謂至四柔正而應初是其位當處惟其柔正故其應初也以至誠應之是爲至臨能如是故雖以陽長之時而陰居上位亦无咎也○下體三爻以君子小人之進退言上體三爻以君相之用人言大臣誠于親賢曰至人君明于任賢曰知君臣協心君子進而小人退則居上臨下之道得矣故以敦臨終焉

六五知臨大君之宜吉知去聲

象曰大君之宜行中之謂也

六五以柔中之德下應九二剛中之賢虛已用賢乃知之

事而大君之宜如中庸所謂舜之大知是也凡事得中之謂宜五惟有其柔中之德故行之而宜也象傳特表爻德蓋二五之中最易之所重而二之剛中五之柔中尤易之所善也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

臨之勢由二陽浸長而得此君子道長之卦也然臨之爲道實因四五而成以四五在君相之位與二陽相應故也至于上六臨道已成但敦厚之而已于在內二陽益加信

任則吉而无咎矣泰初之志在外以與外卦相應言臨上之志在內以與內卦相應言上无應而曰志在內非上之志乃五敦臨之志也與大有之上同坤厚爲敦

䷓坤下巽上觀去聲爲下所仰觀曰觀○四陽之卦名大壯此卦四陰不言陰盛而名觀尊陽也以九五之君得正位也

觀盥而不薦有孚顒若

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下　觀盥而不薦有孚上去下觀顒若下觀而化也中有神字觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣大觀以觀及大象觀去聲

盥而不薦四字極爲致潔存誠之象皆云孚其顒滌而不悟自用尚占精爽○有孚顒若當依象傳說下觀者朱子語類云祇

上示下瞻之謂觀如模觀之謂觀者爲觀于下也馮氏椅曰卦象疊艮有門闕重複之象故取象于觀是也在人事爲德化之盛觀化在民爲觀在己蓋卦九五一陽居中得正爲下四陰所瞻仰是大觀在上也下順從而上巽入是中表正以觀示天下此所謂觀也盥而不薦以祭取喩言爲下所瞻仰當如是也盥所以致潔不薦所以存誠不薦者非不薦也不遽薦也潔誠如是則下之瞻仰者皆有孚顒若爲之感化矣孚信也卬首曰顒亦誠敬之象蓋此卽所謂篤恭而天下平存神而過化者也故下以天之神道

聖之神道贊之曰觀曰以者謂聖道之神法天道之神者也神者神化不測之謂非鬼神禮曰天道至教聖人至德正是此意○天何言哉四時行焉此天之神道也不言而喩不戒而孚此聖人之神道也神道設教則爵賞刑罰有設而不用者矣○廣義云凡祭必有盥而不薦之時此時胷中是何等境界凜然肅然一毫妄想雜慮容著不得爲觀者須常如此光景不論內外動靜而精神之愈斂愈純愈收愈潔无一息不似盥而未薦之時文王不顯亦臨无斁亦保得之矣

朱子語類自上示下曰觀自下觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教 觀民之觀平聲以下觀字皆同

風行地上一氣鼓吹由歷周徧物從而偃先王觀此象以巡省四方周覽民俗而設爲政教以爲一道同風之治也

初六童觀小人无咎君子吝 叢君子句從內

象曰初六童觀小人道也

本義卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下去五最遠无所見知故爲童觀

御纂述義云艮少男故爲童初陰在下是草野之民安于顓愚如童子也不識不知順帝之則小人之常何咎之有若君

子則必觀政而知德今日之所以觀君卽異日之所以觀民也亦由之而不知是可羞也六爻之內三言君子所望于君子者大也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

御纂述義云艮爲門坤闔戶閉門而觀故曰闚柔正故女貞也

二五正應能觀五者宜莫如二二以重柔在內不能進而觀光藏守于內以闚外乃女子之貞非君子之所爲也聖德溥博王道高深拘儒淺識蔽于一隅見其小而不見其

舊觀我生五字作一句訓進退爲以爲進退欠合須玩未失道句

大不亦吝乎○按聖人繫辭爲君子言之也故曰君子吝亦可醜亦可醜句承上文君子吝言醜卽吝也

六三觀我生句進退

象曰觀我生進退未失道也

合己一生所行而觀之曰觀我生三處上下之交進退未定與坤三之言或同省視平生進退未決是爲觀我生進退王氏申子曰君子進退常觀乎時今不觀時而觀我生者九五中正時不待觀但觀我生可也張氏振淵曰士人所學旣成則進而觀光以翊聖明其或才德未足則退而

修其所以進之具焉不苟且以赴功名之會雖進退不果未失道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尙賓也

御纂述義云坤爲國民輝光五爲王四進而上用賓也九五中正以觀天下禮樂文章煥然明備國之光皆君之光也四能近光道德之輝得于親炙非若初之童二之闚三之進退明良際會出其所學以賓興于王朝而行其道正君子之利而時之所尙也○按尙者貴尙卽利用之意程傳以爲志尙楊氏以爲國貴尙賓皆非也本義賓字兼朝覲言亦欠合

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之是己爲物觀己將何觀乎惟觀我此生能中正以觀天下而天下化之无愧于君子則可以无咎象曰觀民者言觀我生卽在于觀民也書曰萬方有罪罪在朕躬中庸曰本諸身徵諸庶民蓋王者之德不僅以一己之德爲德而以徧德天下

爲德故觀堯舜者以比屋觀文武者以羣黎斯其爲觀之道也與

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也 民志未服

此亦承九五而終其義之例故君子无咎之辭同而兩爻之義又相爲交互五曰觀我生五以其觀民者自爲觀察上曰觀其生民以其上觀者觀察于五之畢生也蓋必有盥而不薦有孚顒若之化而後天下之志乃无不服非然則民雖愚賤要不可以術欺而勢鎮而常有深觀主德之

思故非有以大服之則志未平也五曰君子无咎此又曰君子无咎君子而後无咎難乎其无咎矣舊說皆欠合○項氏安世曰觀本小人侵君子之卦但以九五中正在上羣陰仰之故聖人取以爲小人觀君子之象象雖如此勢實漸危故五上爻皆曰君子无咎深戒之也明二陽向消故道大而福小也

☲☳ 震下離上 噬嗑　卦有口中齧物之象曰噬嗑

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而

章柔得中而上行雖不當位利用獄也 六五居尊

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也卦上下兩陽而中虛頤口之象頤卦是也九四一陽間于其中有物之象必齧之而後合故爲噬嗑夫有閒故不通齧之而合則亨通矣獄所以治閒而求其情噬之象也故曰利用其所以亨何也下坤一柔分于上而爲離上乾一剛分于下而爲震震動而離明雷威而電察雷電相合而用章威照並行而獄決故亨也其所以利用獄何也古者治獄三赦三宥以柔用之意也六五柔而得中自下上行而居尊位人君治獄之道貴尚柔中與士師異是以雖以陰居陽爲不當位而利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法 朱子云雷電當作電雷蔡邕石經如是當從之

項氏安世曰陰陽相噬而有聲則爲雷有光則爲電二物相噬而嗑故曰雷電噬嗑○電明以示之雷威以震之明罰敕法以使之知避此先王忠厚之意也未至折獄致刑與豐象異不可不辨蔡氏淸曰此以立法言故曰先王若豐以用法言則曰君子矣○辥氏瑄曰噬嗑賁豐旅四卦論用刑皆離火之用以是見用法貴乎明噬嗑豐以火雷

雷火交互爲體用法貴乎威明並濟賁旅以山火火山交互爲體用法貴乎明愼並用

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始罪小刑輕故爲屨校滅趾之象人有小罪因校而滅其趾則戒趾不行而不進于惡故无咎繫辭云小懲而大戒小人之福也震爲足初在下故爲趾震爲木校象施校于足如納屨然遇艮而止故滅趾不行滅毀傷非遮沒之謂下並

同

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

以口決物爲噬故中四爻皆以噬爲決獄之象四五君相二三爲治獄之吏此于決獄者各因爻取象膚腊胏肉噬有難易此所治之獄又各因爻取象二重柔故爲膚互艮故爲鼻噬膚獄之易決者然二以柔乘剛初九有強梁之象雖一訊而得其情必嚴刑以懾其志蓋決獄于強剛之人既得其情不妨深究故雖噬之至于毀滅其鼻亦无咎

也不如是則彼且恃其強以嘗試于上矣○噬膚本爻之象滅鼻无咎以乘剛而勸之之詞

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

二柔居柔故象膚三柔居剛故象腊肉說文腊乾肉肉之晞于日者虞氏翻曰離日熯之爲腊是也肉之腊者常有毒周語厚味實腊毒是也腊柔而堅視膚難噬獄之難決者也而三又處位不當既不如五之居尊又不如五之得中以柔而治難獄人不輸服或見傷犯故如噬腊而遇毒

不无小吝然剛暴者多枉屈寬柔者无濫刑故雖小吝而无咎也舊以不當位對二言非觀二五象傳可見

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉（乾音干 胏音之）

象曰利艱貞吉未光也

以一卦言之則九四獨爲所噬之物以六爻言之則九四亦噬物者四位近君乃大司寇掌邦刑之象胏與胾通肉之帶骨者四剛居柔胏象離爲乾卦故爲乾胏乾胏視腊更爲難噬此于獄爲搏豪強治貴近之象故貴剛不畏勢也又貴直不徇情也九四剛決直遂故爲得金矢謂得伸

其剛直也然剛直之用不可以輕躁而失正故利艱貞蓋四雖離體互坎未光不可不戒非艱貞則剛或爲暴直亦爲偏非吉道也艱貞則吉矣獨言吉者剛直而又能艱貞則天下之平得矣吉道也以爲尙剛者非艱貞之義

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

五柔爲肉離體爲乾乾肉難于膚而易于腊胏其難于膚者非大獄不以聞于君其易于腊胏者獄聞于君者辭已具而易決也四陽剛直故爲得金矢五陰居中是爲黃居

金在內林氏只得當爲不言爻位非

剛是爲金中則不失之暴剛則不失之柔是爲得黃金之象如此則貞矣而五之心猶有厲也只此用獄何何咎焉

四曰利艱貞吉者因未光而戒之之詞此曰貞厲无咎者位得當也本有之善惟柔中居尊其位得當故貞厲无咎

又四艱而貞者人臣愼法之義也五貞而厲者人君恤刑之仁也

上九何校滅耳凶何何上聲荷同

象曰何校滅耳聰不明也

卦上爲首離木科槁校象也施校于首故荷之也坎爲耳

初滅趾是不行之象此滅耳是聰不明之象

上居坎外滅耳之象蓋上九過極之陽怙終蘞法故其罪至于荷校而其惡至于滅耳因荷校而毀滅其耳正其罪惡相因而見之象非遮泯亦非刖刵也蓋謂其聰聽不明惛無聞知如滅其耳雖荷校而不知懲戒是以凶也初滅趾不行以能懲故无咎上滅耳不明以不知懲故凶兩爻對看便見舊說俱欠合○按繫辭傳云小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也此何校滅耳之意也故積惡而不可掩罪大而不可解此滅耳致凶之意也何校尙非大罪向來皆誤

此卦之詞上下體分言與諸卦異彖傳首一亨字本義以爲衍文

☲☶離下艮上賁　剛柔二象交相文飾曰賁

賁亨小利有攸往六五六二

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往上九六五唐郭京周易舉正云王輔嗣韓康伯傳本此處有剛柔交錯四字**天文也文明以止人文也**

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁文飾之謂混沌初闢太樸而已羲皇氏覩象名卦看破機關著一賁字遂開萬世文治之運賁可以亨而不可以過卦下體本乾坤之上六來文其剛居位得中故亨上體本坤分乾九二往文其柔剛上過中故小利有攸往小者

陰也謂五陰利往而居上也凡此者剛柔交錯而成文焉天之文也文明離也止艮也文明以止卽文而有節之意用此文明之道以裁制人事各止其所而不過人之文也觀天文之剛柔交錯而日星雲漢可以察時變觀人文之文明以止而彝倫秩敘之教可以化成天下○按彖傳只就賁體言剛柔交錯而成文耳剛柔皆文故柔來文剛而剛亦上而文柔文自與質對故爻詞有文過反質之義要不以剛柔分文質也文之儼謹處卽是剛文之和易處卽是柔語意與論語禮之用節正相似彼但言和節此但言

剛柔剛柔即和節之謂也不比質勝節以質文對說也張氏何氏謂剛爲質柔爲文果爾則文柔文剛何以无異詞而六四六五皆柔也何以爲返質爲皤如爲邱園爲束帛戔戔也此可以審矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火光照草木而明不及遠君子觀此象法其光照草木以明庶政懼其明不及遠而无敢折獄此本義之意正于大象有合彼以卦德及文飾言者非

初九賁其趾舍車而徒舍上聲

象曰舍車而徒義弗乘也

卦下爲趾趾所以行也初九剛德明體而處下无所施于天下惟自賁其在下所行而已故爲賁其趾之象君子在下賁其所行惟在守節處義初應四而比二二爲賁主而互坎爲車欲以車賁初爲初以非應舍之而徒蓋不以富貴爲榮而以德義爲華此所以能賁其趾也此本程傳之意本義亦同

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

應初則爲賁舍初則爲皤觀此可見以剛爲質以柔爲文者之非

須之爲物上附者也三在二上陽剛得正二陰柔居中得正相比而皆无應與故二附三而動相賁而與爲賁須之象

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

三處文明之極間于二陰和合濡潤賁之盛者也故曰賁如又曰濡如然賁懼其過而濡懼其溺胡氏炳文曰互坎有濡義亦有陷義是也陷則得而陵之矣三本剛正懼其過柔而无節故戒以永貞能永貞則濡而不陷終莫之陵

也故吉陵如少陵長之陵或曰文治不至于陵夷與莫之字語意不合

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四與初應剛柔相賁故爲賁如而四以陰居陰重陰善疑謂已之居柔爲當而疑與初剛相賁爲非故又皤如白馬翰如者初應四而來也二互坎以車賁初四互震以馬賁初初與四爲正應故于二之車則舍而于四之馬則乘震于馬爲的顙白顚也故爲白馬翰如來如飛翰也四疑初

故曰寇而匪寇也乃婚媾也剛柔相合而成文如婚媾然未可疑爲過故象曰終无尤也此爻之詞自來未明皆因于象傳當位疑句未審耳

御纂折中云程傳沿註疏之誤本義又沿程傳之誤皆以爲初四相賁而爲三所隔故未得其賁而皤然也然朱子語類以无飾言之則已自改其說矣故以後諸儒皆以皤白爲崇素返質之漸實于卦意爲合○按自四以上文明過中先儒以爲有崇素返質之漸是也然所謂返質者非柔返爲剛之說蓋剛柔皆返于質也四賁而疑五賁而吝柔之返

于質也上賁而白剛之返于質也禮云五色六章旋相爲質剛柔蓋交相爲質者豈剛質而柔文之謂哉

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

御纂述義云五艮中山之半故爲邱震竹萑艮果蓏是園也震爲元黄帛也五疋爲束爻數五故爲束帛戔戔淺小之意

按邱園束帛之文當是以人君禮賢言邱園賢者所居幣帛禮賢之物蓋于禮賢上見其敦本尙儉也吝者嫌于鄙嗇也終吉者敦本尙儉以風示天下有文過而返質之喜也有喜如无妄五損四兌四皆以无疾爲喜此以救文之敝爲喜也

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

御纂述義云上居艮之終賁之極盡去其華反于无色故白也非賁而以爲賁者質勝之時以文爲賁文勝之時以不文爲賁也滅後起之數而還于太素之初純白之光輝覩五采之章施更勝故曰白賁雖質勝而非野何咎之有○按象曰上得志者上居賁極反質其志也四啟其端五有其

漸至上而得志矣○內三爻離體以文明爲賁初賁趾二賁須三賁如濡如賁道盛矣外三爻艮體以篤實爲賁四皤如五束帛戔戔上白賁賁道革矣聖人謂卦以賁名後世必有因飾而過者故于五上三致意焉○初與四剛柔應而相賁二與三剛柔比而相賁五上无應亦不取比義蓋取返質之義故无取于相賁也亦以相比言者非

虛美蔽心泰亂之萌浮文物要晉泰之兆故賁受之以剝

䷖ 坤下艮上 剝　陰盛剝陽曰剝

剝不利有攸往

象曰剝剝也柔變剛也不利（君子）有攸往小人長也順而止之觀

象也君子尚消息盈虛天行也
五陰方盛一陽就殘故爲剝陰進而消陽是爲柔變剛陳氏友文曰君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故夬彖曰決小人之去君子必萋菲浸潤以侵蝕之使之日銷月鑠故剝彖曰變小人長己見不利攸往之義下文又以卦象卦德申之坤順艮止順時而止觀象之義也天行有消息盈虛進退存亾與之偕行乃君子所尙背時而往豈君子出處之道哉
象曰山附于地剝上以厚下安宅

上謂君上山之高附于地君之尊託于民地厚則山安人君厚下以得民則其位亦安而不搖書曰民爲邦本本固邦寧是也此但取卦象不論陰陽以防崩剝爲義非陰剝陽之剝
初六剝牀以足蔑貞凶
象曰剝牀以足以滅下也
程傳陰之剝陽自下而上以牀爲象者取身之所處也自下而上漸至于身剝始自下故爲以足蔑貞謂消蔑正道陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知

六二剝牀以辨蔑貞凶
象曰剝牀以辨未有與也
程傳辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剝至于辨愈滅于正凶更可知○龔氏煥曰六二陰柔中正使上有陽剛之與則必應之助之而不爲剝矣惟其无與所以雜于羣陰之中而爲剝若三則有與故雖不如二之中正而得无咎○按二三兩爻象傳互相發明二无陽剛之與故雖中正而與羣陰同爲剝三有陽剛之應故失上下同類之陰

六三剝之无咎
象曰剝之无咎失上下也
衆陰方剝陽六三亦在衆陰之中故槪曰剝之然三獨與上應離其上下之黨而從正能補過矣故无咎
六四剝牀以膚凶
象曰剝牀以膚切近災也
本義陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也
六五貫魚以宮人寵无不利
象曰以宮人寵終无尤也

程傳剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設
義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以爲象
五能使羣陰順序如貫魚然順以從君以承寵愛于在上
之陽如宮人則无不利也○按本不善而示以可從故爻
曰无不利而象曰終无尤勸之也
御纂折中云五以陰居尊取后妃之象而貫魚以宮人寵則豈有
妒害瀆亂以剝其君之尤哉

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

本義一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所
載小人居之則剝極于上自失所覆矣○胡氏炳文曰乾
爲木果衆陽皆變而上獨存有碩果不食象一陽橫亘于
上五陰分列于下故有牀輿廬之象程傳云亂極則自當
思治故衆心願載君子君子得輿也詩匪風下泉所以居
變風之終也胡氏又云牀上之藉下以安者也廬下之藉
上以安者也始而剝牀欲上失所安終而剝廬自失所安
矣朱子語類云雖君子乃能覆蓋小人看自古小人欲害
君子到害得盡後國破家亡其小人曾有存活者否故象

剝卽次復夬卽次姤可見

曰終不可用也蔡氏淸曰易固爲君子謀然其爲君子謀
者亦所以爲小人謀也觀小人剝廬之詞可見蓋道理自
是如此天地間豈可一日无善類哉不然人之類滅矣可
見聖人非姑爲是抑彼以伸此也○喬氏中和曰碩果不
食核也仁也生生之根也自古无不朽之株有相傳之果
此剝之所以復也按程傳云上九亦變則純陰矣然陽无
可盡之理變于上則生于下无閒可容息二說之意正相
似雖然復初之能生實賴于剝上之碩果貞下起元所以
不息此聖人特言果之意不食者非不食也不可得而食

也陽无可盡君子之道不可亡陰小人亦然然夬終則直
言終有凶而此則特言碩果不食聖人之情蓋可見矣○
徐揚貢曰呂平董公四皓魯兩生之流士不以貧而賤伏
生浮邱伯之徒經不以秦而亡萬石君之家俗不以秦而
壞故剝之終曰碩果不食○何氏楷曰此君子之種所謂
一不爲少又曰君子守道固窮亦无如之何也或曰民之
望也不可殺或曰不足殺及乎事過又不可得而殺也是
以常在愚謂君子卽使一舉而盡而仁風義烈足以興起
後世天理長存人心不死此皆碩果不食之義也

䷗ 震下坤上 復　一陽復生于下曰復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎　反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

陰陽之行有消長而无斷絶陽盡于上則生于下故剝一變而爲復按本義云剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生于下矣積之餘月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復此以月候配之自是如此然以經觀之復

卽次剝以卦象觀之剝反卽爲復則不以坤言似更得反復循環不已之妙蓋乾坤者天地也六十二卦則陰陽之往來于天地之中者也姤之次夬義亦同此陽通陰閉剛反必亨積陰中忽見一陽之來復故特踴躍言之曰剛反反生于內入也長進于外出也疾忠害也朋同類也內震外坤動而以順行也凡動皆貴順而剛反之初尤甚所以固生機而養全力不特已之出入无疾而朋類之來亦得无咎否四之有命无咎疇離祉正此意也天運循環无往不復是爲反復其道自姤一陰始生至此七爻而一陽復

邵子言未生不如朱子言資生至于味淡聲希更欠合此與王氏以寂然至无爲復者相類

來故爲七日陽故言日也說詳臨彖剛反則漸長君子道長之時故利有攸往天地以生物爲心積陰摧剝天地生物之心幾于滅息而豈有息哉一陽來復天地之心于此可見程傳云先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之朱子語類云一陽復來其始生甚微固若靜矣然動之機日長而萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心于是而可見也若其靜而未發則不可見故程子以動之端爲天地之心也○按本義載邵子詩愚獨取其天心

无改移一語此天命不已人心不死之義也餘以程朱之論較之尚欠精當○張子云咸恆遯壯見天地之情唯復言見心情顯而心微

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中陽初動而潛藏以自養先王觀象而順天道當冬至之日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不行人君不省視四方此養天地之陽也在人身亦然月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定是也朱子語類云人善端之萌亦甚微須莊敬持養然後能大此又以人心言如六爻

卦言氣數爻稱人事

之義○楊氏啟新曰閉關靜以養陽施命動以制陰王者于姤復用意深矣○徐氏揚貢曰卦言出入彖言閉關蓋動者天地生物之心靜者聖人裁成之道

初九不遠復无祗悔元吉 祗氏下无一程傳音柢本義音其𪧐訓抵韓氏訓大當從傳義

象曰不遠之復以修身也

程傳復者陽反來復也陽君子之道故復爲反善之義初爲復主處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不抵于悔而有元善之吉顏子无形顯之失夫子謂其庶幾乃无祗悔

也過未形而改何悔之有蓋未能不勉而中欲不踰矩故有過然其明而剛一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不遠復无祗悔也修身之道孰有加于此哉

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也 指初

休有安義亦有美義下謂初與剝初之言下同初不遠復仁者也二與之比相親而善力不勞而學美是爲休復吉舊以下爲謙下欠合易言仁獨見于此蓋克己復禮爲仁之意

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

傳義云以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危厲然復則補過矣故于義无咎勸遷善也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

四在五陰之中獨與初應是與衆陰俱行而獨從道也夫從道則吉而獨與衆異亦未必无咎故不言占廣義云于

二言仁于四言道修身以道修道以仁惟初九當之

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

五得中故能復坤德厚故敦也蓋五以其虛明守中故雖與初遠而能自考其善不善以敦厚于復凡言敦皆在上爻此于五言者上迷而不復至五而極也敦厚則固不等于三之頻故无悔无悔緊承敦字言无祗悔緊承不遠言初終之異也不遠復者天心之還乾元也敦復者人功之積坤貞也四言中五亦言中易隨時取中四五陰之中五

上下之中也又有以三四爲中者一卦之中也益是也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

陰終則迷往極不反故爲迷復與初非比非應无下仁從道之美又不如五之中且不如三之動故迷復獨在上迷復則凶天災人眚相雜而至固其所也震師坤衆行師之象坤爲國震君象蓋天君之喻也用行師者縱欲紛營之象何氏楷曰行師以下皆假象以喻一心不能馭衆動徇物必至喪天君也此最得象意餘多泥十年坤數也十年不克征以喻其迷之久而不能克也此正七日來復之反

象曰迷復之凶反君道也

君謂初震爲君又陽君陰民五陰在外一陽居內亦君象也初不遠復天心見而天君得矣自二至五无有不順上則反之觀爻詞无不與卦詞相反可見卦曰復亨爻曰迷復凶卦曰出入无疾爻曰有災眚卦曰朋來无咎爻曰用行師終有大敗以其國君凶卦曰七日來復利有攸往爻曰至于十年不克征卦主初言爻皆反之是以凶甚矣迷之不可也

御纂折中云天地之心在人則爲道心也道心甚微故曰復小而辨于物于是而唯精以察之唯一以守之則道心流行而微者著矣顏子有不善未嘗不知是其精也知之未嘗復行是其一也夫子以初爻當之者此也唯精唯一所以執中而已二五皆中四亦有中故休復敦復獨復三則頻復而厲者所謂人心唯危也然皆能自求其心者也至于上六則不獨微而且迷不獨危而且敗迷而以至于敗則所謂天君者不能以自主矣故夫子咎之曰反君道也堯舜相傳之心學皆于復卦見之○鄭氏敷教曰卦以陽生爲復陰生爲姤六合之氣天陽氣初生爲主地陰氣後凝爲客陽本包陰然其分時司令則氣皆平分陽生于子月至巳而極陰生于午月至亥而極復者主宅其居姤者客驟而至此命名之意也

䷘ 震下乾上 无妄 動以天爲无妄

无妄（天道）元亨利貞其匪正（其字分辨）有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主于內（初九）動而健剛中而應（九五）大亨以正天之命也 其匪正（承匪正言）有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄者誠也中庸云誠者天之道也又曰其爲物不貳則其生物不測蓋天唯一誠无妄是以有元亨利貞之德无妄者天之道元亨利貞者天之命道兼體用命則其流行者是也易凡言內外者皆謂內外卦此卦初剛自外乾而來爲內震之主在卦爲震得乾最初之畫在天爲吾心得天最初之理天理非由外鑠曰外來者天賦之象也爲主于內此誠之存也震動而乾健則誠之發九五剛中而應則誠之孚此所以大亨以正而合于天之命也其匪正有眚不利有攸往者如古者義俠之流之類其感發于義動

而健剛中而應蓋亦可謂无妄特所由有不正故不可行而爲天所不祐有妄之往其往尚疑无妄之往其往更決有妄之失正其不可往易知无妄之失正其不可往難知何之矣行矣哉極唱歎棒喝之神

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂者暢茂之意對者順應之意方春之時天下雷行震動發生萬物各正性命是物物而與以无妄也先王法之以茂對天時養育萬物因其所性而不爲私焉此本義之說

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

初成卦之主正所謂剛來爲主于內者故不著他辭而直言无妄以剛居剛誠而得正得正則可往而其誠可遂是得志也故吉卦言不利有攸往以匪正也上九是也初誠而正故往吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也

此爻之解自來欠當蓋不耕穫不菑畬只是渾說個无所營求希冀之象一落言詮便非本義已得大意而分解前

後尚欠渾脫程傳則辭費而強且于穫畬上添一而字有是理乎何氏楷謂不力耕而望穫義近是而語氣不合則利有攸往何也蓋二以陰處中陰靜者也靜而處中所謂未發之中也其无妄也天心寧謐湛然一中无所營求安知富利故爻曰不耕穫不菑畬而象曰未富也以此湛然不擾之中往而謀理則理得往而處事則事當故利有攸往也象傳一未字宜玩以非字釋不得卽本義因時順理四字亦著不住○詩詁一歲爲菑始反草也二歲爲畬漸和柔矣三歲乃爲新田卦象震爲稼艮爲手又震動而巽

孟子非由外鑠我也我固有之也語意正同

入初二爲地二在地上爲田故以耕穫菑畬言之

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

六三亦曰无妄而有災其故何也先儒皆未明言竊謂六三位不中正以嫌疑致災者也蓋人卽无妄亦必別嫌明微以審所處乃得无咎不然瓜田李下之疑有不免矣行人得牛而邑人災位不中正其迹可疑也震艮合離故爲牛巽繩故繫也震動行人艮止邑人

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九四以陽居陰亦匪正者疑于不可貞而有咎而曰可貞无咎者何也蓋四爲乾之下體初剛自外來而四剛自內往其位雖匪正而正其所固有也故可貞而无咎貞以守正非固有其正則无可貞矣如此似于可貞固有字并爻象爲愜舊說皆說陽剛乾體下无應與可貞固守之而无咎不可以有爲存參

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

九五居中得正无妄之善者也而有疾何也先儒亦未能明言其故竊以爲災自外至者也疾自內生者也无妄之災者迹可疑而人加之以災无妄之疾者事有嫌而自疑爲疾其實災非應得而疾非眞疾也何以疾以應二故也无妄而有所係應似爲心性之累故爲疾然以九五之中正應六二之中正雖相感以情而爲理所當然事所宜有使眞以爲疾而試以藥則必爲絕情滅性之事矣故周公曰勿孔子曰不可有喜者五之應二如君之求臣夫之求婦君臣夫婦之合豈有不喜乎是豈可藥乎藥之者釋氏

是也○又按六二未發之中九五已發之和則利有攸往者大本立也勿藥有喜者達道行也兩爻蓋一誠之寂感也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

上九乾體之極過剛不正蓋自恃其无妄而激于一往以取窮致災者也卦辭所謂匪正正指此爻故行有眚與卦辭同卦曰不利有攸往而此曰无攸利者剛而愎直而戇義而俠忠孝而激信而違道家國遠近无處可行也此卽

孔子彖傳何之矣之意

䷙ 乾下艮上 大畜　陽大陰小乾陽上進遇艮而止是曰大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜有止義有養義觀彖傳養賢句可見蓋止非止息乃存畱停積不縱不洩之意故止卽是養是之謂畜須與小畜合看乾陽上進遇艮而止陽止而畜是謂大畜陽爲大故曰大此名卦之象也舊說皆謂以艮畜乾則卦名當爲畜大而不可爲大畜矣在人爲有大道德而畜積彖傳所謂剛健篤實輝光日新其德是也乾故剛健艮止故篤實艮陽在外故輝光此名卦之義也道德之畜積不可雜于異端流于泛濫故利貞大畜者大賢之事大賢宜祿養于朝故不家食吉以應五言也有大道德則可以濟大事故利涉大川不家食只是不畜于家而畜于朝所謂公養之仕猶是畜也利涉大川則亨固不言可知矣

彖曰大畜剛健（乾）篤實（艮）輝光日新其德（畜則日新）　剛上（上九以下皆主五言）而尙賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健十字以卦德卦象釋名卦之本義輝光者積中而發外也日新者富有則日新剛健篤實則畜積富而德自日

天在山中只是象以畜氣

新矣畜必以漸故曰日新剛上以下則朱子語類所謂乃孔子發明處與文王之詞各有所主者是也剛上上九也賢也尙五尙之也與大有繫辭尙賢同蓋主五言也能止健謂五能止乾健之三賢而養之也故文王之不家食吉就賢者言而孔子之不家食吉以養賢言者此也既能尙在上之賢又能止在下之賢皆大正之道如是以涉大川无險不濟故利也應乎天亦主五言賢者天之所生所謂帝心簡在者也書曰顯俊尊上帝尙賢養賢則應乎天矣應乎天與應乎乾不同但言乾則不謂天也孔子此彖傳于剛上以下蓋就五六發明人君尙賢養賢之義故與文王之辭小異而說者遂謂以艮畜乾又或謂大畜爲以陽畜陽以配合于小畜以陰畜陽之謬說則益見其支離而不可通矣○又按止健以養賢句及初二爻詞觀之則爲止賢以四五爻詞觀之則爲止民以剛健篤實之詞觀之則有大道德而止畜皆爲止健之義故知卦者象也詞亦象也豈一端而已蓋各有合也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德（行去聲）

程傳天爲至大而在山中所畜至大之象君子觀象以大

畜形言者可
矣

其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也○楊氏時曰君子多識前言往行非徒資見聞所以畜德也世之學者誇多鬥靡而已亦烏用學為哉○邱氏富國曰大畜言畜德小畜言懿文德畜德雖同而文德則德之小者也

初九有厲利已已音以

象曰有厲利已不犯災也

大畜陽之止而畜也而其所以畜者以遇艮而止也然謂

遇艮而止則可謂以艮畜乾則不可失名卦之主也至六爻與卦亦微不同卦則乾之三陽當止而畜而上艮則止之者也六爻則初二兩陽止而不進三則止極而進四五兩陰止之者也上則止極而大行初艮止在前為不可進之象進則犯災故有厲而利已戒詞也陽剛好進初以陽居陽恐其不能自止故戒之

九二輿說輹說同脫

象曰輿說輹中无尤也

二剛而得中當止而止故能自說其輹而不行動不失宜故无過尤以尤為怨尤者非輿說輹象義詳小畜之三初二之止四五之止初二皆由艮止見義非陰止陽之說

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往朱云曰當為日未合

象曰利有攸往上九上合志也

乾為良馬互艮而動故逐三居下體之極畜極而進且引初二以並進故為良馬逐之象然馬雖良懼其以逐而失之輕肆故利艱慎也利貞正也曰閑輿衛則艱貞之道也利有攸往者上九一陽方大行其道三陽之進與之同道合志故利也與升初上合志同意伏讀

御纂述義云兌為口乾為言故曰教令之也閑謹飭意震艮合離為戈兵是衛也閑輿善行世之具也閑衛備周身之防也如是則可以濟世又可以保身故利有攸往也初戒其進二喜其不進三可進矣又恐其輕進君子之難進也如此夫○按如此解曰字較日字更妥

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

此兩爻皆居艮體爲初二之所由以止者也。故曰童牛豶豕者初二也牿與牙則四五也曰之牙之牿者主初二而言之也兩爻之詞文勢相類其解自同而說者既謂牿爲楅衡其說近是又謂牙爲齒牙則支離矣其餘細參衆說皆互有得失竊謂初九居初故爲童居下而止其象爲順故爲牛正王輔嗣所謂爻苟合順何必坤乃爲牛者也說卦坎爲豕以剛中也九二正以剛居中故爲豕豶者爾雅疏以爲犍豬犍者犗也犗者健強也九二剛居乾體故爲豶豕牿牢也非楅衡牙杙也非齒牙埤雅云以杙繫豕謂

之牙康成亦有牙讀爲互之說初緣四止故四爲初之牿二緣五止故五爲二之牙牿者範之者也範而不越如民之就範世變風移故元吉而有喜牙者繫之者也繫而不去如民之繫屬天下歸心故吉而有慶如此似于文義字穩合諸解以牿爲楅衡殊无據說文牿牛馬牢也書云淫舍牿牛馬可證至于豶爲去勢者沿易疏之誤也艮爲止木牙牿之象初二本以象賢此以童牛豶豕言則以象民上下象義互相發明所以見象之寄託无窮而辭之不可執也

爻象之義顯然如此確不可易矣

上九何天之衢亨何上聲　同荷

象曰何天之衢道大行也

何字諸家以爲與何校之何同解作負荷者近是震爲大塗衢也震在乾上天之衢也此四達不悖大道之象也上九以一陽居上爲五所尚畜極而亨之時既得行其大道而又主張賢路三陽在下皆由己進是四達不悖之大道所以大行于天下者皆在上九肩挑之上是謂荷天之衢吳氏謂猶詩言何天之休何天之寵是也程傳以爲誤加何字朱子以爲發語殊不見義。胡氏炳文曰隨畜隨發

不足爲大畜惟畜之極而通豁達无礙如天衢然此不徒爲仕者之占大學章句所謂用力之久一旦豁然貫通者亦是此意。按天之衢是大道之象不是道大行之象向來之誤在此何天之衢則是道大行也

䷚ 震下艮上 **頤**　上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤口之象故曰頤

頤貞吉觀頤自求口實

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

（必得正必以正　必得以正　所養者　必以正　所以養者　帝王　主術）

本義頤口旁也口食物以自養故爲養義名卦之象見卦下養德養身養正則吉朱子語類以爲未說到養人處是也蓋天地二句是夫子推廣之詞亦周公爻辭之義然朱子以觀頤自求二句分貼養身養德則失矣陸氏銓曰觀頤卽孟子所謂自考其善不善自求口實卽所謂于已取之而已矣伏讀

御纂折中云陸氏說與傳義異蓋云觀其所養者因以自求養而已如所養者德乎則當自求所以養德之道如所養者身乎則當自求所以養身之方與夫子彖傳語意尤合按如

此自求二字文義乃得苟无口實則何以養故必自求口實皆曰觀者所以審其正也蓋德有大小體亦有大小故必觀其所養道術有得失飲食有美惡故必觀其自養所養固須得正而所求以自養者尤不可不以正也聖人養民同天地而特曰養賢養賢所以養萬民也故曰以及或曰時用或曰時義此獨言時者萬物之養時爲大

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

山下有雷其聲隱隱不發詩謂殷其雷者是也君子觀此象以愼言語山下有雷雷殷而山震山爲不安君子觀此

大象可以論象又專取上下兩體之象故與名義多不相合

象以節飲食人以飲食在中而致病正山下有雷之象凡大象皆是觀象效法之詞有與卦義合者有與卦義不合者如此山下有雷其象與以頤名卦之義何涉諸說必欲牽合強通皆緣不知夫子別立大象之意正于不同處以見象之所舍者廣也說見乾象

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶上九　舍上聲

象曰觀我朶頤亦不足貴也

卦中虛象離故爲龜朶垂貌上九一陽在上四陰下垂朶頤之象龜之體靈而能咽息不食此有德而可以无求于

物之象初以陽明在下靈龜也初能自保而无求于物則吉而足貴蓋守道則身貴求祿則辱來上九以陽在上爲養之主所謂我也與蒙之主二而我同我上故爾初初若舍爾靈龜而求養于上以觀我朶頤則雖有靈龜亦不足貴矣此因象設戒之詞曰凶甚之也項氏安世曰陽所以養者也頤卦惟有二陽上九在上謂之由頤固爲所養之主初九在下亦足以自養之賢靈龜伏息而在下初九之象也朶頤在上而下垂上九之象也上九爲卦之主故稱我羣陰從我而求養固其所也初九本无所求乃亦仰

而觀我有靈而不自保有貴而不自珍不亦凶乎初九本
靈本貴聖人因其爲動之主居養之初故深戒之以明自
養之道說者以我爲四殊非。按陰不可養陽則初无觀
四之理我之爲上九確不可易也
六二、顚頤拂經于丘頤征凶上九
象曰六二征凶行失類也
以上養下經常之道今二養于初故爲顚頤爲拂經上九
艮體故爲丘于丘頤征凶者言二若于上九求養則又非
比非應妄往求之取辱得凶必矣失類卽非比應之意

六三、拂頤貞凶十年勿用无攸利
象曰十年勿用道大悖也
三陰不中正又處動極違悖養正之道故爲拂頤象曰大
悖蓋枉道以求利之甚者故雖正應在上未爲不貞而動
止異性詭媚不行凶之道也又曰十年勿用无攸利者甚
言頤之道在于養正悖道則永不可用无往而利也正所
以拔其干利之本十年坤數
六四、顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
象曰顚頤之吉上施光也施去聲

由頤在上故五不言頤猶之由豫在四故五不言豫也

如伊尹周公何嘗不憂勤

二以近初爲顚四以應初爲顚四、大臣宜資賢自養以養
人故顚頤而吉其吉何也上施光也四有養人之責以陰
居上不能養人資初以自養則有以及人而德施乃光被
于下矣艮爲虎止于山也離亦爲虎文在外也離目故視
震動故逐虎視眈眈注而專也信任勿二之象其欲逐逐
求而繼也始終无間之象大臣倚賢爲國何咎之有
六五、拂經居貞吉不可涉大川居貞
象曰居貞之吉順以從上也
五君本養人者資養于上九亦爲反經然以柔居中能順

從于上九之賢師傅守其柔中之正是爲居貞如是則能
養賢以及萬民故吉也不可涉大川則以其陰柔居尊而
上九在上其勢易疑如成王當管蔡幾不保周公艱險之
時非剛明之主其可恃乎故曰居貞吉戒五也于上、則又
以大臣幹濟之道言故又曰利涉大川卽如周公是也
上九、由頤厲吉利涉大川得君行道
象曰由頤厲吉大有慶也
上九爲六五所順從養賢以及萬民是萬民之養皆由上
九也故曰由頤然上居高亢之位當常懷危厲則五六順

巽故得終吉二爻之解大意皆本程傳

從而道得大行乃大有慶而吉也雖以之涉艱險无不利也厲吉戒詞五之吉在順上之吉在厲君臣之道交見矣。此曰由頤與豫四由豫同豫四以一陽居五陰之中貴在得五陰之應而後志得行故曰大有得此以上九居六五之上貴在君臣泰交而後道得行故曰大有慶。六爻養身養德養人養己之義皆備當隨爻觀理向來拘分泥配之說須與掃盡蓋身德只是一理而人己又相連者得則俱得失則俱失矣又按養身實象也養德虛象也實以寄虛須重養德邊然養身養德養己養人總之是養故卦

中皆備其義惟須看得通脫乃得无礙孟子人之于身也一章正從此出但彼是單就養身分出大小以見養德之義尚不如此卦之該通也

䷛ 巽下兌上 大過 四陽居中過盛曰大過

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也 四陽 棟橈本末弱也 上下二陰 剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過陽過也陽為大蓋大德大才大事之象四陽居中過盛有非常之象也巽為木為長為高又為工為繩直兌為

舊皆以二五為中欠合

金為毀折以高長之木加以工之繩直金之毀折是棟之象棟屋梁也下陰為本上陰為末二陰柔弱不勝其重有橈之象既曰棟橈而又曰亨者以四陽雖過而得中巽入而以兌說行之所往而利故亨也如堯舜禪受而謳歌訟獄之皆歸湯武放伐而徯后迎師之恐後是也若是者惟其時而已當其時故過而不過利往而亨故曰時為大言時自有義重在時故不言義。朱子語類云問大過小過先生與伊川之說不同曰然伊川之說正如以反經合道為非相似不知大過自有大過時節小過自有小過時節

處大過之時則當為大過之事處小過之時則當為小過之事在事雖是過然適當其時合當如此作便是合義按此卽所謂君子之時中而其時大矣非大聖孰能以之

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

巽木兌澤澤水之盛至于滅木亦有大過之象而觀象效法初不在此當四海橫流滔滔皆是之日君子抗節砥行獨立不懼如木之特立于澤中也隱晦其身遯世无悶如木靜藏于澤中也夫木豈有所懼而悶者哉此觀象效法之意自來以卦名釋之則象隱矣

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

此大任承以小心之象有過愼之意愼而過何咎觀繫辭可見巽爲茅爲白程傳曰初以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅敬愼之道也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

木近澤故爲楊陽過故枯也九爲夫剛過故老稊與荑同蓋草木之枯于上而生于下者初柔在下故爲稊又爲妻

柔居初故爲女妻二陽雖居剛過之時爲枯楊老夫而居柔比初能資初之柔德以自潤如楊雖枯而稊榮于下則可以回枯于上如老夫而得女妻雖過以相與而以老陽藉少陰之資益亦无不利也老少不相配而相與是爲過以相與陰陽相比則合故二五皆有生象

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

大過之時須濟以柔故陽爻以居陰爲吉不以得位爲美九三以剛居剛如棟過重故爲棟橈而凶棟以過重而致橈則不可以支持夾輔如人剛愎自用則非人所能輔相故象曰不可以有輔也所以見其必凶而爲過剛之戒也卦曰棟橈六爻惟三四取棟象九三過剛特甚故以卦之棟橈屬之四陽居陰不過則曰棟隆

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九四以陽居陰過而不過矣故爲棟隆而吉隆隆起而美也它以應言四以陽居陰既濟以柔矣若又下應初陰則過于柔蓋棟之爲道過于柔弱則不足觀故曰有它吝象

曰不橈乎下者不以應初而過弱也蓋言三之橈以過剛而橈也此之不橈不以過柔而橈也不過柔故隆不橈故吉也人臣之居棟梁之任者固不可過剛其又可過柔哉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

五與二皆比陰故其象略同二陰在下故生稊五陰在上故生華生稊則下滋而上亦潤生花則外洩而內愈枯矣男未室曰士九五无應士也婦已衰曰老上六陰極也五原非少比老婦則爲壯故曰士夫五于上所以合而相濟

者特如枯楊之生華耳于五无所賴故不曰得婦而反曰婦得以過極之陰得陽之相濟不爲无益也夫五以大過之陽既將極而後得與陰合又不能得女妻以資其生養而反爲老婦所得是非徒无益而又耗之也故爻曰无咎无譽其詞猶寬象曰何可久則不可謂无咎矣又曰亦可醜則不但无譽而且吝矣按此但以泛常人事言不必泥爲君位

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

此爻程傳以爲履險蹈禍之小人本義以爲殺身成人之君子玩象傳不可咎句則宜從本義然程傳以爲小人則非以爲履險蹈禍則正是過涉之意至滅頂不能出險乃所謂殺身成仁也須參看乃備○澤上故過涉陰終故滅頂不可濟而強濟是爲過涉之象不能濟而滅頂陰柔才弱也非力不盡也故不可咎

䷜ 坎下坎上 坎 坎險陷也陽實陰虛卦上下二陰皆虛險象一陽實于其中陷象又一陽入坤卦之中正水由地中行之象故坎爲水

言信之說甚多皆非行險不失而亨之理故皆不取

朱喬年先生曰江出岷山自荆之楚汪洋千里而至于海者大川三百小川三千以爲之助也

習坎有孚維心亨行有尚

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信 足槩全象 維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

兩坎相重是爲習坎在卦爲重險在人事爲歷試諸艱也呂氏大臨曰八純卦皆重獨坎加習字蓋乾健坤順震動艮止離明坎險巽入兌說惟險非吉德君子于學无所取用故于其重也特加習字更試重險乃君子所有事也兌陰故澤止坎陽故水流水流句先儒皆以爲釋有孚殊不可通不知重險只是釋名水流句正釋習坎之義行險而不失其信則所謂習坎有孚者蓋水之出坎必以盈而水性就下才盈便流故爲不盈出此坎又入彼坎是習坎也習坎如是又由盈科以至于放海千回百折龍門積石无險不行而終必至于海是行險而不失其信也是所謂習坎有孚也何以有孚是其心之堅誠而亨通也維猶是也何以心亨乃以剛在中之故也惟其中有一點乾剛天然一實故不受變于險阻而能亨六十四卦獨此指出心以示人心者誠而已不誠則无心誠則未有不亨者其曰行

看用險最佳

有尙何也蓋水以流行必達爲功假令水之行也前後不相繼則必有滯而不達者矣烏足尙也今者一水在前一水在後旣相繼不絕而二互震爲行動而前往二三易位又成一坎是推波助瀾往而有功故有足尙也凡言往者皆以自下而往言二爲下坎故知往之爲二也此以上專以水言以明習坎之義此以下專以險言以明用險之方

伏讀

御纂折中云習險也練習于艱難之事而无所避立身之大本也用險者自然有嚴峻之象而不可干禦物之大權也天之

崇隆不可升地之脩阻不可越此天地用險之著者在人則所謂忠信以爲甲胄禮義以爲干櫓皆此意也其大者則莫如王公之設險守國蓋用天之道而刑賞之威莫敢以干犯因地之利而河山之固莫敢以窺伺險之用豈不大哉大抵八卦之德皆有其善坎之德險雖微與諸卦不同然以其用言之則亦與諸卦之德同歸矣○愚按法天險者紀綱法度皆是法地險者城郭溝池皆是蓋紀綱法度皆不可得而陵犯者也城郭溝池皆山川邱陵之象也合看乃備又此象除天險四句外全重在行險而不失其信一句文王所謂有孚心亨行有尙者皆此義也蓋因卦以習坎爲言因示人以更歷艱險不挫不折必伸其志之之義諸說多以濟險出險言之則但爲坎險之義而非所謂習坎矣○王氏應麟曰下陽舉而虢亾虎牢城而鄭懼西河失而魏蹙大峴度而燕危故坎曰設險以守國狄患攘而民怨結宗藩弱而戚黨顓柄臣揃而宦寺恣寇畔平而方鎭強故萃曰思患而豫防○乾坤三畫以中相易而成坎離上經首乾坤而終坎離貴其得天地陰陽之中而爲萬事萬化之用也○坎中實誠也離中虛明也中而得

誠明之用易者聖人之心學也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事 行上聲

洊至者相繼而至東坡云事之待教而後能者教事也君子觀水洊至相繼不息之象以常其德行肄習其教事亦相繼不息也

初六習坎入于坎窞凶 窞徒坎反

象曰習坎入坎失道凶也

卦以全體言故以更歷重險爲義爻以六位言則以出入重險爲義所謂濟險出險者在此矣故六爻無言亨言行

者先儒又或于六爻以卦之行險言之亦非也且于全體言則惟二五在坎中以爻言則六爻皆在坎中窞坎之深處初以陰柔居重險之下陷入深處不能出而更入失道可知故凶蓋出坎貴剛而以柔是失道之象張氏浚以此習坎爲習于惡于六爻坎字之義歧出殊非

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

傳義云二以下坎之中居上坎之下故爲坎有險之象然以其剛中可小自濟不至陷于深處是所求小得但未能

出險之中也楊氏陳氏之說與未出中不合

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用（來往皆險　安處　益深　戒安）

象曰來之坎坎終无功也（歎詞）

之往也互震爲木互艮爲止止木枕象也三在兩坎之中來往皆險處險如此以爲事有難濟且枕而安焉不復有爲則其陷有益深而已故戒以勿用勿用者周公蓋以濟險之事望人言雖當多難之時不可安枕以待亾也象曰終无功者則以其事勢言之言雖不可安枕而亦終无功也終字應轉勿用蓋傷歎之詞文信國公對博羅立二王之詁正可與爻象參證此爻傳義與王氏之說分爲三皆欠合

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎（簡義　句　質義　以誠曲達　雖險无咎）

象曰樽酒簋貳剛柔際也（交接）

坎爲酒樽簋互震之象陰土故爲缶用缶樽簋皆用瓦器也二至五中虛牖象也約誠也自由也五剛四柔相接君臣交際之象此詞舊說多鑿竊謂樽酒二句只是簡質之意納約自牖只是結誠以曲達于君之意蓋六四近五爲大臣當危疑坎險之時能如此則終无咎也○貳字斷句

不必問諸家之說但觀象傳可見何氏楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也禮天子大臣出會諸侯主國樽桮簋副是也此于貳字之義甚合折中取之諸以貳爲二者非蓋貳與二異觀損之二簋又可見矣○酉侯來四骼及左師觸讋說趙王太后之事程傳皆引以釋自牖句于理則是于爻則非蓋四之所謂坎險者乃自處危疑之坎險所以自濟非以濟人觀終无咎可見故不如作忠誠以結主知渾看大意爲得

九五坎不盈祇既平无咎（祇音抵　見復初）

此卦向來卦爻不分說者多錯至有以不盈爲出險者无理甚矣惟程傳近之

象曰坎不盈中未大也

六爻以濟險爲義九五剛中居尊而居下坎之上是能濟險者也然而猶在坎中未能出險平而不盈但祗于既平而已如變亂已靖凶邪尚在猶不能脫然无所防懼此坎不盈之象也蓋水在坎中惟盈乃出平而不盈則是雖无坎之形而實仍處于坎之內故象曰中未大使其中既大則涌而出矣在人爲才德未大之象然以剛中居尊既平之則盈而出之不難矣故爻曰无咎○二小得五未大參看使分曉

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶（久不得出）

象曰上六失道凶三歲也

徽纆黑索刑具也棘司寇聽獄之地坎色黑四五互半巽爲繩故爲徽纆五互艮手故係坎木堅多心棘也重坎故爲叢棘五上互半離故三歲夫出坎必以剛上以陰居坎極故有係用徽纆寘于叢棘之象三歲不得只言其久不得出不必推向三歲後去觀象傳凶三歲句可見失道即以陰居坎極之意○宋徽宗朝陳東上書云蔡京壞亂于前梁師成陰賊于後李彥結怨于西北朱緬聚怨于東南王黼童貫結怨于遼金由此言之上有昏主下有六賊豈非寘于叢棘者乎按此可見以陰居坎險之極其失道而致凶之象○龔氏煥曰坎卦本以陽陷爲義至爻詞則陰陽皆陷二小得五既平陽之陷猶可出初與三入于坎窞上三歲不得則陰之陷反爲甚矣易卦爻取義不同多如此

䷝ 離下離上 離

離麗也一陰麗于二陽故爲離中虛而明其象如火故其象爲火程傳云取其陰麗于陽則爲麗取其中虛則爲明是也先儒又有火必麗物而後炎之說便涉附會殊不可存蓋執火以言麗則火陽也非陰也橫渠張子因改易名義有陽陷于陰爲水陽麗于陰爲火之說而論者且多取之此不惟于名卦之義失其所主而理亦不可通矣蓋陰麗于陽乃理之正若陽麗于陰豈理之正乎觀象傳柔麗乎中正句其失便可見夫八卦之立也因畫定名在先觀象比物在後比物全在象不限定陰陽觀乾爲馬坤亦爲馬可見故坎之爲水也以中實之象也初不以陽爲水也離之爲火也以中虛之象也初不以陰爲火也附會之說足以亂經如此

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下　柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也（重平聲）

附麗之道利于貞正貞乃亨以陰麗陽如婦麗夫臣麗君德主柔順故畜牝牛吉蓋坤爲牛順物也離得坤中故爲牝牛純順也以純順麗乎中正故亨而吉也日月三句原言天地人之麗重明以全象言蓋君臣重明之象麗乎正謂得正位也柔麗句單以二五言文王卦詞之意在此一句或曰二中正矣五陰居陽亦正乎曰離主麗五所麗則

正位也○胡氏炳文曰坎之剛中九五分數多離之中正六二分數多觀爻詞可見

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

離爲明作起也一明作于上一明作于下有不獨用其明之意故曰兩大人以德則聖人以位則王者大人觀兩明竝作之象知一耳目不足以盡天下于是選任明臣以繼續其明而照于四方舊解作繼體之君又有作緝熙于光明者皆于兩字意欠合

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也（辟音避）

履錯然者謂步履交錯動象也初九以剛居下處離明日出之始故有履錯然之象夫吉凶悔吝生乎動者也故動必防咎動而敬之則有以避咎而无咎矣傳義之說近之諸有以錯然爲敬者于敬之之字語意不合又有以爲時事紛錯者於然字之神亦不合也○馮氏當可曰禍福幾微每萌于初動之時故戒其初于其初而加敬則終必吉○按離中虛明也而明以敬爲本聖人于離初言敬故曰易者聖人之心學

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

黃中色離明也明而得中故云黃離而爲至善之吉重在中觀象傳可見書曰惟精惟一允執厥中黃離之謂也○俞氏曰九三言日昃之離九二其日中之離乎蓋離之主爻故比他爻爲最吉○按此專重明得中與卦辭不同諸說有以柔麗中正畜牝牛當之者失矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

下離三爻從日取象故三爲日昃離中虛故爲缶八十曰
耋卦八喜哀數此爻之詞蓋耄荒之象也日昃之離志氣
之衰老而昏也不樂則嗟則以昏之故而志意窮促至于
如此也夫人志氣強明則吉而可久之道今衰老而昏皆
此如日之既昃有奄奄就盡而已何可久也故凶○梁氏
寅曰保終定傾非中正之君子不能三處日之夕而過剛
不中其志荒矣故不鼓缶而歌則大耋之嗟哀樂失常能
無凶乎君子值此之時則思患之心與樂天之誠並行而
不悖是故不暇于歌矣而亦何至于嗟乎

御纂折中云梁氏之說獨得爻義蓋日昃者喻心之昏非喻境之變也

九四突如其來如焚如死如棄如
象曰突如其來如无所容也
四互巽爲木又爲風風動火發故焚火炎木燼故死燼過
風颺故棄也章氏潢曰九四不中不正剛氣躁暴故其象
如此何氏楷曰三處下卦之盡以日言故似日之就昃四
處上卦之始以火言故如火之驟烈

御纂折中云先儒有以明兩爲繼世者故程傳用說九四爻義于易凡言用者皆是用本爻之義以爲五用者欠合

詞意似遠章氏何氏謂躁暴驟烈者得之无所容非人不
容之自若无所容也按无所容句連焚如死如棄如俱在
內○吳氏曰愼曰坎性就下下不已則入坎窞離性炎上
炎之暴則突如焚如坎陷慾之類也離炎忿之類也坎維
心亨必剛中則不陷離畜牝牛必中順則不突故君子貴
養性

六五出涕沱若戚嗟若吉
象曰六五之吉離王公也 離去聲
離爲目故出涕五兌口故戚嗟六五以陰居尊正柔得中

而離乎王公之正位者因迫于上下之陽故不免于憂懼
然惟其能憂懼則麗王公之位據在上之勢終有以自保
而吉也○有以此爻承三四爻言作怨悔解者則是三爻
合爲一人陰陽混同爻位无別有是理乎且于象傳離王
公何不可通矣
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
象曰王用出征以正邦也
上九以陽剛居重離之上故有威明及遠之象王用者用
此威明也有嘉有嘉美之功也醜類折首獲匪其醜所

謂殲厥渠魁脅從罔治是也威震而刑不濫故无咎此爻觀以正邦句以王爲繼體之君者近是出征蓋除畔亂以大正其邦國之事如有扈之戰淮夷之征是也周公作立政曰其克詰爾戎兵召公畢公告康王曰張皇六師不如是无以正邦也離有甲冑兵戈之象司馬之職列于夏官離位南故爻及此○蔡氏淵曰坎離之用在中二五皆卦之中也坎五當位而二不當位故五爲勝離二當位而五不當位故二爲勝

御纂述義云坎卦坤得乾故用乾剛以陽主陰也離卦乾得坤故用坤柔以陰濟陽也乾坤位而體立坎離交而用行天人之道皆如是矣

男定樞定機校錄

新建戴效先梓

周易經義審卷之三終

周易經義審卷四

武當盧浙容菴氏輯注
胞弟　宣句幼胥參校 本名洵

䷞ 艮下兌上 咸　男女二少相感爲咸程傳云不曰感而曰咸者咸有皆義交相感也或曰感无心爲咸

咸亨利貞取女吉 取去聲

彖曰咸感也柔上而剛下二氣 陰陽 感應以相與止而說男下女 艮兌 是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣 柔上剛下以上六九三言之是乾陽坤陰二氣交感非艮男兌女也

程傳天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸恆天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恆皆二體合爲夫婦之義咸感也以說爲主恆常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮體篤實止爲誠愨之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也不以淫交而以禮合則正矣凡君臣上下以至萬物皆有相感之道相感則有亨通之理而皆利以正君臣之以

媚說上下之以邪僻皆非正也○馮氏當可曰柔上剛下感應相與所以為亨止而說所以利貞男下女所以取女吉也○邱氏富國曰咸二少相感者夫婦之始也男下于女婚姻之道成矣恆二長相承者夫婦之終也女下于男居室之倫正矣損雖二少而男不下女則咸感之義微益雖二長而女居男上則恆久之義悖此下經所以不首損益而首咸恆歟○程傳云論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮為咸而震巽為恆也

御纂述義云夫婦者人倫之始婚姻之禮正然後品物遂而天命全故詩始關雎禮重大婚易之下經首咸恆以配乾坤皆是道也○徐退山曰乾氣化之始而曰品物流形咸形化之始而曰二氣感應形氣不相離也乾彖傳言性咸彖傳言情復彖傳言天地之心咸彖傳言人心學易者于此有悟○按天地三句廣言感通之理天地萬物皆有相感之情其理則不外于柔上剛下四句也卽以泰卦觀之可見程傳謂天地感以氣聖人感以誠愚謂人心一氣相通聖人感人心一感无不感則亦一氣之鼓舞也○或曰咸之感无心感以虛也堯之雍變孔子之綏動當之兌之說无言說以誠也文王之靈臺宣王之雲漢當之按无心无言之說似涉附會殊不必然

象曰山上有澤咸君子以虛受人

本義山上有澤以虛而通也

初六咸其拇（音某）

象曰咸其拇志在外也

咸以人身取象人同此身而所感各有不同故除四心外以五其字分指之拇足大指也初在最下故為拇與四應故咸其拇咸拇欲行而拇動也然特拇之動耳雖其志與外四相應而其感猶淺動而未動故不言吉凶○此卦六爻皆應都是要動所以都說動然卦體雖動爻皆宜靜也

六二咸其腓凶居吉（腓音肥）

象曰雖凶居吉順不害也

二居下體之中故為腓腓足肚也應五故咸其腓腓動則欲行之象已著故凶然二柔中艮體能順止而居其所則不害而吉也理欲安危之介可以審矣

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也（處上聲）

下隨上可謂之隨上隨下亦可謂之隨隨之二則下隨初者也

此爻程傳以爲隨上本義以爲隨下以卦象觀之股與腓拇同爲下體三與初二同爲下卦而股之動也不能自行必下隨于足夫子象傳又曰亦曰下則本義爲是三在腓上爲股互巽亦爲股應上故咸其股艮手故執也本義云執者主當持守之意下二爻皆欲動者九三陽剛居止之極宜守而亦隨以動是已无以自執而所執者下也如是而往不亦吝乎

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思（憧音同 思如朋從）

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

本義云九四當股之上脢之下又居三陽之中心之象咸之主也程傳云不言咸其心者感乃心也九四居陰而應初故戒以貞是也貞者不失正之謂不害以私光明廣大是貞也貞則吉而悔亡居陰不正宜有悔故曰悔亡若憧憧往來朋從爾思則私意起而思慮雜能免于悔乎憧憧往來只是思前想後計效圖功之意故夫子繫辭以日月寒暑屈伸往來之自然不假于思慮者明之所感在境窮通得喪付以无心所感在學窮神知化聽其自至惟于所當爲之事現在之功加意理會何以憧憧往來爲哉憧憧

广曰仁者先難而後獲與此同意

往來只是將往來放在心上是理道邊之私非物欲之私故象曰未光大憧憧往來則思慮紛乘是謂朋從傳義以爲朋類相從欠合又有以往爲感以來爲應者亦非盖此感是吾心之感非以我感人程朱之說皆不免夾雜此意甚矣說經之難也程明道曰天地之常以其心普萬物而无心聖人之常以其情順萬事而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應

九五咸其脢无悔（脢音枚）

象曰咸其脢志末也

脢背肉九五在心上故象之末上六也何氏云繫辭及大過皆謂初上爲本末是也九五咸其脢處不動之地不能遠與二應惟與上六相比有相咸之志不感于遠而止于近故无悔

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

兌爲口舌又在身之上故爲輔頰舌之象下與三應故咸也輔頰舌皆所以言者所咸在是滕口說也滕與騰同舊謂以言感人其誤與四之言感應同須認爻中五其字語

天地只是一箇恆道。安有已時。

意豈感人之謂乎。吉凶悔吝生乎動。感動于感。故六爻中吉凶悔吝之辭備焉。龔氏煥曰。咸以人身取象。與艮相類。但咸感艮止。動靜異矣。

䷟ 巽下震上 恆　卦體卦象卦德得其常之謂恆。

恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。

彖曰。恆。久也。剛上九四而柔下初六。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆亨无咎。利貞。久于其道也。天地之道。恆久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久于其道而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可

見矣。

卦體乾之初剛上而為震。坤之初柔下而為巽。卦象雷風兩相助益。卦德巽而動。又二體剛柔皆應。此皆得情理之常。故為恆。恆則未有不亨者。而何咎焉。惟利在貞固而已。此貞字重固義。不重正義。蓋恆久之道。自是正的。惟在貞固而不移。故夫子釋之曰。久于其道。又曰。天地之道。恆久而不已也。至利有攸往。而曰終則有始。則明是貞下起元。循環无已之意。終則有始。其往无窮。故利也。傳義諸儒之說。因以貞為正。遂以道字所恆字。皆以正字當之。一字之訛。全文皆誤。支離乖隔。愈解愈紛。不知聖人分明曰其道。曰所恆。則道正指所恆之道。蓋即剛上柔下相與相應巽而動之常理。道不外于庸常。豈恆之外。別有所謂正道哉。

徐氏幾曰。恆有二義。有不易之恆。有不已之恆。愚按不易之恆。不變之道也。不已之恆。久于其道也。夫四時以變易而能久成。然變易而仍歸不易。所以為恆。日月以下。只是推明恆字。不必費解。前咸卦之情是相感之情。此則情之恆者。天地萬物一而已。朱子語類云。恆古字作恒。其說象一隻船兩頭靠岸。兒是徹頭徹尾。故恆是常久不是尋

常字。

象曰。雷風恆。君子以立不易方。

御纂折中云。說此象者。用烈風雷雨弗迷。說震象者。用迅雷風烈必變。皆非也。雷風者。天地之變。而不失其常也。立不易方者。君子之歷萬變而不失其常也。洊雷者天地震動之氣也。恐懼修省者。君子震動之心也。

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

象曰。浚恆之凶。始求深也。

陸氏希聲曰。恆之為義。貴久于其道。日以浸深。初為恆始。

宜以漸爲恆而初爲巽主其性深入居恆之始而遽欲求深是謂浚恆胡氏瑗曰天下之事必皆有漸在乎積日累久而後能有成是故爲學既久則道業可成聖賢可到爲治既久則敎化可行堯舜可至初六居下卦之初爲事之始輒事深求是猶爲學之始欲亟至于周孔爲治之始欲化及于堯舜王氏宗傳曰望之太深責之太遽俱不免于无成而已王氏申子曰非急暴而不能恆則必苟且而不可恆貞固守此取凶之道也何所利哉卦曰利貞宜守者也爻曰貞凶貞吝不宜守者也

御纂折中云此爻義陸氏胡氏二王氏俱與傳義異于卦義尤爲精切可從蓋事漸則能久不漸則不能久矣孟子所謂其進銳者其退速也

九二悔亾

象曰九二悔亾能久中也

恆道不外一中九二剛而得中以是爲恆是能久于中道者故悔亾本義云以陽居陰本當有悔以其久中故得亾程氏迥曰大壯九二解初六及此爻皆不著其所以然蓋以爻明之也按象曰九二悔亾可見此恆之主爻獨得

韓愈與侯生釣魚詩即此田无禽之喻

恆道者也

九三不恆其德或承之羞貞吝

象曰不恆其德无所容也

九三剛正是其德也乃剛而不中又居巽之極究爲躁卦故爲不恆其德之象或者不定其人之辭言人皆得以羞辱至其前而承奉之也象曰无所容正此意與離四象傳同貞固守此而不變焉往不吝乎

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

本義以陽居陰爲久非其位之象田爲有所事之象

御纂述義云震馬動田象也又爲大塗无禽之處也恆于所不當恆者如田于无禽之地雖久而終无得也楊墨之仁義黃老之道德申韓之治術記誦詞章之學問皆是也按初之失在不以漸四之失在乖其方不失正而行有序而又得中則恆之道得矣此爻久非其位但以不正言兼以不中言者非蓋爻非一象聖人之辭有取有不取紛紛之說甚無當也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

有云以振爲恆者非

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

六五柔中應二是其德也柔而得中與二剛相應以是爲恆則能恆矣故曰恆其德然是道也貞固守之于婦人則吉于夫子則凶蓋婦人從一而終則宜貞守其柔中應二之德夫子則制義在我若柔以從婦凶道也以此爻貞字觀之則初三貞字皆作貞固解可見又此六五與咸五皆不取君位以君位牽合言者非

上六振恆凶

象曰振恆在上大无功也

恆終是恆道已久而有成之時上六以震體之極不安其常而震動有爲是爲振恆振者動而力者也程傳謂如振衣振書之振是也象曰振恆在上上卽恆終之謂當此之時事皆有常人皆安常而乃振動有爲欲求功乎大无功也如宋之神宗可見矣此爻與初正相對浚恆之凶見處恆之初只可漸圖不可深求振恆之凶見處恆之極仍須守常不可妄動夫極則宜變而非所論于恆蓋凡事之可恆者皆不可得而變易者也其宜變者必其有背于恆久之道而後可耳此卦彖利貞之旨也

䷠ 艮下乾上 遯 陰進而陽退之謂遯

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應（九五 應二）與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

二陰浸長而四陽方退此小人漸長君子方退之時是之謂遯遯則未可言亨而曰亨何也小人道長之時君子不退必至辱身喪道遯則身名俱泰故曰遯而亨程傳云此言處遯之道剛當位二句則以九五言之尙有可爲之理雖遯之時君子處之未有必遯之義是也蓋五以陽剛之

德處中正之位而下與二應是君子尙處得爲之勢但于方長之陰不可得禁姑與之應而宛轉調劑故曰與時行也小謂二陰陰浸而長故戒以利貞本義謂小人則利于守正不可以浸長之故而遂侵迫于陽是也處遯之時剛柔各有其義如此故曰遯之時義大矣哉遯非人君之事故九五不言君剛當位是處尊位之君子小利貞程傳諸家之說皆謂戒君子之辭惟本義作戒小人之辭指二陰說甚合蓋陽大陰小易中卦名如小過小畜卦辭如賁之小利有攸往旅之小亨旣濟之小者亨皆以小爲陰卽

以淺而長句觀之亦可見

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遠去聲

天體无窮山高有限容而遠之不惡而嚴之象

初六遯尾厲勿用有攸往叶韻

象曰遯尾之厲不往何災也

遯之時義在陰陽進退之間至于六爻則除二爲致遯之主餘皆遯者也遯遯去也在前者先去故初乃爲尾遯而居尾危厲之象然初在下无位但不可往而有爲耳若能不往雖厲而何災古人處微下居亂世而不去其鄉井者

多矣寧必深藏遠遯乎

御纂折中云易例多取初爻爲居先何獨遯而取在後之義曰因卦義而變者也初于序則爲先于位則內也遯者遠出之義故以外卦爲善初居最內豈非在後者乎或曰明夷之初九居內何以爲先幾乎曰明夷則以上卦爲內以上六爲主故也是以六四入左腹而六五當內難也如是則初又爲最遠與遯之義正相反也

六二執之用黃牛之革莫之勝說說同脫

象曰執用黃牛固志也

孔氏穎達曰二居中處內非遯之人也既非遯之人便爲所遯之主物皆棄己而遯何以執固畱之惟有中和厚順之道可以固而安之也能用此道則无能勝己解說而去

按艮手爲執二中爲黃柔順爲牛互巽爲繩革象也此爻傳義與孔氏之說各出惟孔氏之說獨與經文合蓋六二柔順中正上承四陽用其中順之心以執畱衆賢而皆莫之勝說此小人之得時方盛而猶知敬賢者也傳義之說于執之字及莫之句皆不合焦氏竑曰剝陰害陽而取宮人之寵以順上遯陰驅陽而取黃牛之革以畱賢此于

聖人扶陽抑陰示以從善之旨甚爲得之矣固志固衆賢之志

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

陰在下故爲臣妾初位剛臣也二重柔妾也三比之故係遯而有係便不能脫然故爲有疾心病也何以厲以疾致憊也小人女子懷係戀之私恩故畜臣妾吉若臨大節當大任則雖臣妾有不暇顧者矣故不可大事觀晉文公之去齊可見若蜀先主之不忍棄士民殊不可同論蓋士民

非臣妾之私暱比也。

九四好遯君子吉小人否。本義好呼報反否方有反

象曰君子好遯小人否也。

本義四下應初六而乾體剛健有情好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能也。朱氏震曰此爻與初六相應處陰而有所係故陳小人之戒以佐君子之決按好有讀爲好醜之好否有讀如泰否者于爻義欠愜。

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也。

遯本非嘉遯而曰嘉蓋九五剛正身居高位不係戀于爵祿當遯卽遯故嘉也貞吉者雖應二而守正不移故吉也非有正志者能之乎故曰以正志。程氏云在彖則槩言遯時故云與時行尙有濟遯之意于爻至五遯將極矣故惟以中正處遯言之遯非人主之事故不主君位言。

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也。

上乾體在卦外于陰无比无應无所疑滯遯之遠而處之裕超世高舉樂道无悶故肥遯无不利朱子云肥者寬裕自得之意姜氏寶曰肥者疾憊之反也。

䷡ 乾下震上 大壯 四陽盛長之謂大壯

大壯利貞陽壯

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣。

大壯之道利所守者正如曾子之自反而縮孟子之集義所生配義與道方不類强猛之爲養氣章及子路問强章皆與此同意胡氏炳文曰孟子養氣之論自此而出至大

至剛大者壯也直養无害大者正也養氣之學其易學乎。徐退山曰大者字提頓兩偏崇陽之義躍然言天地之情不及萬物者大之名義歸天地不與咸恆同也愚按天地之情便只是箇正大萬物之情則未可言大而或有不正矣。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履。

本義云自勝者强。按非禮弗履亦是集義所生之意。

初九壯于趾征凶有孚。征凶有孚四字爲句。

象曰壯于趾其孚窮也必窮

初剛乾體而居剛用剛居下而壯于進故爲壯于趾之象孚信也言其往而得凶可信而不爽也此孚字與泰三勿恤其孚同按卦以剛壯爲義然在全體則曰利貞在六爻則皆貴用柔蓋以剛而動剛不可過也此聖人立辭財成輔相之道

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

御纂折中云卦言大壯利貞惟九二剛德則爲大健體則爲壯而居中則爲處壯之貞乃卦之主也故傳言以中明大壯之

貞在于中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九三乾體之極以陽居陽壯之甚者也罔猶无也壯不自壯有而不用之意大壯變兌故諸爻皆取羊象羝羊牡羊也震爲萑葦爲竹藩象也小人尚力則以壯爲用君子尚德則以不壯爲用兼言君子小人者備勸戒也若不知戒而以用壯爲貞則危厲矣是猶剛很之羊雖藩在前亦且觸矣而進以致自羸困其角也人可无審所用哉

尙往與初征凶相對

九四貞吉悔亾藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尙往也

九二以陽居陰居得中正其貞吉易明故但曰貞吉九四亦以陽居陰居不得中恐人疑爲有悔故既曰貞吉又曰悔亾蓋大壯本以剛而動故居柔則正而吉也又恐以居柔爲不宜進故藩決二句又言尙往之象蓋壯原利于進但不可過壯耳三前遇陽故爲觸藩四前遇陰則藩決矣輹詳小畜蓋輪之要處與大而輹壯其行之利可知

六五喪羊于易无悔 易同場

象曰喪羊于易位不當也

朱子語類云喪羊于易不若作疆場之易漢食貨志疆場之易正作易今從之五在外卦故處藩外故爲易震爲藩三觸而四決五陰耦開故也此喪羊于易之象其義則謂五處大壯之時而失其剛德也旅上九曰喪牛于易離爲牛其性順上九以剛居極故失其所謂順此曰喪羊于易變兌爲羊羊性剛六五以柔居四剛之外故失其所謂剛象曰位不當此也然大壯之用貴柔故九二九四爲吉使其剛而不中不若柔而得中故九三曰厲而此曰无悔

○易本義作容易程傳作樂易又程傳以喪羊爲治剛以陰居陽爲位不當似皆欠合本義近之

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱貞吉

象曰不能退不能遂不詳也(詳審)**艱則吉咎不長也**

御纂折中云五與上皆陰爻五曰喪羊而上曰羝羊觸藩何也蓋易者象也羊之觸也以角卦體兌有羊象而上六適當角位故雖陰爻而亦云觸藩也○按上六居震動之極故不能退當大壯之終故不能遂其无攸利可知蒙難則知艱艱而後能詳審于時勢以退而止故吉雜卦云大壯則止

是也九三剛正故固守而貞厲上六柔正故艱貞而吉不長○項氏安世曰有以事理得中爲正者有以陰陽當位爲正者剛柔相濟使不失正此事理之正也二四是也以剛處剛以柔處柔各當其位此爻位之正也三上是也總不出此二例愚按項說是已然正以釋貞皆須兼固守意在內乃合

☷☲ 坤下離上 **晉** 柔進之謂晉

晉康侯(王康之)**用錫**(王錫之)**馬蕃庶晝日三接**(王接之)

象曰晉進也明(離)**出地**(坤)**上順**(坤侯)**而麗乎大明**(離明)**柔進而上行**(六五居尊)**是以康**(五用)**侯用錫馬蕃庶晝日三接也**(此康侯)

坤陰下進而六五一柔進而得尊是之謂晉程傳云晉爲進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也故曰康侯車馬重錫蕃庶衆多也不惟錫予之厚又見親禮晝日之中至于三接言寵遇之至也按康者康之也如禮崇姑康圭書康濟小民之謂向來皆因誤解康字以致全卦不明坤坎皆馬離爲晝日其數三故三接奚以如此蓋以二體觀之坤地離明明出地上是文明之君首出庶物照臨萬國也坤爲國爲臣而其德順順而麗乎大明是諸侯

順附以奉明德也而六五之君離體文明以柔進居上位不以威權馭下惟以德惠懷柔是以其康侯也用錫馬蕃庶晝日三接也若漢文帝是已○項氏安世曰三女之卦獨離柔在上爲得尊位大中而行之故謂之上行巽在六四例謂之上合上同兌在上六例謂之上窮皆不得爲上行也有以麗字爲離字之義坤不得借用者竊觀睽卦下兌上離亦曰說而麗乎明兌卦亦言麗特釋其義原非專指觀離象百穀草木皆推言之可見舊說以四爲侯及以五爲侯者皆非也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

程傳昭明之也去蔽致知昭明德于己也明明德于天下昭明德于外也明明德在己故云自昭○胡氏炳文曰至健莫如天君子以之自强至明莫如日君子以之自昭

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也（爵命）

初應四故晉如然初以陰居陽剛柔相濟而有守不急于進故又摧如晉如而又摧如其獨行正可見故貞吉罔孚者在下始進不見信于上也然未受官守之命故裕无咎

程傳云上未見信則當安中自守雍容寬裕苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷于義矣皆有咎也裕則无咎君子處進退之道也○王氏安石曰孔子曰我待價者也此罔孚而裕于進也孟子久于齊此罔孚而裕于退也

六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母（六五）

象曰受玆介福以中正也

六二中正上无應援其進爲難故晉如愁如然二以中正自守其進也雖若可愁而中正之德久而必彰蓋六五大明之君剛柔不相應而同德實相應必當求之加之寵祿故受福于王母而吉也介大也此程傳之意朱云享先妣之吉占大謬

御纂折中云二五相應者也以陰應陽以陽應陰則有君臣之象以陰應陰則有妣婦之象不曰母而曰王母者禮重昭穆故孫祔于祖則孫婦祔于祖姑蓋以昭穆相配喻相應也此明其爲王母而小過只言妣當上過其祖之文耳

六三衆允悔亾

象曰衆允之志上行也

三處坤上將進于上故爲上行初與二皆同體志同上進故爲衆允允者信從之謂處晉進之時而爲衆所允從故雖位不中正而悔亾矣

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫與碩同互艮爲鼠陽大故碩也鼫鼠貪而畏人四不中不正其位不當貪戀高爵而處三陰之見奪故有此象蓋鄙夫之情狀也貞固守此其厲可知

六五悔亾失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

六五雖以柔居尊然有大明之德故悔亾但柔而明者懼多疑過慮故戒以失得勿恤惟行所當行而已昔漢文帝時匈奴七國驕蹇不靖文帝耑務以德懷柔置利害于度外賈誼鼂錯之謀皆置不用卒之寰宇平寧富安刑措象曰往有慶于此可見此所以吉无不利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

坤爲牛離亦爲牛而上九以剛居上角象也離爲邑又爲

甲兵故伐邑也上以剛居進極不利前進惟可用以自治其私程傳謂伐邑爲內自治是也內治不妨于過剛故雖厲亦吉而无咎然守此爲貞但能內治而已道未光也故吝說貞吝自來欠合于象傳欠理會故也。晉之時義貴柔順故四柔皆吉而二剛皆厲蓋卽象傳順麗柔進二句之義也

御纂折中云易有晉升漸三卦同爲進義而有别晉如日之方升其義最優升如木之方生其義次之漸如木之既生而以漸高大其義又次之觀其彖辭皆可見矣

䷣ 離下坤上 明夷　夷傷也明而見傷是謂明夷

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

程傳反晉成明夷故義與晉相反晉者明盛之卦明君在上羣賢受福之時明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也君子當艱難之時利在知艱難而不失其正在昏暗艱難之時能艱難以守正而不失所以爲明君子也○本義明入句以卦象釋卦名文明二句以卦德釋卦義蒙大

難謂遭紂之亂而見囚也利艱貞以下以六五一爻之義釋卦辭內難謂親臣艱貞處艱難而不失其正也晦其明自晦其明也史載箕子諫紂不聽退而曰知不用而言愚也殺身以彰君之惡而自悅于民吾不忍爲也乃佯狂爲奴此晦其明三句之義也胡氏曰羑里演易處之甚從容可以見文王之德佯狂受辱處之甚艱難可以見箕子之志。李氏舜臣曰易爻惟噬嗑之四大畜之三曰利艱貞未有一卦全體以利艱貞爲義者此蓋覩君子之明傷爲可懼而危辭以戒之也

胡氏炳文曰以二體言則離明也傷之者坤以六爻言則初至五皆明也傷之者上

三日不食卽捷斷而行之急見行之急不見行之閑主人有言指是如此以上六爲主人者非

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
日入地中雖晦其明而明未嘗息君子覩此象于莅衆也不矜明察而用晦而其明亦未嘗息也故曰用晦而明蓋不以察察而傷眘宏之度亦不以汶汶而无區別之鑒也林氏希元曰不是以晦爲明亦不是晦其明蓋雖明而用晦雖用晦而明也最爲分曉

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言垂其翼不言夷未傷也特不利于飛耳以爲傷翼者非

象曰君子于行義不食也

離爲雉故飛互震動故行離爲日其數三又坤爲腹而離中虛故不食離爲火于五事爲言也初九陽明上升于明夷之初而志行道者也故取飛象而道不可行故垂其翼君子于此見幾明決翛然遠去无所羈縻故三日不食如此乃與象傳義不食合諸解將不食說成无食殊非程傳云知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始其傷未顯而去之則世俗孰不疑怪故有所往適則主人有言也如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎但譏其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也當其言曰不去楚人將鉗我于市雖二儒者亦以爲過甚之言也又如袁閎于黨事未起之前名德之士方蜂起閎獨潛身土室故人以爲狂生卒免黨錮之禍所往而主人有言何足怪也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也臣則

二在下體故爲股互震爲左故爲左股震坎皆馬震馬作足坎馬美脊故壯也六二柔順中正克盡臣則雖傷其左股而志在拯難蓋二于天子有位爲臣非如初得以舍去

手足之用以右爲便夷于左股傷而未切猶當以救昏爲急而用馬壯之疾以拯之謂之曰吉乃爲之在我當如是其濟與否弗論也文王四于羑里夷于左股也甫出玉門卽獻河西之地以請除炮烙之刑用拯馬壯也故象曰順以則徒柔順而不用拯不可言則矣舊以拯爲自拯與象傳不合

御纂折中云明夷與豐略相似然豐者明中之昏明夷則昏而不明兩卦皆以上六爲昏之主六二爲明之主既爲明之主豈可不以救昏爲急故此之夷于左股與豐二之往得疑

疾同也此之用拯馬壯與豐之有孚發若同也蓋未至于豐三之折其右肱則猶有可為之理也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

離為戈兵震馬坎車狩象也離位南故南狩坎心病故疾三剛正故貞程傳云至明居下而為下之上至暗居上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也南在前而明方狩畋而去害之事南狩謂前進而除害也大首暗君上六也斯義也其湯武之事乎是也不可疾貞自來諸說皆未

合蓋疾卽湯之懋德是也不可疾貞謂不可以為懋而疑忌雖變而不失其正也與无妄之疾勿藥同諸解以疾為急則既云得其大首矣而又云不可疾乎且于下一貞字接不去象曰志者正表其心也其心何心弔伐之心也曰乃大得非止謂得其大首正不可疾貞之意

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

御纂述義云坤為腹震為左坤下為巽初故入陰偶為門震動故出四與上同體是肺腑之親而不相比故為入于左腹

按醫書有左心右肺之說四與上不相比故得行其志心屬左故為入左腹而獲心意之象出門庭宗親之辭自靖而得遂其行遯微子之明夷也○本義云離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意于遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至于闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

六五虛中明者也近上不能拯又不可去有災受其敗淪喪罔為臣僕披髮佯狂以自靖于先王而卽以自晦而免禍此皆箕子之艱難守貞變不失正雖夷其明而明不息者也故曰箕子之明夷象曰明不可息者釋利貞之意為後之為箕子者戒也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

六爻皆晦自五以下明而晦者也惟上則不明而晦蓋坤

暗之主也位在最高本當四照故曰初登于天乃失其居上之則不明其德以至于晦故後入于地詩曰殷之未喪師克配上帝初登于天也書曰惟不敬厥德乃早墜厥命後入于地也明夷之主在上二與五皆用事之地而九三則勢均于上此皆有責于時者夫君子有其責力能救則救之二之用拯是也力能正則正之三之南狩是也不能正不能救亦不能辭其辱五之箕子是也若其无責則全身而已初與四皆无責故近者入腹出門庭而遠者行不食也此蘇氏軾之說

☲☴ 離下巽上 家人　男女正位之謂家人以大象風自火出釋卦名義者非說見乾象

家人利女貞

獨言利女貞者卽化始閨門造端夫婦之意女何以貞男正之也舜觀型于二女文王刑于寡妻至于兄弟女貞者正家之本也

彖曰家人女正位乎內（六二）男正位乎外（九五）男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也（五二）父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦（六○晝之○象）而家道正正家而天下定矣

本義正位四句以卦體九五六二釋利女貞之義父母亦謂二五也父父子子以下則以六晝推之又有此象蓋上父初子五三夫四二婦五兄三弟也按嚴君句特筆提起蓋家人之主而任正家之道者也王氏中子曰父道固主乎嚴母道尤不可以不嚴猶國有尊嚴之君長也无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢故家人一卦大要以剛嚴爲尙程傳云父子之親夫婦之別尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也朱子云須是于正倫理處篤恩義篤恩義而不失倫理方可

御纂折中云六十四卦六爻剛柔皆得位者惟既濟而已此外則中四爻得位者三卦家人蹇漸也然家人名義獨取諸此者蹇漸之中爻雖得位而初上不皆陽爻凡易取類上爻有父之象故蠱卦下五爻皆曰父母至上爻則變其文也初爻有子之象故蠱曰有子觀曰童觀隨漸曰小子中孚曰其子皆指初爻二爲女正位乎內母道也五爲男正位乎外父道也然必初上皆陽然後父子之象備又必三陽四陰各得其位然後兄弟夫婦粲然于一卦之中矣彖傳先舉二五始明其爲男女之正繼明其爲父母之嚴以兩

爻爲卦主也。然後悉推家人以切卦位。既以盡正家之義。又以見家人之象推配于爻畫者。獨此卦爲合也。本義精且當矣。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。

風自火出。爲風化有原之象。君子知風之自。修其言行。以正身而爲教于家焉。物猶不誠无物之物。謂事實也。恆常度也。

初九。閑有家。悔亾。

象曰。閑有家。志未變也。

本義云。初九以陽剛處有家之始。能防閑之。其悔亾矣。不曰正而曰閑。閑其不正以歸于正也。離爲垣墉。閑之象。又爲禮文。亦閑之義。王氏弼曰。凡教在初而法在始。家瀆而後嚴之。志變而後治之。則悔矣。蒙之初曰發蒙。家人之初曰閑。顏氏家訓曰。教兒嬰孩。教婦初來。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

象曰。六二之吉。順以巽也。

此爻正卦辭利女貞之義。

御纂述義云。二所謂女正位乎內者也。柔中而承乘應皆陽。有從父從夫從子之象。故无攸遂。无所敢自遂也。坎爲酒食。離爲烹飪。二在中。故曰中饋。無非無儀。惟酒食是議。勤于其職而不敢自專。女貞也。由是以相夫子。供蘋蘩。養舅姑。育子孫。造福于家者无窮矣。故吉。○王氏宗傳曰。采蘩以供祭祀。爲不失職。采蘋以供祭祀。爲能循法度。推而上之。推而下之。其職守莫不皆然。婦人之職。不敢有所專。惟奉祭祀饋飲食。是之謂貞而吉也。

御纂折中云。六二六四之爲順同。順者女之貞也。四位高故曰順在位。二位卑故曰順以巽。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。嗃呼落反

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

九三在內卦之上。主治乎內者也。嘻嘻笑樂无節貌。嗃嗃嘻嘻之反。蓋高聲厲色嚴急之象。胡氏炳文曰。嗃嗃以義勝情。雖悔厲而吉。嘻嘻以情勝義。終吝。按九三重剛不中。固有過嚴之象。居二陰之間。又有昵于婦子之象。故兩言之。以著其得失。與其以嘻嘻失節而吝。不若嗃嗃之未失而吉也。而中正之道從可識矣。

六四。富家大吉。

廣義云文王歸德于后妃故稱曰刑于貞周公孔子歸德于文王故曰王假有家曰男正位乎外

象曰富家大吉順在位也

六四以柔居柔而在上位故曰順在位蓋持家之主婦也故曰富家大吉本義云陽主義陰主利又按四入巽體爲工爲白爲近利市三倍故有富象

御纂折中云四在他卦臣道也在此則妻道也夫主敎一家者也婦主養一家者也老子所謂教父食母是也自二之在中饋進而至于四之富家則內職舉矣

九五王假有家勿恤吉（假同格）

象曰王假有家交相愛也

五君位故言王自天子至于庶人正家之道一也假感假也與格同何氏楷曰舜格于文祖公假于太廟格假互用可證龔氏曰奏格无言昭假烈祖皆謂感格傳義解作至字非九五剛正居尊而得中不徒以威權治其家而以恩愛相感格故曰王假有家夫正家尙嚴故彖以嚴君爲義而五以恩愛相感格疑于不吉特曰勿恤吉謂勿用憂恤正吉道也蓋五以剛中之德正位乎上是盛德至善恩義兼盡者如是則王以恩愛感其家家必感格而與王交相愛故吉也斯吉也恩明誼美豈九三悔厲之吉所能及哉

睽字從目說文云目不相視也又從日說文云日入也離爲日又者爻多言見故此睽字宜從目有從日者非六爻皆自下而上故曰進

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也（反身而誠故威）

本義云上九居卦終故言正家久遠之道陽實故有孚剛健故威如有孚而威如則終吉矣按有孚威如須側重有孚蓋非徒有其威也克誠其德衆志孚而自然可畏也象反身正釋有孚之義諸說平看欠合何氏楷曰治家觀于身下五爻未及正身之義故于此爻足其意蓋探本之論與大象言有物行有恆相表裏得之矣吳氏日愼曰家人之道男以剛嚴爲正女以柔順爲正初曰閑三曰厲

上曰威男子之道也二四象傳皆曰順婦人之道也五剛而中非不嚴也嚴而泰也凡卦六爻有得有失惟謙三吉三利家人一爻悔亾五爻皆吉

䷥ 兌下離上 睽 違異之謂睽

睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進（六五）而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

程傳五非剛主之說可廢須與叅五李氏之說合看

程傳彖先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大○卦上火下澤火澤之動上下異性睽也中少二女同居而各適其夫志不同行亦睽也此名卦之義也卦才以兌說而麗乎離明是有和說明通之德者五柔上進而居尊得中又應乎剛有此數善雖處睽之時不可大事亦可以小濟是以小事吉也天上地下天地睽矣而化育之事同男陽女陰男女睽矣而相求之志通生化萬殊萬物睽矣而陰陽長養其事相類此言睽有可合之理以明睽之時用何謂用能合便是用此聖人參贊之道禮樂之制

所由起乎故曰大矣哉先儒有必睽乃合合則有睽之說殊不必然○程氏曰水火相逮山澤通氣而火澤无相用之理故相遇則革不相遇則睽

御纂折中云此彖言卦之義與鼎略同鼎曰元亨而此但曰小事吉者當睽之時故也凡釋卦名畢則文義略斷而特舉卦辭釋之其與此卦之義相似者則革卦釋名辭之例尤爲顯著也今釋卦名而文意不斷直連釋辭之義而總結之蓋明乎當睽之時有此數善是以小事吉亦惟因睽之時故雖有此數善而惟小事吉也凡彖傳名辭之義不分者皆此類。

象曰上火下澤睽君子以同而異。

本義二卦合體而性不同。按同而異即是和而不流之意蓋大同者義理不同者習俗同而異方不是好爲異亦不苟爲同○廣義云彖言睽中有合所以責君子濟睽之功象言同中有異所以論君子不苟同之性嗚呼安得不苟同之君子而與共議和同天人之事也哉。

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎。九四 六四

象曰見惡人以辟咎也。避辟同

四互坎故爲馬初與四不應而睽故喪初宜守正故勿逐五應二而三應上四无所之故自復離躁坎險四兼有之故爲惡人離爲目又當應位故見初與四睽本宜有悔而悔亡者以剛正而說故也是故喪馬勿逐而聽其自復守已无競而任其睽合之象也惡人來見而亦見之若忌其睽不絕之甚故无咎象曰以辟咎見非有所濡浼乃所以辟咎也此君子處睽以舒而不以亟以宏而不以褊之道而合睽之用亦存乎其中矣

九二遇主于巷无咎六五

小象之例舉上爻則包下爻在內

而爲髡首見周禮梓人暨漢法

象曰遇主于巷未失道也（故无咎）

御纂述義云離爲巷宮中之道也二與五應本宜相遇以睽之時意有乖異然五主也君睽臣臣不可以自睽徑情難遂委曲抒情而情乃可通如遇主于巷可也夫巷非大途亦人所行也遇主于巷者多方以悟主如納約而自牖非違道以求合也故无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終（掣昌逝反）

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

離爲見坎爲輿爲曳離爲牛坎爲法律兌爲毀折故天且

劓天當作而古文相似髡首也六三應上而居兩陽之間故其輿曳于二而其牛掣于四然三雖陰柔處剛而志行故力進以犯四天劓皆上體被刑之象蓋三前進而爲四所傷也如此則其于正應可謂睽矣是无初也然三既剛進犯難如此則其與上剛睽極終合故有終○此說本程傳之意與卦象經文皆合本義小異殊失

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎（初九）

象曰交孚无咎志行也

孔氏穎達曰元夫謂初九處于卦始故云元是也四與初兩剛非應故睽獨立二陰之間近而不相得故孤然當睽之時孤立無與終必以同氣相求同德相合是以遇元夫交孚何以遇以居相應之位故也曰厲无咎何蓋睽而至于孤其厲可知四之欲有所孚是其志也今與初孚則志行矣故雖厲而无咎○凡厲无咎皆須從乾三文言作雖危无咎舊誤志行程傳以爲濟時之睽亦非

六五悔亾厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

睽故有悔合則悔亾同人二以三爲宗同人之道貴公而

遠三同體而近宗也睽五以二爲宗睽之時人情乖異二于五兩中相應宗也胡氏炳文曰九二言主尊之也下當以分嚴上此言宗親之也上當以情親下二至上有噬嗑象故曰噬膚是也按二方有遇主于巷之志使五以二爲宗而親之則雖有睽隔其間易合如噬膚然如是而往明良際會君臣之睽合而卽有以合天下之睽故爻曰何咎而象曰有慶此其所以悔亾者歟

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉（說同脫）

象曰遇雨之吉羣疑亡也（兒求四句）

述義云坎為豕入于兌澤故負塗坎為車又為隱伏故載鬼坎為弓先張離虛負也後說兌毀折也坎為寇盜三上正應故曰婚媾坎水成澤故雨一陽在上无同類之比故孤有應撓于四二而不信故睽陽性剛極而戾離體明過而察疑甚故所見奇豕塗疑汚己載鬼疑祟己先張疑射己後說疑誤己皆以三為寇故至此其實匪寇乃婚媾也若信其為媾而往為猜嫌釋而同心如陰陽和而遇雨羣疑亡而睽合矣因疑生睽睽則愈疑因信成合合則愈信是故覘睽貴往解睽貴遇合睽貴孚而不可妄有所見也○按此與五兩往字皆謂往與三二相合也與屯四之言往同先張二句舊說多屬上謂先疑後釋亦通○趙氏汝棋曰怪力亂神聖人所不語而此卦言之甚詳故夫子斷之曰疑蓋心疑則境見心明則疑亡知此者志怪之書可焚無鬼之論可熄○吳氏曰愼曰六爻皆取先睽後合之象初之喪馬自復卽四之睽孤遇元夫也二之遇主于巷卽五之厥宗噬膚也三之无初有終卽上之說弧遇雨也合六爻處睽之道而言在于推誠守正委曲含宏而无私

意猜疑之蔽則雖睽而必合矣

䷦ 艮下坎上　**蹇**　足不能進之謂蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉　蹇利西南往（坤方○五）**得中也**（得坤中）**不利東北**（艮方）**其道窮也**（下艮險阻）**利見大人往有功也**（九五）**當位貞吉**（九五）**以正邦也蹇之時用大矣哉**（難知並去聲）

蹇有險阻之義故曰難屯困同為難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇則險阻艱難之會險在前也見險而能止以卦才言處蹇之道也不犯險而進故美其知然見險雖以能止為知而濟蹇必以能往為功故利西南以下皆就九五一爻以濟蹇言濟蹇必須往平易之地而不可以走險文王卦位西南坤方為平易東北艮方為險阻九五往居坤中是往而得平易之地故利也五為坎中而謂之西南者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往得坤中之象不取成坎之義若方蹇而又處于東北險阻之地則无以濟蹇矣故其道窮也五得中而得利是能濟蹇之大人也故天下之君子皆利見之九五爻辭所謂大蹇朋來者是也濟蹇之道必出于正五剛正當位是能㓗平禍

亂整頓綱紀以正邦者故曰貞吉順時而止量險而行從平易之道由至正之理蹇之時用如此豈不大哉○此解大意皆本程傳惟貞吉改主五言蓋當位以正邦五字似非諸爻所得與又說者以利西南爲退而居後則于象傳得中字往字皆欠合

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水此行有不得之象君子行有不得則反求諸己故以反身修德朱子語類云山上之泉曲折多艱阻然原泉不絕猶有可行故教人以反身修德若澤无水困處困之極事无可爲故只得致命遂志

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

程傳來者對往之辭上進則爲往不進則爲來耳○初居蹇始不可前進宜待而進止而不往則有知幾識時之譽卽象傳見險二句之意

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

凡二皆王臣獨著于蹇者至此乃見臣節也身爲王臣義不可去而犯難以濟而亦未能卽濟也蹇而又蹇故曰蹇蹇若是者志匡王室豈爲其身乎不言吉凶者鞠躬盡瘁成敗利鈍非所論也卽使不濟亦終无尤昔人謂街亭之戰比之乾時雖敗猶榮亦此意

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

程傳九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依于三是爲下所倚者也三與上爲正應上陰柔而无位不足以爲援故上往則蹇若易往爲來反就二陰則內

卦二陰得其所倚喜可知也按反只是往而復反之謂不必費解

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

四陰柔无應故往而蹇與三相比故來而連曰連者三爲下二陰所附而四又連之也四爲近臣連衆以濟九五之所以朋來者也六四本當位然純陰則中虛連三得陽剛之助則當位而又實也有以爲連五者非

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

九五居尊而有剛健中正之德故當大難而有朋來之助中正之德在險能守故象以節言此蓋顛躓困踣信義愈明而豪傑響應者也○惟二五不言往來者任天下之大難也吾无往來而天下之濟蹇者朋來焉人君之蹇是謂大蹇

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

以陰柔居卦之終往无所之故曰往蹇不往而來內與三應則可以成濟蹇之碩功故爻曰來碩而象曰志在內然應三特得所與而成功必有所從大人九五也臣必從君賤必從貴故利見大人獨此言吉者蹇終則濟蹇之功可成矣故吉也下四爻皆利見大人獨言于上者以在五上故也○項氏安世曰上六本无所往特以不來爲往耳初六本无所來特以不往爲來耳

御纂折中云易卦上與五雖相比然无隨從之義者位在其上故于象如事外之人不與二三四同也惟有時取尙賢之義則必六五遇上九乃可大有大畜頤鼎之類是也至以上六遇九五吉者絕少而凶吝者多蓋以漸染于陰爲剛中正之累大過夬兌之類是也惟是卦有利見大人之文而以九五爲義者則上六與五相近可以反而相從訟巽之彖以九五爲大人矣而上九以剛遇剛則不相從也升彖亦言用見大人矣而卦无九五故言用見以别之獨蹇萃之彖以九五爲大人而遇之者上六也以柔遇剛則有相從之義故萃則齎咨求萃于五而无咎蹇則來就于五而得吉蹇之上優于萃者聚極則散難極則解也乾卦二五而外爻辭言利見大人者惟此而已

䷧ 坎下震上 解　解其難之謂解非既解之謂

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

彖曰解險以動動而免乎險解　解利西南(坤方)往得眾也(四得坤眾)其來復吉乃得中也(二得坤中)有攸往夙吉往有功也(九四)天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

此卦舊說皆因以解爲既解以致說來都无是處試看卦象下險上動是彖所謂險以動也動而出乎險外是動而免乎險也是之謂解蓋解之也須玩以動而免字其曰利西南者坤方也與蹇同也而得眾與得中其義則不同矣

此言解難之時非言解難之道故不言用亦不言義

得坤之中可以訓平易得坤之眾亦可訓平易乎蓋蹇爲險阻故利在平易解爲解難故利得眾心四往爲震而以爲得坤眾者其取象蓋與蹇同六爻上進爲往下復爲來其來復吉以九二取象也故象曰得中此得中是取坤體安靜之義象與卦移義隨時易不可以一說泥也有攸往夙吉仍從九四取象往有功即是往得眾惟得眾故有功也舊以此爲指二欠合然以得中爲有功則不可以往爲二亦未嘗不可蓋易辭只是象耳故以四之往爲二之往而居四可也以二之來爲四之來而居二亦无不可也六

十四卦來往之辭皆當以此意觀之其來復吉者言難若已解可以不往則當來復其所旋定安集乃吉道也若尚有當往之處則當速往不可以貽患而重勞故又曰有攸往夙吉蓋不可于事外求功而亦不可于解中留患爲戒之義至深切矣洪氏輯說云天地解即貞元交而二氣通之時故有雷動雨潤之澤以解物之鬱結聖澤乘解之時以及民與化工乘解之時以及物一也故曰解之時大矣哉林氏栗曰蹇止乎坎中是以言利西南不利東北解動于險外是以但言西南之利不復言東北之不利也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

過輕罪重赦者免之宥從輕也趙氏汝楳曰雷天威雨天澤威中有澤如刑獄之有赦宥

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

御纂述義云象言解蹇難爻言解小人非異義也天下之患皆起于小人去小人正所以解難也初柔不正亦屬小人幸其承二之剛應四之剛能從君子是小人之可化誨者也許以无咎以斯義也按際者交接之謂觀泰三坎四象

傳可見舊以爲剛柔相濟者欠合

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

坎車震馬坎弓離兵田象也坎爲狐離爲五狐小人之象三眾辭九剛爲矢直物二中爲黃黃矢中直之象天下之難未有不成于小人者解難必有以去小人然非柔者所能辦又非剛而過者所能辦也九二剛中而應五身任解責剛則不謬爲調停中則不至于激變應則不憂其反噬如此則小人盡去而君子得伸其中直之道如田獲三狐

而得黃矢也三狐只是羣小之象不必泥指三陰剛中故可貞獲而得故吉也程傳云羣邪不去則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也王氏應麟曰世之治也君子以直勝小人之邪易曰田獲三狐得黃矢世之亂也小人以狡勝君子之介詩曰有兎爰爰雉離于羅〇楊氏萬里曰當解之時此爻欲其獲狐三戒其致寇四欲其解拇五欲其退小人六欲其射隼一卦六爻而去小人之象居其五然則召天下多難者誰乎人君亦何利于天下之多難而樂于近小人以疎君子哉

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

此爻之義繫辭備矣蓋六三以陰柔而居下之上是无德而處非其位者故有負且乘之象有致寇之理處非其位固守不去豈不可羞吝乎象曰亦可醜者言雖不為寇所奪亦可醜也坎為輿乘象負則乘之對也坎為盜寇也戎即寇之謂

九四解而拇朋至斯孚而同汝

象曰解而拇未當位也

拇足大指微而附于下者謂初也卦惟二四兩陽皆任解之責者四居上位大臣也大臣欲解天下之難必有以來君子之朋初本小人雖以際剛得无咎然以柔從剛則可以剛應柔則不可四以其親附而與之應則君子之朋以此疑而不至矣必須剛決解而去之則朋至而相信也象曰未當位者以陽剛居大臣之位原可謂當因以陽居陰小有柔情之累故有應拇之失是為未當位與位不當有別自來欠明

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

二四兩陽解難之君子也然使君不倚任亦无以解之六五為主解之君應二比四君子進得有為有以解難故曰君子維有解難既有解君子功能既見小人皆信服而引去故爻曰有孚而象曰小人退惟有孚故退也至于小人有孚而自退而君子之德業盛矣而君之難免矣吉孰大焉舊說皆欠合至有以君子為五者尤非

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

此爻以象傳解悖觀之蓋伐叛之辭上尊高之地而非君位故曰公隼陰鷙之物墉在外而高者也以陰居震之極而居外卦之上故有隼在高墉之象隼墉以爻象言公以爻位言公用者言公于此乘解之終用以射隼也與大有之三言公用同不言王用者上當爲五任其事也伏讀

御纂折中云狐者邪而穴于城社在內之姦也隼者鷙而翔于垧野化外之悍也自二至五所以解內難者備矣于是而猶有外悖乘時以射而獲之動而有功矣何則內修者外攘之具繫辭所謂藏器待時者此也

徐退山曰詞繁不殺自坤象外未有如此之反覆周詳者

䷨兌下艮上 損 損下益上之謂損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

象曰損損下益上其道上行 損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損減損也爲卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰是之謂損凡陽爲有餘陰爲不足故損之損下益上益之損上益下皆主損陽益陰言夫子曰損剛益柔者此也其道上行蔡氏林氏之說皆謂下損則上亦損非也伏讀

御纂折中云蔡林兩說沿襲用之殊未合蓋說者但主取民財一事言耳豈知如人臣之致身事主百姓之服役奉公皆損下益上之事也必如此然後上下交而志同豈非其道上行乎上行與地道卑而上行之義同下能益上則道上行矣上能益下則道大光矣如此則道字方有意味而于兩卦諸爻之義亦合此定論也損之道貴有誠信之孚夫子于有孚上添一而字于二簋下添應有時三字此皆特爲補足之筆損而有孚則至善而吉无過咎而可貞守利有攸往矣此損而有孚之道何所用乎雖用以享而但以二

簋可也古享禮八簋爲盛四爲中二爲簡損而有孚享且可用況其他乎然損而有孚雖无所不利而用損之道亦視乎時故曰二簋應有時損剛益柔有時時如家之有无歲之豐凶國之奢儉以至剛克柔克之類皆是故曰損益盈虛與時偕行程傳文質之說于損益之義殊似而非震

損益不出于聖人之意而出于天下之時

簋象兌二數也卦類中孚故有孚

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

朱子曰忿者洶湧欲者流蕩皆澤之象而山鎮立不動是懲窒之象此于象義最爲得之餘皆非

胡氏有與其所受之說則是酌益非酌損矣

初九已事遄往无咎酌損之已音以

象曰已事遄往尙合志也尙上同

初剛在下而四應之處損下益上之時上旣相應與之合志雖輟所事而遄往无咎也然其往也仍必酌量其淺深之宜不可過爲急切亦不可苟爲降抑也故曰酌損之此居初益上之義也已事卽輟耕投筆之意。尙程傳作崇尙本義作上

御纂折中云易例初九與六四雖正應却无往從之義惟損初爻言遄往而傳謂上合志蓋當損下益上之時故也

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

初重剛不中故可損而往二剛而得中利在固守其中舍中而往則凶矣二與五應五柔中之主人臣以道事君惟不失己之剛中則能益五之柔中世有以降抑順上爲忠者蓋不知弗損益之之義也。林氏希元曰九二在爻則爲剛中在人事則爲志在自守夫自守而不妄進宜无益于上矣然由是而啟時君尊德樂道之心止士大夫奔競之習桐江一絲繫漢九鼎淸風高節披拂士習弗損益之于此可見按此說甚美然二之守中是在位守道之臣非无位自守之士守道不變卽是守中不往守中不往是象守道不變是義自來多誤閱者辨之

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

下卦本乾以一陽與上是三人行而損一人也一陽上而一陰下上下相應是一人行而得友也物无獨必有對兩相與則耑而三則疑故三而損一兩也一而得友亦兩也推之天地男女以及萬物莫不以兩爲對待而以三爲參

錯繫辭所謂致一亦兩相與則耑而三則疑之意耳

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

剛柔之偏皆疾也四以柔居柔有偏柔之疾而與初剛相應是能損其疾而使初遄往而至者故有喜疾既有喜咎可无矣象曰可喜與爻略別以能損其疾爲可喜也

或益之爲何觀益二象傳可見

六五或益之句十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

鄭氏十龜爲十朋朱子兩

十朋之龜大寶龜也離中虛而明爲龜卦自二至上互成

通爲朋之說特欠合

大離互坤爲十故爲十朋之龜漢食貨志云元龜長尺二寸價直一大貝五貝爲一朋十朋則五十貝其價至重是爲大寶龜矣違猶逆也弗克違猶洪範所謂龜筮協從者也蓋六五柔順虛中以居尊位當損下益上之時爲在上受益之主其益之來也雖十朋寶龜之靈弗克違豈不爲至善之吉乎爻曰或者不定其人之辭柔中受益嘉益之來何可常指此以義理言也象曰自上祐者謂上爻也蓋上爲損下益上成卦之主以爻象言也皆以上祐爲天以益二之外來爲意外非蓋易中凡言內外上下者皆以卦爻言不如先儒之說

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

上居卦極故取極則必反之義蒙五爻而言當受下益之極必有所以益下也然上之益下豈必有所損乎布其德政因民所利本義謂爲不費之惠者是也是爲弗損益之二之弗損益之益上以道也上之弗損益之益下以政也如此則无咎而可貞且吉利有攸往矣得臣无家者不費之惠并等賞賚私恩有及有不及公溥周徧四海歸心不

全象一頓

可以家計也大得志者此也蓋與益之九五同矣此爻舊說甚紛惟本義得之。卦辭之善四五得元吉焉无咎以下上兼得之蓋五爲受下益之主而上則爲成卦之主又能損極而益得與時偕行之義有得臣无家之孚故也

䷩ 震下巽上 益 損上益下之謂益

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰是爲益下者民象損言下不言民民勿可損也益言下復言民民必須益也損以下益上則其道上行益以上益下則其道大光損益皆以道言後世以掊克爲損下者非道也即以蠲賑之惠澤爲益下亦豈道乎哉二五中正相應能以道益民與利有慶故利有攸往巽爲木木之道可爲舟楫以濟險故利涉大川動巽人事之益以卦德言施生造化之益以卦象言凡益之道總天地人而言而皆不外乎時日進无疆學業之日新其益无方發育之无量人事也造化也時當益而

益非氣候之至則不能強爲益也○朱氏震曰利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽也按三卦特言木者只是取舟楫之象益中孚取中虛之象渙則取以木乘澤之象也

御纂折中云彖辭與損同亦不專主損已惠下爲義蓋益以興利故利以圖大事而濟大難天下事有動而後獲益者不可坐以需時也○按他卦言利往者不言利涉惟益以興利故兼之二者益道之大書曰平地成天六府三事允治萬世永賴此之謂也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

蔣氏悌生曰風雷相益迅速不遲君子法之見善即遷有過必速改不可猶豫

初九利用爲大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

初本坤陰小也以乾陽益之而大宜大作爲以報上之益也然其作也有其才有其時而无其位咎之招也必至善而吉乃得无咎何則其所居者非厚事之地也厚事即大作之謂

御纂折中云凡言吉无咎者皆謂得吉而後可以免咎損彖萃四并此爲尤著

六二或益之句十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外卦外來也

六二當益下之時柔順虛中以居下位是人臣恭順小心以事其君得臣道之正而受益于上者也益二即損五之反故其象同然位異剛柔分殊君臣君體元而臣守貞故損五曰元吉而益二言永貞斯道也王者用以享帝尚可以居歆而獲吉況人臣以此事君乎蓋王者之于上帝亦

猶臣之于君故其道同也先儒有王用六二以享帝之說似非外來謂外卦初陽自外來而成益也益之者五而成益者初若不識所從故曰或此意從象出者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

六三與上九相應當損上益下之時故曰益三處不當位係多凶之地凶其所固有也故益之用凶事凶事似非所以爲益然有動心忍性增益不能之助正所以爲益也故曰无咎其道則在于積誠以孚本中以行而達上以信故

曰有孚中行告公用圭圭所以通信上九公象也卦象中孚故言有孚三四非中而曰中行者兩卦之中也與復四同

御纂折中云此爻與損之六四相反對損四受下之益者然皆不言所益而曰疾曰凶事蓋三四凶懼之位也故其獲益亦與他爻不同在上位而知損四之義則不以下之承奉爲益而能匡其過輔其不逮者乃益也在下位者而知此爻之義則不以上之恩榮爲益而試之諸艱投之多難者乃益也然在損四則宜速以改過在此爻則宜緩以通誠乃有以爲受益之地

六四中行告公從利用爲依遷國

象曰告公從以益志也

居兩卦之中故曰中行坤爲國四與初彼此移易遷國之象三之公謂上四之公謂初震爲公侯而初爲震主也四與初應故從依者依初也遷如周之東遷依如晉鄭是依蓋四爲王之大臣而初爲在下之公侯四有中行之德而爲益下之主益下之志既與下孚故有告必從雖用以爲依遷國亦无所不利也象所謂利涉大川者此也居上而

能益下卽是中行故爻曰中行而象曰以益志此上下以王朝侯國言舊以益下爲益民于告公爲依殊不可通

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

五陽剛中正爲益下之君有至誠惠益于下之心不必問下之感與否也故元吉然人君誠至誠益于天下雖勿問之矣而天下之人自无不至誠愛戴以我之德澤爲恩惠而大得志也象傳二語極唱歎之神

上九莫益之或擊之立心勿恆凶（三莫益○上擊之）

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也（○上在外卦）

卦以損上益下爲義而上九當損上益下之極轉欲以下益上猶損當損下益上之極轉爲以上益下也而損上以陽居上故能弗損益之此上與三應三以陰在下无以益上故莫益之象曰偏辭者謂此句偏屬六三說也三既莫益上以陽居巽極怒而欲傷之于是以互艮之手操大離之兵以擊之也不當求而求不當擊而擊妄求躁動其立心勿恆可見勿弗同恆三亦巽體而言不恆其德蓋巽體本柔而究爲躁卦兩爻取象之義正同象曰自外來者明

怒人之莫益而擊之情也已莫益而更擊之非情也向來以偏看辭故失也

擊之者之爲上也莫益者三而擊之者上二語彼此偏屬故聖人特以偏辭明之自來皆誤按上經十卦後爲泰否下經十卦後爲損益是損益二卦與泰否二卦遙遙相對先儒謂損益自泰否變者似矣而不必然也蓋仍是乾坤之往來耳天地有通塞而成泰否剛柔有增減而成損益也然損益之名則似從泰否而得先儒之說甚多能通于損者不能通于益能通于上下者不能通于剛柔蓋泰否三剛三柔均分上下泰以三剛在下三柔在上天地交通故爲泰否以三剛在上三柔在下天地不通故爲否損

卦損泰下之剛而益上之柔損泰故謂之損益卦損否上之剛而益下之柔損否故謂之益何則泰者不可損也不可損而損故謂之損否當損者也當損而損故謂之益不然同一損剛益柔何以上下異位遂損益殊名乎先儒不得其說乃岀以剝民奉君損已惠下爲義而陰陽造化之理通貫于天地人物者遂不可得而見矣易道幾何而不隱也

䷪ 乾下兌上 **夬**　五陽決一陰之謂夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往　號平聲後並同

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛（贊其德）**也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也**

衆陽進而決去一陰此君子道長小人消衰將盡之時也卦體內乾外兌健而說決而和不靡不激決道之至善矣一陰乘于五陽之上此小人之爲君所親任者故必暴揚其罪于王庭使君之知之而後可得而去必又盡誠以呼號同類而危厲以處之危厲則戒慎謹密其道乃光不危不光也若竇武謀誅曹節而居宿于外以致謀泄自戕可

見告自邑游氏酢有誕告自近之說于文義甚得蓋既揚其罪于上又播其惡于下則小人孤立无與其去之自易耳不然過爲剛急動衆興師則彼挾君爲質亦得舉兵相抗而小人常勝君子常敗何利焉若何進舍已所握之兵而召四方之將則又不告自邑而即戎之明驗也故曰所尚乃窮利有攸往者利于前往也一陰決去則爲純乾一小人決去則盡爲君子矣胡氏炳文曰小人有一人之未去猶足爲君子之憂人欲有一分之未盡猶足爲天理之累吳氏曰愼曰復利有攸往譬如平地之一簣故喜其進

而曰剛長也夬利有攸往譬如九仞之尙虧一簣故恐其止而曰剛長乃終也至剝不利有攸往不欲其爲純坤也此扶陽抑陰之義也

御纂折中云凡釋卦名之後復有贊語者皆以起釋辭之端此言健而說決而和起揚于王庭以下之意也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天必決之象施祿及下者法其決而下流之象也若居德則須日進于崇高潰決而下流其所忌也

初九壯于前趾往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

初在最下故爲趾前猶進也陽剛在下而居決時故壯于前進然陰雖將盡而居上非在下之陽所能勝故往爲有咎象曰不勝而往咎也見陽往決陰原不爲咎然必有必勝之勢而後可往初不勝而往故爲咎也夬五陽由四陽之壯而成故初與三猶存壯之名

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

象曰有戎勿恤得中道也

家秋水外傳云九二剛而得中知小人難以力制爲之憂惕知小人難以獨制爲之呼號惕則謀深號則類集雖變起不虞有莫夜之戎然戒備周而无可乘之隙竟與盛而有難犯之勢勿用憂矣反周爲唐張柬之敬暉等五人之力也然非仁傑引薦不及此故唐呂溫頌曰取日虞淵洗光咸池潛授五龍夾之以飛世以爲名言按此爻正得卦辭孚號有厲之義

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄音求

象曰君子夬夬終无咎也

慍者爲諸陽所慍

御纂述義云頄顴骨也下卦之上故象頄與上應故獨行與陰

和故遇雨也諸陽夬陰三獨應上嫌疑之際急于自明故壯于頄徵于色也事未發而機先洩必有凶矣是亦何異于小人用壯者哉君子則內斷于心而已夬夬決于夬也心決于夬則不必與衆偕獨行可也往與陰和遇雨亦可也冒嫌而不避若濡可也受謗而不辨有慍亦可也密以成謀忍以濟事終能得上之情以佐五之夬而遇雨若濡之咎皆无矣其不用壯乃其所以用壯也本義云溫嶠之于王敦其事類此

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀音豚次且音之居

莧有訓爲山羊者似不可從

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四在上卦之下故象臀志存夬陰而居不當位處則如臀无膚而不能安行則居柔失其剛壯而次且不進夫既不能安居而又次且不進則必以遲疑不決致悔兌爲羊剛壯之物牽者牽之使前也四次且不進猶羊之不前也必剛果自强牽羊以前而後可以悔亾葢四爲大臣正任夬之責者故其道如此然四以陽居陰其不斷者由不明也雖聞是言不能信用如竇武游豫不決不用陳仲舉之言以致中變可以見矣聖人于占戒之外又設爲反辭者所

以深警之也按其行次且夫子象傳分明謂其以陽居陰爲位不當矣則牽羊悔亾欲其剛決以進可見也說者乃謂欲其牽制不進失矣姤初三象辭言牽者皆進也程傳得之

九五莧陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五切近上六昵比小人故以象之然五君爲決陰之主故欲其決于決而曰夬夬若能奮其陽剛決而決之則猶不失其剛中之德故曰中行无咎但曰无咎者中未光也言其事雖未失乎中行然迫于公義中心未必无所係累葢格心之論也獨于三五言夬夬者三應上五比上故欲其行決也此卽利有攸往之義

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

一陰居窮極之時黨類已盡无所呼號終必有凶也其去之決矣此卽揚庭告邑而无事于卽戎者歟于五陽不言吉于一陰特曰凶使知罪大不容斷无可倖免也徐

氏幾曰以盛進之五陽決衰退之一陰其勢若甚易然而聖人不敢以易而忽之丁寧深切所以周防警戒者无所不至

䷫ 巽下乾上 姤 一陰遇五陽之謂姤

姤女壯勿用取女 取去聲

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

不期而來謂之遇忽見一陰出于不意也柔遇剛柔爲主也夬一陰不爲主者陰往也姤五陽不爲主者陰來也女

一小人進便足爲君子之憂勿用取女所以教後世人君之慎于用人也

如文王得后妃而化行

壯之義或以一陰始生將盛爲壯或以一陰獨當五陽爲壯皆欠合蓋卦名姤者以一陰敢于遇五陽有敵陽之志是之謂壯也故彖傳不釋女壯者非不釋也以柔遇剛句兼釋之也勿用取女者一陰始生已有敵陽之志久與之處則盛而剝陽矣不可與長故宜以勿取止其進也此以上釋卦名卦辭天地以下就遇字推廣時義陰陽二氣相遇品物咸章剛遇中正之柔男得幽貞之女人倫之化乃大行也就卦以釋名義止是柔遇乎剛博言姤之時義乃至道繫天人豈不大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方 后王

風行地上經觀省歷之象天下有風風自上宣出令之象后于民本无相遇之理王言布而君民之心始遇焉程傳云諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制稱后者后王之所爲也君子則上下之通稱大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 音擲促

象曰繫于金柅柔道牽也

巽爲繩故曰繫巽爲木乾爲金故曰金柅巽下半坎故爲羸豕牽猶進也初柔壯往進如牽車當有以制之柅以止車金柅尤堅重繫于金柅固止使不得進則貞正而吉若使之進往則漸盛而害于陽立見凶矣凶而曰見當是主陽而言程傳俱作戒君子之辭者是也蓋柔敢遇剛則剛當有以制柔也豕陰躁之物初陰在下有似羸矣然其中信有蹢躅之志乎信也蹢躅者跳躑也胡氏炳文曰彖總一卦而言則以一陰而遇五陽故于女爲壯爻指一畫而言五陽之下一陰尚微故于豕爲羸壯可畏也羸不可忽也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

二以陽包陰故曰包初陰故爲魚二陽爲包主二以外皆賓也包有包容包裹二義二之制陰剛而得中容之于內而亦使之不得及于外故无咎象如夫之制婦故不利賓若使進及于賓則二不能制失其義矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

御纂述義云夬姤相綜姤三即夬四故其象同但夬四之意在

于夬上姤三之志在于遇初象同而情不同也按三與初同體當姤之時志存相遇而二隔之故居則不安如臀无膚去則不能舍其行次且夫居則不安行則不進豈不危厲幸其剛正不至終溺又有二居中間隔故无大咎。又按牽者力進之象三行未牽故次且有以牽爲牽制者觀此象傳可知其誤

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

遇之爲道近者先得之四雖應初不如二之近故二包有

魚而四包无魚无魚者无民之象也程傳云遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉是也二與初比故主夫婦而言四與下睽則主民而言所主不同交盡其義不可以泥求也居上位而失其民凶變將作矣故曰起凶遠民故无民當應而失失德可知戒辭也。有以包无魚爲不能包容起凶爲犯取女之戒皆與象傳不合

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也舍上聲

瓜陰物之在下而甘者故象初杞高堅而藥大能包物故

象五包與二之包同容之亦制之也凡陽皆有章美遇陰而含坤三言含章可見五居姤時爲宰化之主故極言修德凝命回天之道五以高大之杞包在下之瓜含晦章美惕然內修此非有中正之德者不能故象特以中正表之如此庶天命自我而回也故曰有隕自天乾爲天去初而得乾之一陽則純乾矣此有隕自天之象最宜善會五志回天命是爲志不舍命。此爻之辭自來欠愜錢氏有魚爛瓜潰之說沿用已久細玩殊无所取試思初方長之陰何得以爲必潰乎五有隕自天是則存乎五之志而已

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也上窮二字須逗

剛而在上者角象也上九以剛居上以剛遇物故爲姤其角之象窮无所合故吝而陰邪不能近故无咎

☷☱ 坤下兌上 萃　陽得位而衆陰歸之曰萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往假同格首

一亨字衍文

象曰萃聚也順以說剛中而應九五故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其

用大牲只是
宜豊厚之意

所聚而天地萬物之情可見矣

趙氏汝騰曰陽居五而五陰從之爲比陽居五與四而四陰從之爲萃比者衆陰始附之初聖人作而萬物覩之時也萃者二陽相比羣陰萃而歸之君臣同德萬物聚合之時也何以聚二體下順上說九五剛中而應故聚也艮爲門闕廟象五中正居尊故爲大人坤爲牛大牲也愚按程傳云王者萃合人心總攝衆志之道非一其至大切要者則莫過于假廟觀萃渙兩卦皆言王假有廟則程傳是矣然竊以爲渙之假廟假以萃之也則重總攝衆志之義萃

之假廟萃以假之也則重萃合人心所謂合萬國之歡心以事其先王者也故彖曰致孝享彼此微有不同舊說皆欠分曉至本義以爲聚祖考之精神則于聚衆之義尤爲支出矣人聚而无主則爭物聚而无統則亂故利見大人聚而順以從大人是聚以正也故亨此利貞之義也萬物聚合之時其用宜稱故用大牲吉上交鬼神下接民物百用莫不皆然不必嵩指祭專欲難成衆擎易舉故利有攸往若是者皆時所當然順時即是順天命觀其所聚順以說以下皆是于咸見情之通于恆見情之久于萃見情之

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

朱子語類云澤本在地中今却上于地是水盛有潰決奔突之憂故取象如此王氏申子曰澤上于地則必爲隄防故君子觀此象以爲不虞之戒

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎號平聲

（萃其志）

象曰乃亂乃萃其志亂也

初與四爲正應陰虛陽實本有孚者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節近比同類故有孚而不終乃亂者初之

志亂也乃萃者與其同類萃也初若守正前往呼號正應則同類之衆一握笑之一握俗語一團也此其笑豈足恤哉故戒以勿恤但往從陽剛之正應則无咎矣不然則萃非所萃也此傳義之說于文義甚得錢氏等以爲號以求萃于四可以破涕爲笑則與下勿恤五字語似複而意不貫又按一握爲笑當是握手爲笑之意

六二引吉无咎孚乃利用禴

（彖而得中）

象曰引吉无咎中未變也

二于五彖所謂剛中而應者也二介兩陰引初與三而萃

于五二柔中五剛中兩相孚者也如此乃利用禴矣不然大牲備物王者所以隨乎時禴祭之儉豈臣下所以通于上哉象曰中未變以初之不終對看便見程傳云初陰柔又不得中恐不能終其孚故因其才而爲之戒二雖陰柔而位得中故雖戒而微辭凡爻之辭關得失二端者爲法爲戒各隨其才而設也禴祭之薄儉者誠孚雖用禴亦利所以明孚之貴而欲其守而不變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

三與二陰萃于下故萃如二陰皆有應己獨无應故嗟如退則二陰各有所從進則无陽剛之正應故无攸利然與四陽相比四近君之臣又互巽易入往而從之四必巽受雖未能見五之大人亦可以无咎也但以相比而往從未得其正故小吝此吳氏澄及俞氏二說之意也四在上卦故象曰上巽

御纂折中云以象傳觀之吳俞之說是也易例三四隔體无相從之義然亦有以時義而相從者隨三之係丈夫及此爻是也其不正而亦以時義相從者豫三是也皆因九四有主卦之義故然

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

胡氏炳文曰比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆萃歸五與四之二陽五曰萃有位以見四之萃非有位也无尊位而得眾心非大吉安能无咎愚按四不言萃者嫌于竝五也大吉只是因其位近于君欲其善處非如程傳以齊陳恆魯季氏相戒也鄭氏汝諧曰其位近其德同其爲下之所歸亦同自非所爲至善則勢處危疑烏能无咎戒之也

凡言位不當其義不一此所謂不當者爲其以陽剛逼近其君也

御纂折中云鄭氏謂凡言位不當者其義不一是矣然須知是借爻位之當不當以發明其德與時位之當不當

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

九五陽剛居尊萃天下之眾而君臨之萃有位矣故四曰大吉无咎而此直曰无咎然五剛中而應其志在以德誠孚天下今與四同以陽爲陰所萃特以有位自殊于四是

我未必有德誠孚信于天下也故曰匪孚蓋九五未光之志其自視如此與比之原筮正同光猶大學誠意章之言慊志未光即是悔元者乾德之統永貞者坤德之安五于此反修其德體乾之元而永貞不渝則乾坤合德孚信昭著志光而悔亾矣比一陽故元永貞歸卦萃兩陽故元永貞歸五一則嵩兩則分故比五爲顯比之吉萃五有匪孚之志也舊說于一匪字一志字欠合

上六齎咨涕洟无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

御纂折中云上居卦外乃放臣屏子之倫求萃而不得者也未安上者雖在外而不敢自安如舜耕于歷山周公之處東國必號泣嘵嘵求萃于君父而後已也按兌爲口故齎咨即咨嗟也又爲澤故涕洟六爻皆有補過之義故通言无咎

䷭ 巽下坤上 升　自下而上之謂升

升元亨用見大人勿恤南征吉 巽二

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

御纂折中云卦直言元亨而无他辭者大有鼎也雖有他辭而非戒辭者升也歷選易卦惟此三者蓋大有與比相似然所比者陰也民也大有者陽也賢也鼎與井相似然往來井井者民也大烹以養者賢也升與漸相似然漸者賢之有所需待而進者也升者賢之无所阻碍而登者也易道莫大于尙賢而賢人得時之卦莫盛于此三者故其彖皆曰元亨而无戒辭柔以時升之義或主四言或主五言或主上體之坤而言然卦之有六四六五及坤居上體者多矣皆得名爲升乎則其說似皆未確蓋時升者因以坤居上體而四五得位言也然惟巽爲下體故其升也有根蓋巽

乃陰生之始也陰自下生以極于上如木之自根而滋生以至于枝葉繁盛此謂升之義矣此卦與无妄反對无妄者陽爲主于內也而其究爲健升者陰爲主于內也而其究爲順无妄之彖曰剛自外來而爲主于內明剛德自內以達于外也升彖曰柔以時升明陰道自下以達于上也然則柔以時升云者尤當以初六之義爲重故无妄六爻獨初九曰吉此卦六爻亦惟初六曰大吉則二卦之所重可知矣其下云巽而順剛中而應亦與无妄動而健剛中而應之辭相似皆連釋名之義以釋元亨也愚按柔以

與大畜之三
上合志同

時升折中以爲主初言者甚爲得之蓋以南征吉句淩之
也文王後天卦位離正南自巽至坤必由離南征吉主巽
言也則柔以時升主初言可知且用見大人勿恤有慶者
卽初六爻辭之允升大吉是也南征吉志行者卽初六象
傳之上合志是也蓋上坤四五得位初與之同德故允升
而志行此初之所以得時而升者也自下而上之謂升舊
以爲進而上則與晉相混非也觀大象亦可證不曰利見
大人而曰用見代氏淵以爲尊爻无此人故不云利見者
近是蓋卦義以賢者之上升言六五只是臣位之極不取

君象與漸五同觀五六爻辭可見勿恤者因初柔之在下
而勸戒之使淩于升也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大昚順

風行地上不入地中故反觀爲升不象風而象木也君子
觀升之象以順修其德積累微小以至高大蓋木之生與
德之進皆以順道若揠苗助長豈有當哉

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

初爲柔升之主而與在上三陰同德合志故允升而大吉

此允字與晉三微有不同彼言衆允謂爲衆所信從此則
謂初之升確有可信也大吉卽卦彖所謂有慶

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

張氏淸子曰萃六二與九五應以中虛爲孚升九二與六
五應以中實爲孚二爻虛實雖殊其爲孚則一也故其辭
同象言剛中而應正指此爻按晉升之時皆以柔爲善二
剛疑于有咎以其中實而相孚應能以誠達故无咎孚則
君臣相合故有喜慶者得時得志之謂喜則謂亦有可喜

也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

上坤爲邑陰故虛蘇氏軾曰九三以陽用陽其升也果矣
故曰升虛邑无所疑也不言吉凶者其爲禍福未可知也
存乎其人而已

御纂折中云乾四曰或之者疑之也故无咎九三過剛與時升之
柔反果于進而无所疑可乎蘇氏之說善矣

六四王用亨于岐山吉无咎亨享同

另爻象義變動不居往往如此如斷之二五大畜之初二四五姤之初與四皆上下異象又如萃三言勿用取女出升義之外皆此類

象曰王用亨于岐山順事也

四位近君不可上升升則有咎而以柔居柔有順以事其上之德能用此義者其文王乎文王小心翼翼以服事殷用以通于神明誕膺天命故曰王用亨于岐山如此則吉而无咎矣凡言用亨者皆是用此爻之義餘說並非。按此卦以初六一柔自下而升于上為義故五不取君象只是人臣之高位觀六五爻辭曰升階而上六猶曰冥升可見然二四兩爻則又以五為君象者何也意者此二爻另以爻位之常取象以備剛柔之義不可之戒耶試觀二爻有喜是柔升之時剛亦有可升也四柔順事是柔升之時柔亦有不可升也不然以五為君位則五之升階乃舜禹之事此非常之原似非卦義名升之所取而上六亦不應更言升諸家之說不主初柔上升言者又非卦象益无當矣識者詳之

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

五之升初之升也初于全卦則曰柔以時升于六爻則曰允升上合志是賢者之有其時有其遇而升居上位者故貞正而吉階者自下而升于上者也初陰自下升至于五有歷階而升之象故曰升階初曰允升猶虛辭也至是則已升矣初曰合志猶未行也此曰大得志則志行矣此所以元亨而南征吉者歟李氏熊氏暨折中所說意並同此

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

御纂述義云陰終故冥坤永貞故不息也上居升極位无可升而求升不已知進而不知退冥于升者也此无所利而亦有利焉夫人心原有不息之貞是不已之天命也以其求升不已之心施于固有之正則操存不息合于坤之永貞矣利孰大焉是故晉上晉角无可用而用以伐邑升上冥升无所利而利于守貞易窮則變變則通聖人之教也徐退山曰冥升如冥豫豫上震動也動其悔過之心變其豫為无咎升上坤順也順其不已于升之心移于不息之貞按此象傳亦與豫上同意特曰在上者明陰升之極也易例以陰虛為不富見小畜泰謙三升陰長極則必消盈極則必虛是為消不富即豫象何可長之意也

䷮ 坎下兌上 困

捈抑之謂困剛困于柔也

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也（二五 上六 兌困貞■）

本義云困者窮而不能自振之義坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜所以爲困伏讀

折中云此卦所以爲剛揜者本義備矣蓋諸卦之二五剛中皆爲陰揜者惟困與節然以二體言之則節坎陽居上兌陰居下此困所以獨爲剛揜也困亨者非謂處困而能亨也蓋困窮者所以動人之心忍人之性因屈以致伸有必通之理也險以說者非處險而說謂險以致說以字與而字義不同也惟險有致說之理故困有所爲亨者然以小人處之則困而困耳不能因困而得亨困而不失其所亨者非君子其孰能之按向來皆以處困而能說樂爲亨字之義以五爻說字觀之折中之說是也大人君子通稱剛中二五也惟有剛中之德故不爲困窮所隕濩此能亨之本也亨則不失正而獲吉矣徐退山曰他卦言亨貞亨由于貞此亨貞貞由于亨是也物不得其平則鳴故困則有言然處困時人莫之信多爲口說乃所以取窮也此以上

六言兌口言象坎中實信象坎兌相失有言不信象故特戒之

象曰澤无水困君子以致命遂志

本義水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也按此象須與蹇合看困窮之時故非致命則不能遂志能致命則志遂而命或可全不能致命則志失而命亦未必能免也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也（卦以全體言則是剛困爻以六位言則剛柔皆困與坎卦同）

述義云初在下故爲臀行則趾在下坐則臀在下故壯趾言前行也臀困言坐困也○按說文株木根徐云在土曰根在土上曰株坎木堅兌毀折株木也蓋木伐而根畱者坎又爲谷初在坎下離外故幽不明離數三又爲月故三歲不覿初陰處最下闇昧无濟困之智故坐困入谷而不能遷喬出幽至于久而茫無所見其象如此

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

坎爲酒兌爲食離爲朱巽股之下是紱也兌爲巫爲羊坎

相如諫射獵書枯木朽株

非是爲酒食所困是困于酒食也

爲家用以享祀者也小人以身窮爲困君子以道窮爲困二陷于陰不得行其道僅以酒食優游自養故困于酒食朱紱蔽膝王者之服九五剛中之君與二道同德合必來相求故曰方來夫方來者尚未來也然方來者固天命之將轉也神明之意必有在矣故利用享祀而以誠敬致其感通若躁進而往則凶矣既曰征凶又曰无咎者征凶反設之辭无咎九二之本義也二陽明得中必不妄進者也慶即謂五來求而有行道之慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

蒺藜多刺之木

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

上兌爲剛鹵石象坎木堅多心又爲棘故爲蒺藜離爲宮六三陰柔不中正進犯兌剛而堅不可犯故困于石退乘二剛而二堅多刺故據于蒺藜三其宮也應其妻也反于其宮以求其妻而上兩陰不相應又不見其妻進退皆窮故凶不祥即凶之謂也義詳繫辭須合看○困者自困以爲困剛者非

御纂折中云三陰皆非能處困者初在下坐而困者也三居進退之間行而困者也傷于外者必反其家而又无所歸柔不中正而妄行取困其極如此又曰爻有眾喻而象舉一者舉其重者也易乘剛之義最重故睽三及此爻皆以乘剛者言之

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

自下而上曰往自上而下曰來四以剛居柔欲援初之困而不勇故徐徐坎車象二剛金象四應初而二隔之故困于金車急難不敏故可羞吝然終合也蓋當困之時上下相求理當然也四以剛居柔雖不當位不能濟物然與初

本有應與故終得合寒士之妻弱國之臣雖當患難不可棄也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀說音悅

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

五上下掩于陰有鼻劓而足刖之象此五之困也五君位二之所謂朱紱者也赤紱臣下之服謂二也夫五之困者困于陰也不曰困于陰而曰困于赤紱者不于陰以困剛之權言五剛之困由二同德之應尚未合乃困也象曰志未得正此意也然五與二同德相應雖未能遽合徐必相

應而來同心濟困是始困而徐有喜說也象曰以中直者直非剛直之謂言二五之中上下相直兩相合以濟困而致說也利用祭祀者只是祇嚴天威夙夜基命之意書予沖子夙夜毖祀是也受福者得天之佑困亨而受福也○程傳云陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非困故徐合而後有說也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地祇享人鬼五君位言祭二在下言享各以其

所當用也○二五兩爻言利用祭亨李公晦謂明雖困于人而幽可感于神韓子云惟乖于時乃與天通不求人知而求天知處困之道也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉句行也

葛藟附木出木杪五互巽爲木上六以陰柔處其上葛藟之象以柔處最高未當其位故困于葛藟也又五巽木風高而上乘之未當位而不安故又困于臲卼兌口有言故曰曰者思謀之辭以未安之故因自念曰如是其動而得

徐云全彖字法句法煅煉追琢極于自然往來井井四字深渾變動氣厚神脫

悔哉由是而有悔悟舍其位而往則吉矣象傳動悔有悔吉五字爲句說本田氏甚合○卦是剛困而六爻則柔之困更甚于剛初三兩陰皆凶惟上以悔而吉有困極則反之義也至三剛之困二有慶五受福四亦有終不失所亨其惟君子乎此之謂矣

䷯ 巽下坎上 井 以木上水之謂井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶 繘音橘

象曰巽乎水而上水井 井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也 上時掌反

二五

卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木入于水下而上乎水汲井之象也故名爲井井所以養人而源泉不竭取用不窮彖傳此句卽无喪无得往來井井二句之意古者國邑之建必相水泉之所在詩曰相其陰陽觀其流泉是也有遷邑以就井无遷井以就邑故曰改邑不改井乃以剛中以二五言終日汲之未嘗竭无喪也終日不汲未嘗盈无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周此上言井道汔至以

下則以汲井言繘綆也羸敗也汲井以得其養爲功汔至幾至而猶未至未至則尚未有功故亦猶之未繘井也于此而羸其瓶則垂得而喪是以凶也凡此者皆但就井言至其象義所舍則以爲道德之喻也伏讀

御纂述義云卦自困反離爲市邑改而居上是改邑也二五剛中不改是不改井也三往四四來三是往來井井也巽繩爲繘離虛爲瓶兌毀故羸又曰井者天一之體其德有常其用不匱是也愚按取喻之意或主人性言或主王道言或以人性王道合言皆泥而鑿不如只渾說个道德爲合是故改邑不改井者所謂世變而道不變世降而德不降不以人殊不以地異者也无喪无得所謂不爲堯存不爲桀亾者也往來井井皆可取資淮南子所謂衢尊是也汔至三句則言體道修德必底于成一簣之虧棄井之喻亦猶是也徐退山曰井无得喪而爲功者有得喪謂之何哉故曰凶甚辭也

象曰木上有水井君子以勞民勸相相去聲

按朱子語類云水本在井底却能汲上來給人食此于象意有合蓋養民之澤本在民君子以勞而勸者代之汲也

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也舍上聲

卦之井以全體言則以道德之存于天下古今者爲喻爻之井以六位言則以道德之存于一人一時者爲喻○本義云井以陽剛爲泉上出爲功初以陰居下故井不泉而泥棄爲舊井此人所不食而禽鳥亦莫之顧也按此如人物欲昏其性而不能明舊染汚其習而不能新故爲時所棄舍而物亦莫之與時舍之極至于无禽是豈時之過哉泥之罪也

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

巽在坎下故爲谷巽爲魚離爲甕兌毀故敝漏傳義云九二剛中有泉之象然上无應與功不上行故如磵谷之水下注射鮒或有汲者其甕亦破敝而漏也按此如德性本善之人无賢師友之輔導君上之樂育遂不能進修以致陷溺而无用也使九二之泉甃而善汲之豈有是哉故象傳特曰无與也○鮒泥中之小魚博雅云鰿也爾雅翼云鰿卽鯽舊以爲蟇非是

此九五不以君位言

九三井渫不食為我心惻可用汲王明竝受其福渫音揲

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

九三重剛不受物汙又在井下之上故為井渫渫潔也井以上出為用居下未得其用故不食蔡氏清曰為我心惻我為行人象所謂行惻也非九三自惻不曰明王而曰王明乃惻者祈禱之辭故象特曰求言王若明汲而用之則吾儕竝受其福矣此抱德而未與懷才而未試者也

六四井甃无咎甃音奏

象曰井甃无咎修井也

御纂述義云四互離為墉而中虛井甃之象也初舊而三渫之所以去其泥也二谷而四甃之所以防其下射也按此蓋君子修成其道德之象以甎壘井曰甃四甫出于上雖功未及物而所以濟世利物者其體具矣何咎諸爻有象无占獨此曰无咎而上曰元吉上為大成而此為小成也大成者井功之成小成者井之成也○既以甃取象便不論剛柔舊說欠合若以為陰柔不泉則何以甃為

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

冽有清潔而寒之意五為坎中坎位正北故也五近兌口故食九五重剛而居甃之上收之下是正而且中故三不食而五食也六爻惟五曰泉者巽兩陽一不得正趨下射鮒未成井也一正而不中居甃之下汲不及焉皆不若九五坎陽浮起于甃上也食矣而不曰吉元吉功施未盛猶有待于上也

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

收鹿盧收繘者也幕蔽覆也井以上出為功而坎口不掩故為勿幕勿幕者取之无禁所謂往來井井者也有孚者坎五剛中在收之下有不竭之源泉也元吉與象辭凶字反對蓋井道至此功用大成養而不窮取无禁而用不竭故元吉也

御纂述義云離甁巽繩坎輪引之至上而汔至不羸故井收也四甃方新五泉初食至上而井收勿幕則功用廣矣然非作而致之也坎陽中實源泉有本是有孚也養而不窮天下受福是元吉也有孚誠也養道之四達由于實德之中存故曰天德王道皆本于誠○邱氏富國曰先儒以三陽

為泉三陰為井陽實陰虛之象也九二言井谷射鮒九三言井渫不食九五言井冽寒泉曰射曰渫曰冽非泉之象乎初六言井泥不食六四言井甃无咎上六言井收勿幕曰泥曰甃曰收非井之象乎以卦序而言則二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之冽則可食之泉矣初之泥未修之井也四之甃已修之井也上之收則已汲之井矣又以二爻為例則初二皆在井下不見于用故初為泥而二為谷三四皆在井中將見于用故三為渫而四為甃五上皆在井上而已見于用矣故五言食而上言收也

男定樞定機校錄
新建　戴效先梓

周易經義審卷四終

周易經義審卷五 下經

武寧盧浙谷菴氏輯注
胞弟　宣旬幼肩參校 浙本名

䷰ 離下兌上 革　變革之謂革

革已日乃孚元亨利貞悔亡 已音几

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革　已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

此與睽所言水火者澤火也非如坎離有陰陽相逮之道故睽火自上澤自下兩不相值此則火下而上爍乎澤澤上而下注乎火兩相息也必有一勝此勝則彼革矣睽二女少在中下志不同而分猶順此二女少在中上倫次失敘故不相得亦有當革之義故曰革已者戊已之已十干之敘至已爲庚庚者更也已日正當更之日也當更而革革而人皆信之必如此乃孚也革雖于當不當則悔卦德文明以說故大亨以正文明則當于義理說則當乎人情此所以亨貞即所以悔亡者也彖傳凡言大亨以正者只是言亨之大大不謂元猶以不謂利也元皆以事之始善

之長爲義歷觀可見天地以下極言革之大者革春而爲夏革秋而爲冬天地之革也革亂而爲治革故而爲新王者受命而起謂之革命此世運之革也應天順人湯武以之可見革非聖人意也時也○已日乃孚傳義讀已爲以音解作既革而後信李氏何氏竝非之李氏簡曰已日者已可革之日也先時而革則人疑而罔孚故已日乃孚何氏楷曰已日即六二所謂已日有孚即九三九四九五所謂有孚也變改天下之事不出以輕易乃能孚信于人乃難辭也愚按李何之說是也觀彖傳革而信之何而孚甚

繄謂革而人皆信之也若既革而後信是未信而動非君子愼革之道然李何之解雖已之義不同而已之音猶昔愚考朱子發有已爲戊己之說以蠱巽二卦觀之其說是也蠱之彖曰先甲三日後甲三日巽之九五曰先庚三日後庚三日與此言已日正同蓋十干以戊己爲中至己則過中而將變故受之以庚庚者更也已日者正當更之日與李何之說音義殊而意則一也○又按先儒有兌金從火曰革之說于彖義亦似有合然觀彖傳却無此意凡先儒之說雖有言理甚得而于經文有不合或雜出者皆不敢錄此則愚本經以求傳之意也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

御纂述義云天時之推遷變革无不以火爲候火出于震藏于兌澤中有火澤上行火下伏則寒當革暑陰當革陽時敍變遷爲革之象四時有自然之革君子治歷以明之紀日月星辰所歷之度以明作訛成易之時積久歲差時漸不明又當更革以求合此皆革道之至大者也

初九鞏用黃牛之革

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

離爲牛順物也二得中故黃初與三其皮也故曰革以陽剛居革初懼其躁動故曰鞏用黃牛之革言當固以中順之道不可遽有爲也○程傳云變革事之大者必有其時有其位有其才審慮而愼動而後可以无悔初九以時則初以位則下以才則剛而不中夫剛而不中所不足者中與順也當以中順自固而不躁動則可也

御纂折中云改更之義有取于革者革鳥獸之皮也鳥獸更四時則皮毛改換堯典希革毛毨之類是也六爻取象於牛虎豹者以此牛之皮至堅韌難以更革者也以之繫物則固

此只是可革之時尚非革時也

故遯二之執用者似之以之裹物則密故革初之鞏用者似之

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

二柔順中正爲文明之主爻有應于五才足以新天下之治初爲方可革之始故未可遽動至二則正當可革之時故卦辭之已日見之于此二以其才當應時而起君臣同心以共圖變革可有嘉美之功故征吉无咎何氏曰行釋征字嘉釋吉无咎以二五相應爲嘉者非五禮冠昏皆謂

嘉亦不專謂昏也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

九三過剛不中當革之時躁動以往則凶固守其德則厲於改革之言詳審三就愼重而出則有孚也程傳云就成也合也又何之矣言義理已審更無他往也

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

四當上下卦之交正改革之會故卦辭悔亡特見于此象

傳所謂革而當其悔乃亡也四剛柔相劑其當可知有孚故命吉者承九三言衆志已孚而改命方出人信其志故吉命卽三所謂革言者在王者如武王之孟津會同誓師告衆是也○二已日乃革三議革有孚四有孚改命五則革矣初上其始終也此六爻之以時分者

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

此象所謂湯武革命順乎天而應乎人者也兌西爲虎秋毛毨故變乾五飛龍革五虎變皆大人造之象乾飛龍以

德言革虎變以業言煥新鴻業故其文炳也未占者不待占決也蓋其革也占在未革之先孚又在未占之先其孚久矣室家相慶于來蘇壺漿簞籠以來迎可見○自三至五皆言有孚三議革而有孚四有孚而改命淺深之敍也五未占有孚積孚之素也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

王者受命而興於上則士民從風而化於下故君子如豹之變小人亦革面以聽從矣當是時革道已成不可更有

所往以紛擾天下如武王之歸馬放牛不復用兵是也故
戒以征凶居貞吉言當靜守其正也大人文炳是德業明
盛禮樂隆興之意君子文蔚是經明行修黼黻皇猷之意
小人革面循染維新也順以從君從風向化也伏讀
御纂述義云炳與蔚差別蔚止于盛光華發外炳極其明昭明
有融也小人革面非謂其不革心也順以從君亦由中心
以達之面目者曰文曰面皆自其著見者言之耳○按上
六以革之終言故極言其效而戒以當止而善守孔氏楊
氏以君子為繼體守成之主殊非蓋君子小人對舉明係

化下之辭而繼體守成之主亦不得言變也至于虎變豹
變其文相承相對者乃文章偏伍錯綜之妙耳○又按卦
以革名尚變也而始不可急終不可過二當其可三議其
宜四乃發命至五而後革若是乎其不輕舉也六爻三言
有孚此革之要道天下事有不可輕言革者皆當以是觀
之後世如安石之變法无不與卦義相反所以有莫大之
悔謀人家國者其永鑒也乎

䷱ 巽下離上 鼎 卦有鼎象是之謂鼎六爻所言是也

鼎元吉亨 傳義云吉字衍文王註有吉 案以彖傳觀之傳義是也

此鼎只是烹飪之鼎古說皆以官鼎九鼎等言欠合

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以
養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元 下巽 上離 六五
亨 前三亨字並讀為烹

程傳云卦之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦之象也有
象而後有器卦復用器而為義也按六十四卦皆象鼎獨
言象者以六畫言之初分趾也次實腹也五虛耳也上剛
鉉也所謂象者此也故特言象以二體言之以巽木入離
火則烹飪也烹飪所供以享上帝養聖賢為大曰亨曰大
亨者享帝上質而養賢貴多儀也以上就鼎言以下就卦

才言緊承養聖賢句說巽之義為入在此為謙誠之意以
為順者欠合觀象五可見上離為目五為耳合觀全卦有
內巽入而外聰明之象六五一柔進而居尊得中而應乎
剛此聖人之能養聖賢者也是以元亨聖人居尊之聖人
以六五言

御纂折中云上經頤卦言養道曰聖人養賢以及萬民然則王者
之所當養此二端而已下經井言養鼎亦言養然井在邑
里之間往來行汲養民之象也鼎在朝廟之中燕享則用
之養賢之象也養民者存乎人其得失未可知也故井之

彖猶有戒辭至於能養賢則與食天祿治天職而所以養民者在是矣故其辭直曰元亨與大有同又曰釋名之後繼以享帝養賢兩句指明卦義之所主也與井養而不窮也對觀之便明蓋彼主養民此主享帝養賢而享帝之實尤在于養賢也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正命鼎象也凝命以鼎承火而烹飪成熟之象也舊說于象義皆欠融合

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎 否音痞

象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

下耦爲趾應四故顚程傳云趾而向上顚之象也否者塵汚之謂陰虛无實其顚也出否而已故未悖也以陰居下而應四故爲妾趾顚而出否以承實如卑賤之女得妾于尊貴而可因以有其子因敗以爲功去賤以從貴故无咎四陽爲貴於鼎則實於妾則夫也

御纂折中云易例初六應九四无亨吉之義蓋以初六乃材德之卑應四有援上之嫌故于義无可取者其動于應而凶咎者則有之矣嗚豫咸拇之類是也惟晉有上進之義萃有萃上之義鼎有得養之義此三者則初六九四之應咎有取焉然晉初萃初主于在下之求進求萃而言則居卑處初未能自達者宜也惟鼎之義主于上之養下上之養下也大賢固養之矣及其使人也器之薄材微器所不遺焉當此之時雖其就上如顚趾而因得去穢汚以自濯於潔清雖其媒鬻也如妾而因得廣嗣續以薦身于嬪御盛世所以无棄才而人入于士君子之路者此也故觀易者知時義之爲要

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉 初陰

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也 戒辭

仇與詩之公侯好仇同傳義以爲初陰之相比者是也疾心病也初以陰比陽有相求之情故爲有疾與遯三之有疾同易中凡言疾者皆指心病如无妄之疾貞疾皆是也惟損四之疾差有不同耳此疾字若以鼎象言則初所謂否也否能汚鼎實猶柔邪之能害德也不我能卽者二自愛其鼎實剛中自守不爲苟合而初之疾不能相及也象曰愼所之終无尤者此也諸以仇爲仇敵疾爲疾妒者于不我能卽殊不可通〇胡氏炳文曰鼎諸爻與井相似井

爲雉

初未有實則
顯而未悖四
旣有餗則覆
而有凶

以陽剛爲泉鼎以陽剛爲實井二无應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故不污於初而吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

五鼎耳也凡物行以足鼎待鉉故以耳五之位四比二應三獨遠而不相應故如耳革而不行雖上承文明之腴有雉膏之美而不得以爲人之食蔡氏曰此是賢者在下剛介壁立而不偶于君者是也然三剛不中而得正既有雉膏之美始雖塞于行終必有其遇蓋五聰明之主必將見

知而有陰陽和合之雨以虧行塞不食之悔故終吉也鼎以有耳而能食其膏爲義士以應君而能行其道爲義耳革无應背失其宜故象曰失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 餗音速 渥音握

象曰覆公餗信何如也

四居鼎腹之上有盈滿傾覆之理又下應初陰故足折而餗覆鼎之形體爲之沾濡如大臣任國家之重才德不勝以致敗乃公事身蒙恥辱故凶也義詳繫辭象曰信何如也以誤國言猶云自許何如今竟何如也所以發其愧但

云失信失神理矣○形渥惟本義從晁氏作刑剭剭誅也諸家及折中述義皆作形渥愚按晁氏之意殆以繫辭有鮮不及之句不知只一凶字便已包得且其形渥正是覆餗之象若作刑剭于象何當乎

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以爲實也

本義云五于象爲耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此按金鉉之說久无定論愚以象傳得中而應乎剛及象傳

中以爲實觀之則以爲九二者是也或曰九二在下非鉉象也不知九二若无應而止于下則非鉉五應而上之則爲鉉矣象曰中以爲實此實字卽九二鼎有實之實五黃者耳而受者鉉而曰中以爲實何也言五非徒有其耳鉉而无實也五以其黃中之耳應二而以爲鉉卽以其虛中之德應二而以爲實也人君資賢者以爲輔翼此黃耳金鉉之象而于是賢者之道德卽己之道德矣此中以爲實之象也蓋蒙九二之辭以爲五爻之補義也特曰利貞者蓋卦之元亨五有之矣進以利貞乃乾德也欲其固守元

上九一陽橫亘于耳之上鉉象也

玉在炎而不灼故居鼎功之成以玉爲貴

亨之道也

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

程傳云井與鼎以上出爲用處終鼎功之成也在上鉉象剛而能溫者玉也九雖陽剛而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道惟善處而已剛柔適宜動靜不過則爲大吉无所不利矣在上爲鉉雖居无位之地實當用也與他卦異矣井亦然按象曰玉鉉在上在上須兼時與位言以中和之德當保傳之任而居鼎功之成故大吉无不利

○又按以玉視金則玉溫和而金剛直故有以耳鉉爲受諫之象者似也愚竊以爲闢門籲俊知人納諫皆彖所謂耳目聰明者也故進賢受言皆耳之受鉉也輔之以道德規之以言論皆鉉之貫耳也殊不可泥

䷲ 震下震上 一陽生二陰下震而動名震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 虩音隙啞音厄朱子云笑言三句皆是亨字義○形容○盡○致○予 字○森○發

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也 ○形聲而動 紙上○ 周易學正云出

字上脫不喪匕鬯四字

陽氣奮發曰震故震爲雷乃其象也而此卦所謂震但取其震動恐懼之象初不謂雷也卽震驚百里亦虛象也凡人震動恐懼則警備脩省故震有亨道震來者震驚之方來也震兼心與事言謂事之可懼而吾懼之也虩虩旋顧周慮之貌正警備脩省之意故彖曰恐致福也此句非專釋震來句上承震亨下領笑言三句蓋亨卽是福而福卽在笑言三句之內矣震來虩虩則以恐懼而致脩省以戒備而得安舒一笑一言啞啞自得矣啞啞和適貌則者處

之有道應之有方之意懼以成則故曰後特言後者以明震來爲方來之始也如此則雖有大故如雷霆之震驚百里遠邇驚懼而慮之已審處之自如亦不能喪其所守矣言匕鬯者所主之重器也又有誠敬之道焉言不能喪其誠敬之所守也張氏清子曰出者卽說卦帝出乎震之謂主者卽序卦主器莫若長子之謂不喪匕鬯故可以爲祭主若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣。按卦辭之意只是言臨事而懼懼以成則雖有大故而可以不失所守也至其得力則全在虩虩二字程傳云虩虩顧慮不安

心與事本因者也泥分不得

之貌蠅虎謂之虩者以其周環顧慮不自寧也如此故有致亨之理有啞啞之效本義改為恐懼驚顧失矣又震來二句是渾言震亨之理百里二句則于亨字推極言之蔡氏淸分指震來句以心言百里句以事言尖合○徐退山曰彖有一句言一事者萃是也有數句言一事者震艮是也震彖震亨二字已盡震來句根震字形容笑言句根亨字形容震驚句又承震來不喪句又承笑言意脈珠聯繩貫而奇妙處四句中在天則雷霆在地則疆理在人則于心于口手于神鬼祭主祭器安危之理憂樂之情形形色

色後人千言萬言寫不盡者此却回翔變動于十六字之內卽其文筆所謂乃聖乃神

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

項氏安世曰恐懼脩省所謂洊也人能恐懼則既震矣又脩省焉洊在其中矣

御纂折中云恐懼脩省者君子之洊雷也非遇雷震而懼也須從項氏按此當以平時言與彖不同彖蓋敎人以臨大事之道

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象不明則義不顯象明義亦明矣象可廢乎哉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

成震之主處震之初故辭與卦同

御纂述義云初處震始先有虩虩然之戒懼然後有笑言啞啞之安舒謀成而後整暇備豫而後和緩故吉也

六二震來厲億句喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

此爻先儒之說皆未能明蓋卦為重震五之位猶二之位也躋于九陵謂二躋于四之上也四陽為九互艮為陵也離為龜龜貝類也猶言艮山為陵也六二之位震艮合離

是得貝也去而之五則喪貝矣七日者自二至上以下反于本位凡歷七位故為七日與復之七日同億預度也言初剛震主二柔乘之震來甚厲二預度其不能敵棄其所有躋于高遠以避之則貝為人有矣然勿逐也時過事已至于七日則復其所而所喪乃得為此其見難而預避遠利以自全靜聽以圖復雖與不喪匕鬯者異而柔中居下固已得處變之宜矣

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

程傳云蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正于平時且不能安況處震乎故當震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无眚三行則至四正也動以得正爲善故二貴勿逐而自得三貴能行則无眚

按眚馬云災也鄭云過也以天災人眚觀之眚只是人事之傷說文目生翳曰眚以此意推之過而有所傷災而未甚者是謂之眚也

九四震遂泥泥去聲

象曰震遂泥未光也

項氏安世曰初九以一陽動乎二陰之下得震之本象故其福與卦辭合九四以一陽動乎四陰之中則震變成坎故陷而泥也按遂有上遂也欲上遂而泥也伏讀

折中云雷聲有動而不能發達者陷于陰也在人則志氣未能自遂乃困心衡慮之時此于象傳甚有合蓋震而猶未有則時也

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

二居下震之上故但云震來五居重震之上故云震往來二震相仍前震往而後震來之象也億者先事預度以應之也无喪者五非二比二居下位所有者貝耳可喪也五居尊所有者宗廟社稷是可喪乎有事者脩德設備之事所以不喪匕鬯而能守其宗廟社稷者也以爲祭祀者殊非象曰其事在中以其脩德設備爲得中豈以祭祀爲得中乎其所能守者大矣故曰大无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

凶而泰稽 懼與凶而晉 閔吊畏鄰戒者也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六陰處震極志氣消沮瞻視徬徨驚懼之甚也以是而往精亾神亂凶也于躬以下謀之之辭言若震恐于未及躬而方及鄰之時預爲警備則无咎矣上比五而應三鄰謂五而婚媾則三也三陰淺識若見上之先幾戒懼且有言矣中未得者中心无灼見定守之謂鄰戒之戒與孟子有戒心之戒同此爻設爲兩端之辭與咸二同意

折中云此婚媾有言與夬四聞言不信同皆占戒之外反言以決之之辭也瑣瑣姻婭見識凡近當禍患之未至則相誘以宴安而已耳安能爲人深謀長慮而相與儆戒于未

六爻皆不相應是謂敵應不相與

然乎○徐退山曰六爻惟初吉而上凶者及其初而修省可及也終則何及焉不于躬而于鄰又特申先幾而戒之義也虩虩啞啞蘇蘇索索矍矍學字法形容入妙○按震者心與事相因者也六爻有泥分心與事者不可從

䷳ 艮下艮上 艮 主句○以下推之 一陽止于二陰上爲艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮其止（止當作背）**止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也**

艮反躬有背象艮爲門闕有庭象互震故行也此卦先儒之說皆欠精當按艮止也重艮篤于止者也所謂止者止而不動之謂也本義云身動物也唯背爲止是也其曰艮其背不獲其身者言止于不動之地而一身四體之欲不相感也不獲云者猶中庸不獲乎上之謂彖傳所謂上下敵應不相與是也曰行其庭不見其人者言行于有人之地而外見之物不能眩猶中庸所謂不願乎其外也此皆所謂止其所者也其所謂已所居之所先儒之說以爲內不見已外不見人皆是止于至善之止非止而不動之謂矣朱子本義動靜各止其所而皆主乎靜之說甚合伊川亦有靜之止動之止之說然本義又曰止于所當止語類又曰只是見個道理程傳又曰忘我便將止字說混了○又按時止則止此本卦之義也時行則行何從時止則止句推出此夫子之補義也朱子云孔子之辭不必皆是文王之辭此類是也君子樂道安義不感于欲不眩于外時止則止也行義達道祿爵不辭時行則行也以時行則行爲亦是止者非止對行說非至善之止亦可見矣艮陽在外爲光明此其象也其義則莊子所謂泰宇定而天光發

是也○又按彖傳不獲其身三句或以分項上文非也觀是以二字總承可見蓋卦辭艮其背一句統下三句不見之義亦從艮背出彖傳上下二句卽所以釋止其所之義以明艮其背之象也

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩山相兼篤于止之象位者所居之位卽中庸素位而行之意

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

咸艮皆以人身取象初在下故爲趾趾所以行艮其趾不行也以柔處下當艮止之時故止乃无咎特曰利永貞者蓋卦以陰陽敵應不相與爲艮六爻初五二陰處不得正雖无應而有陰陽之合與卦義微反止而不固故初有利永貞之戒而五亦有悔亾之辭初之利永貞以居初故未失正而利永貞五之悔亾以得中故不失正而悔亾也合兩爻象傳觀之可見自來欠明

周易經義番 卷五 下經 艮

三芝山房

六二艮其腓不拯其隨其心不快腓音肥

象曰不拯其隨未退聽也

腓足肚也二在下體之中故象腓趾動則腓動腓止則趾亦止兩相隨者也二居中得正是固于止者故爲艮其腓初以陰居陽而不固二止而初未肯退聽是猶腓止而趾不隨以俱止故有不拯其隨其心不快之象此蓋正己而不能正其下柔而不克伸其志者也舊說以隨爲三試思足肚與腰限安有相隨之象二止而三亦止安有相拯之義至謂以柔拯剛尤非卦義矣且初二兩爻就下體取象三則就上下卦之交取象以此觀之隨之爲初亦可見

九三艮其限列其夤厲薰心

重剛重柔則止之固以陰居陽則止而不固

象曰艮其限危薰心也

限身上下之際腰胯也夤腰絡也本義云九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也列分列也程傳云人之固止一隅而擧世莫與宜者則艱蹇忿戾焚燒其中豈有安裕之理蓋時行時止道有變通此不可止而止者也○按夤或云膂或云夾脊骨古註以爲腰絡是也唯爲腰絡故艮限則分列而不相屬若膂與背骨于腰限何涉且夤有夤緣之義尤于腰絡有合也

周易經義番 卷五 下經 艮

三芝山房

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

胡氏瑗曰人之體統而言之則謂之一身分而言之則腰足而上謂之身六四在腰限之上口輔之下身之象也按此言身象獨有合諸以爲當心當背者皆牽附不可從蓋咸者感也感從心見故感四爲心艮者止也止從身見故艮四爲身身者外體之大動靜之主也艮其身則其身鎭定而全體亦无妄動矣本義云以陰居陰時止而止是也又卦曰艮其背是止于不動者也此曰艮其身是止于動

者也本動而能止則亦如艮其背者矣故象曰止諸躬者猶言止于其身也即不妄動不外求大象所謂不出其位象所謂不見其人者也故亦曰无咎身以體言躬則已之躬也故言躬則包其身其字矣先儒反背爲躬之說非不是然與語意不合又艮其身象也止諸躬義也須分合看又四言身五言輔不論君臣之位矣程傳欠合咸亦然

六五艮其輔言有序悔亾

象曰艮其輔以中正也

上九取敦艮之義故五當輔位輔口輔也六五以陰居陽

止而不固故雖艮其輔而有言然不得正而得中故雖言而有序不正則有悔以中而不失正故悔亾程傳云以得中爲正是也本義以正字爲衍文誤矣合初爻象傳觀之可見

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

上九雖不得中而處重艮之極故爲敦艮○本義云上九以陽剛居止之極敦厚于止者也程傳云人之止難于久終故節或移于晚守或失于終事或廢于久此易于艮終特言敦艮之吉者也按九三當上下屈伸之際不可止而止故危上九當晚節末路之時當止而止故吉時位之不同也○震之用全乎初故初獨吉艮之用全乎上故上獨吉○胡氏炳文曰敦臨敦復皆取坤土象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也爾固故其象亦爲敦而其占曰吉艮之在上體者凡八而皆吉○或曰咸上爲輔五曰脢艮輔在五而脢不取何也脢即背也卦則取靜爻皆取其動者也爻者位之所值而吉凶悔吝生焉故取其動也蓋即動以明靜也

䷴ 艮下巽上 漸 本義不遽進爲漸程傳進以序爲漸止而巽所以漸也

漸女歸吉利貞

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也（以下○主九五言）

程傳云天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進于朝人之進于事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最爲大也故以女歸爲義且男女萬事之先也不可不正故戒以利貞愚按利貞

此往有功與需彖傳同

者漸之統義不常黏女歸言女歸亦非直言女蓋以爲士君子之喻也觀彖傳進得位以下皆以士君子之進言可見此卦與升略同九五只是人臣之高位不取君象進得位謂九五也卦爻自上而下者也故有進象凡言進者皆然進得高位故往有功梁氏寅曰進得位以位言進以正以道言是也孟子云吾未聞枉己而正人者況辱己以正天下乎卽進以正二句之意其位二句恐人誤以得位得正爲六四故以剛得中特明其爲九五而說者猶誤亦可怪矣卦德艮止而巽入止而又入入而又止故動不窮○

又按女歸吉只是以止而巽取漸進之義以爲艮男巽女者非與咸歸妹異又女之歸士之仕其義則一而其事則異向來六爻之說多黏合殊非

御纂折中云彖曰漸之進也以別于晉之進升之進也此解甚得蓋之字與女歸何也字緊相應語氣如此本義云之字疑衍或是漸字欠合

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 本義云賢字疑衍或善下有脫字周易舉正云脫風字愚謂賢字宜衍者近之

居賢德善俗五字須串講居賢德山象也善俗有木之象也山體崇厚木生其上相因而高滋養深厚以漸而盛君子法山之象以自居賢善之德而因以善其俗亦如山之有木也舊說俱是卦德卦義非大象

卦以漸進爲義以此爻比于伐檀之詩者欠合

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

鴻雁來有時行有序得漸之義故六爻皆以鴻取象干者水涯初在坎側故也艮少男故爲小子新進居卑之象也前有險故厲比應皆耦口開故有言也蓋初六始進于下未得所安上復无應故厲而有言然新進居卑厲而有言

无足怪也故于義无咎

御纂折中云凡始進之初未有便得所安而人信之者晉之摧如罔孚是也惟升之初曰允升以其爲卦主時義不同也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

磐大石之安平者二居坎艮之間山麓水濱故爲磐飲食亦坎象也二自干之磐轉厲爲安由卑而高衎衎然飲食和樂居中得正上應于五故有此象不素飽句聖人特爲表章之筆言中正應五得行其道不爲徒飽故處之安也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也離去聲

御纂述義云三高于磐故爲陸平高曰陸平原也三四相比爲夫婦三上征則合乾故不復四互離爲大腹故孕三征則少男不成故不育也坎爲盜故曰寇艮止之禦象也愚按鴻漸于陸者漸進于上之象也寇謂上二陽也二陽在上與九三有相勝之象故爲寇象曰離羣醜者謂醜虜也如詩之從其羣醜離卦之獲匪其醜之類離去聲與離卦之

訓麗同離者言爲彼所得述義所謂上征則合乾是也婦孕不育失其道者述義所謂三征則少男不成是也蓋有道而自喪之象也利用禦寇順以相保艮止爲禦四陰柔順在外順以相保之象也蓋三以過剛之資當漸進于上之時而二陽在上不相應而有相敵之勢恐其進而辱身喪道故戒之如此征孕皆凶言不可進也利用禦寇言當止也此其義也舊說皆以離羣醜爲離其羣類而往非

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

離爲大腹

巽爲風爲高高風之上非逵而何此雁不可易者也

四巽體故爲木桷木柯之平者鴻趾連不能握枝故不木棲而漸于木非所安也然木亦有可安者能擇所棲或得平柯則无咎矣如人臣之漸進于高位而非所安者能擇其所安而處之則无咎也象曰順以巽者以陰居陰其位則順上卦之主其體則巽求安之道唯順正卑巽而已四順以巽故能漸木而得其桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

五在艮上而高故有陵象六二正應婦象也離數三故三

歲婦在互離之外故不孕三四阻隔之故也按九五亦以鴻漸爲言故不取君象是士君子進居高位者三之婦孕不育是有道而自喪之象此婦三歲不孕是道有所阻隔而不行之象道爲君子之配其象亦如婦也九五居正位行正道正象所謂進得位進以正者始雖不孕无功終必得行所願而有非人之阻隔所能勝者故吉

上九鴻漸于陸陸當作逵其羽可用爲儀吉

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

本義云胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之

艮是儀羽旌旄翿之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以爲儀飾蓋雖高而无位而不爲无用之象

按卦以漸進爲義進至于上蓋居賓師之位者也以爲高潔之士者與卦義不合言雖進而在上居无位之地而其文章道德足爲王國之羽儀留貴利達翛然處之无足以累其心者故象曰不可亂也使其可亂則不足爲儀矣

舊說云立春後鴻雁來隨陽之鳥也艮巽自東北而東南陽地也自北而南鴻象也下卦艮山而有坎水于干于磐于陸鴻之漸與水遠上卦巽爲風爲高于木于陵于逵鴻之漸與風高易取象精切類如此

䷵ 兌下震上 **歸妹** 長男歸少女曰歸妹

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也六五 **无攸利柔乘剛也**三陰爻

長男在外少女在內是爲歸妹歸妹猶言取女漸言女歸是主女言咸言取女是主男言此卦言歸妹以卦象觀之是男歸之也以彖傳所歸妹句觀之亦主男言也且不曰妹歸而曰歸妹則主男言益可見然六爻之辭則又皆以

詩傳云夭夭少好貌

舊云女道于此終婦道于此始則人字偏屬女矣

女言看來歸妹二字只是成婚之謂故六爻亦得以女言至于妹字雖以少女言亦不可泥舊說謂歸者在妹又謂說以動是女子情勝而不計匹偶之宜者此皆不審彖傳錯認征凶无攸利之辭故將卦名看壞試思禮男子三十而娶女子二十而嫁是少女與長男正合婚禮觀彖傳極言其義可見說以動所歸妹也此二句正以見婚姻以時妻子好合之意連斗山曰大義原于天地至情又本乎人情此桃夭之篇所爲有之子于歸之咏也又曰他卦皆先釋卦名而後釋卦辭此獨變文者聖人因卦辭有征凶无攸利之辭恐人誤視歸妹爲不善故先明歸妹之所關爲至重以曉之然後釋卦辭曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也此爻位之失非歸妹之過得之矣按位不當或以爲中四爻或以爲二五皆非也觀漸之進得位謂以陽進居五則此之征凶當是謂以陰進居五蓋皆主五位言彖辭之例多如此位不當謂以陰居尊有牝雞司晨之象故凶柔乘剛三五上皆是或當指三五非觀上六爻辭可見有夫婦然後有父子而終始不絕矣故曰人之終始

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤中有雷雷隨乎澤澤上有雷則澤從乎雷此以陰附陽
之象顧其始則以陰附陽其究或以柔乘剛如春夏則澤
從乎雷秋冬則雷藏于澤矣故君子以永終知敝

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

卦以震陽納兌陰爲歸妹六爻則陰陽皆爲所歸之妹初
九居下而无正應故爲娣象娣者姊妹之從嫁而非正配
然雖爲娣之賤非正配而能承助于二以事其君子猶足
雖偏而能履也故征吉征吉在承二上見恆者初微而在

下爲娣乃其恆也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

本義眇能視承初爻而言九二陽明得中女之賢明者也
上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良故爲眇能視
之象

御纂折中云足以兩而行目以兩而明夫婦以兩而成跛者一正
而一偏也眇者一昏而一明也娣雖出于偏側而猶能佐
理故曰能履幽人雖失所仰望而其志炯然故曰能視

御纂述義云二互離遇震恐其躁動故勉以幽人之貞徐氏
曰屯六二曰反常謂字乃女子之常不字則變常乃字則
反其常也此曰未變常謂嫁者女子之常九二守貞不嫁
似乎變常然能幽靜自守是亦女德之常未爲變常也
按以上諸說辭意相近合觀自明大意謂女賢而不得其
偶則利于幽貞而不嫁猶士君子不得賢君則利于幽貞
而不仕夫嫁與仕士女之常也君夫非其人則不嫁不仕
亦未爲變常也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

本義云須女之賤者按天官書織女三星須女四星織女
貴須女賤又按以須以娣之文亦當如是或以爲須待者
似非

御纂折中云三不中正而无應故取象于女之賤者人不之取故
反歸而爲娣也然亦惟下卦无應有娣之象從在上之同
類而歸也上卦无應則并无娣之象矣故在四爲愆期在
上爲虛筐象曰未當卽不中正之謂

九四歸妹愆期遲歸有時 无應 賢明 有待

有以爲五娶二者于義五不合亦與象以貴行句不合

象曰愆期之志有待而行也

本義云九四以陽居上體而无正應不輕從人而愆期以待所歸之象按九四居貴高之地有賢明之資其愆期也既不同于須之反歸亦不同于眇之幽貞特以无正應之故志有所待得佳配而後行也遲待也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

本義云六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又爲月幾望之象廣義云君者小君也君行則娣從娣之袂良于君以表君賢也月幾望在小畜中孚以位言陰盛而與陽抗也歸妹以德言陰盛而可與陽對也程傳云六五居高位妹之貴高者也下應于二爲下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也按象傳特舉帝乙歸妹句言昔在商王有此盛飾故爻借以明之其位在中二句分明是尚德而不貴飾之意傳義當矣乾衣兌口諸說殊強不問可也

連氏斗山謂此係總言一卦之義與象傳但言上六无實不合蓋羊筐等象雖若取卦系而義則上六之義也爻辭通例如此

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利刲音奎

象曰上六无實承虛筐也

先女後士罪在女也上六居柔乘剛之極故二但言位不當而反歸之象此則特以无攸利之辭屬之震爲竹下奇上耦虛筐之象兌爲羊又爲金故曰刲坎血離乾故无血筐所以奉蘋蘩血所以親薦祭今以柔乘剛之故故女不供職而士亦无以祭何何利焉象但釋无實亦罪女之意程傳云婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦也筐篚之實婦職所供古者房中之俎葅歜之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿士大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承筐篚而无實則无以祭夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也歸妹而至于不能奉祀何所利哉鄭氏敬夫曰男女之交君臣之義一也覩之歸妹其德有貴與賤其遇有幸不幸其事有利不利而君臣之際大都若此矣

䷶ 離下震上 豐　明以動以致盛大之謂豐

豐亨王假之勿憂宜日中

徐退山曰天地人鬼神謙傳排句如層峰巒疊嶂齊發勢如激水奔流

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

內離外震本明以動以致盛大是之謂豐假格同至也出震者帝故曰王互大坎故言憂離爲日二得中故曰日中盛大之時百嘉所聚故豐未有不亨者此世運昌隆之會王者之所貴尚故曰王假之勸辭也伏讀

御纂述義云至此可喜亦可憂爲豐之難久也然徒憂无益宜有保豐之道焉夫人之心猶天之日也日中斯明而盛故

必吾心願提維熙使常如中天之日普照四方則心明而不昏自世治而不亂朱子云人君于此之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側滿盈之患若才有纖毫驕矜自滿之心卽敗矣愚按中則昃盈則食者理數之自然防其昃戒其食保其中而常不使過者人事之當然此聖人所以有制消息盈虛之大用也傳尾六句皆警戒之辭蓋以明宜日中之意

御纂折中云明以動故豐非正釋名義乃推明所以致豐之故以起釋辭之端以明而動所以致豐可見處豐者之必明也卦爻之義皆欲其明而防其昏故傳先發此義以示玩辭之要

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

本義云取其威照並行之象

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

四震主也初居應位明動相資同德相應故謂四爲配主旬者十日數之滿也居卦之初時猶未過而上有同德之助相遇以相成是雖至盈滿之時可以无咎況在豐初猶

未盈滿乎故往則有功此向進之明可以進于中者也象曰過旬災此聖人從後補足之義既以明其可往又以戒其或過也有功故有尚尚者貴尚也蓋明作有功之意

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

六二居豐之時爲離之主正日中也離體本明上應五陰故明而見蔽蔀說文云草覆曖也何氏以爲豐蔀豐沛皆取草木蒙翳蔽塞之象是也明而見蔽故有日中見斗之象以是而往則昏暗之主必反見疑唯在積其誠信以感

發之則吉蓋君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠信有孚則昏蒙可發古人之事庸君暗主而克行其道者此耳○徐氏幾曰卦言宜日中以下體言之則二爲中以一卦言之則三四爲中

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

公羊傳云草棘曰沛孟子所云沛澤是也蓋二三四互巽爲草木兼震爲蕃鮮故取象爲沛九家易以爲斗杓後小星蔽甚故小星亦見如太陽食時食限多則大星見食限

甚則小星亦見凡卦下爻爲足三在下卦之上故爲肱互兌屬右兌毁折故言折右肱人之所用右肱折則終于廢棄蓋豐之道必明動相資而成三與上應上陰暗又矜高而處震之終三雖至明亦爲所蔽而失其右肱之用然其過在上而于三无咎也他卦應爻貴陰陽相應獨豐三上不然以陰掩陽故也舊訓蔀爲障訓沛爲旆于象无取○潘氏士藻曰六二雖當豐蔀之時然于震體得中猶可以大事故六二發若之孚可施也九三應上六无可發之明矣不可用而不用保身之哲也廣義云居豐之時以致豐爲大事豐其沛不可以共濟也爻言折肱无咎責上之不能用象言終不可用以保身之哲訓三也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉句**行也**

二應五四近五故其象同夷等夷也初視四爲配以下偶上也四視初爲夷降上就下也迭稱主者明動相須莫適爲主也位不當謂近五明德爲闇主所掩故幽不明四與初本相應而其能遇而得吉者以四爲震足能行故能遇

也舊以吉行也三字爲句誤與困上同

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

五居動體有經綸雷雨之志而其才柔暗不足于日中之照六二文明中正章美之才也若能來致之則有慶譽而吉矣慶以天下譽歸一人蓋因其柔暗而設此以開之自二之五曰往自五致二曰來程傳云五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相爲用之義故貴來之

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶闃音[illegible]

象曰豐其屋天際翔也窺其戶闃其无人自藏也
離爲宮震爲木巽爲高故豐其屋震之蕃鮮巽之草木內外蒙翳故蔀其家離數三故三歲又爲目故闃與覿也何氏楷曰處豐之極亢然自高豐大其居以明得意方且深居簡出距人于千里之外豈知凶將及矣能无懼乎愚按豐其屋尊高自處也故象曰天際翔言矜喜之情有如此也所謂始皇之意自以爲關中之固金城千里子孫帝王萬世之業也蔀其家者國家昏亂如荊棘之叢生也闃其戶闃其无人三歲不覿者養拙懷安處深宮而不出若明

之神宗國家多故而高枕稱疾至二十餘年不視朝內外壅蔽象曰自藏者意正如此蓋明以動故豐不明不動以處豐之極其能无傾危之患歟故凶也○龔氏煥曰豐卦與明夷相似唯變九四一爻豐其蔀沛皆六五上六所爲二豐其蔀以五爲應也三豐其沛以上爲應也四豐其蔀以承五也然五雖柔暗以其得中故有來章之吉上居豐極始則蔽人之明終以自蔽與明夷上六相似

䷷ 艮下離上 旅　麗乎外而止之謂旅

旅小亨旅貞吉 道无不在雖旅亦有其貞

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉
卦名旅者只是麗乎外而止之象麗乎外者旅人之象麗乎外而止旅寓之象以山火言者殊非陽大陰小小亨謂五蓋主五而言亦尚柔之義六五柔中在外而順乎上下之二陽艮止而麗乎離明此小之所以亨此旅之所以貞吉也柔中而順剛常則如處事接物小心謙孫以至君子居其國不非其大夫皆是也變則如審幾度勢遠害全身孔子之微服過宋皆是也止而麗乎明卽因不失親之意

孔子主顏讎由與司城貞子是也故曰旅之時義大矣哉
象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不畱獄
山上有火草木延燒美惡同燼君子觀此象其用刑也以明辨其罪之有无而愼置之法明則无遁情愼則无濫罰明愼旣盡而斷決隨焉无罪者出之有罪者決之不爲畱滯亦如山上之火迅速不遲也大象以觀象爲主不必泥定卦名或以上下二體分配象辭者亦非
初六旅瑣瑣斯其所取災
象曰旅瑣瑣志窮災也 志窮二字須逗

王註謂斯爲斯賤之役殊非

初六當旅之時以陰柔居下所謀淺近所爲鄙猥故瑣瑣夫其瑣瑣者原欲以免災而不知斯其所以取災也楊氏曰窮不是困窮乃局促猥陋之義谷氏曰爻賤其行象鄙其志

六二旅即次懷其資得童僕(句)貞

象曰得童僕貞終无尤也

即就也次寓舍也艮爲宮室故曰次二居中即之也互巽近利資也巽入懷也艮少男初比而承之故得童僕也即次則安懷資則裕得童僕則不孤而有助此旅道之可貞

者也二有柔順中正之德故其象如此〇按得童僕貞向以四字爲句非也蓋得童僕正與九三喪其童僕相對貞字與貞厲相對言此則可貞而彼不可貞也象傳終无尤正釋貞字三者皆旅人之所賴而獨舉童僕者惟得童僕則即次懷資皆无所失故可貞而終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三近離故焚次遠初故童僕喪何以如此蓋旅之時義在柔得中而順乎剛三則不柔不中不順也潘氏曰居剛

資以爲用斧以爲防

而用剛平時猶不可況旅乎以此處旅焚次喪僕固其宜也貞固守此不亦厲乎九三以剛居下體之上則焚次上九以剛居上體之上則焚巢位愈高剛愈亢則禍愈深矣

〇按象傳亦以傷矣言次焚則已亦以之受傷矣見非獨次之災也以旅與下言九三重剛以旅之時而與下如此其義喪也或謂以旅人視其下殊枝出

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四亦互巽故亦言資又互兌金爲刀巽木爲柯故爲斧皆

旅人所須也于處者特有可棲託而棲託之之謂非所安也蓋九四陽剛之才雖不中而居柔又在上體之下有用柔能下之象得旅之宜者也以剛明之才爲五所與爲初所應有上下之交故得其資斧然以陽居陰雖于旅爲善而偶然託處居不當位爲未得位之象不能伸其志行其道故但得其資斧而心未快也季孟之待孔子以行國中授室孟子以去是也我四自我也蓋四爲臣位而在旅則羈旅之臣也

六五射雉一矢亡終以譽命

大壯喪羊失其狠也此喪牛失其順也狠可失也順不可失也故吉凶異焉

象曰終以譽命上逮也

此爻向來多不取君義謂人君无旅旅則失位此蓋以旅認作出亾一例夫旅者特行處于外之名公卿大夫士庶有事于外棲託之所至皆謂之旅天子巡幸于外其所行在獨非旅乎若謂旅則失位是必如少康逃虞思之國宣王匿召公之家而後謂之旅也是旅爲逃竄流離之名矣其然乎竊謂五以文明之主居旅之時此正人君巡行之時也人君巡行在外則當訪求明德之士故有射雉之象雖不无幣帛車馬之費然亾矢而得雉喪費而得賢終以致譽而疑命矣上逮者賢士之功德上及于君也離爲雉又爲矢離數三而言一少辭也本義所謂所喪不多是也

舊說皆與爻象欠愜惟馮氏近之

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶（易同場）

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

離爲飛鳥爲科上槁鳥巢之象而其體爲火故焚也笑與號咷皆兌口象離爲牛順物也上以剛居極故喪牛在卦外故爲場蓋旅之時謙降和柔乃可自保上九剛極而處最高故失其所安而有鳥焚其巢之象始快其意故先笑

剛巽何單言九五本義如是觀六爻亦當如是剛巽巽字緊承重巽言

後失所安故號咷此皆喪其順德之所致也不亦凶乎象曰以旅在上謂以旅之時而以九處上有致焚之義終莫之聞謂喪于无何有之鄉而莫知所返也亢極故也旅在下則以瑣瑣取災在上則以喪牛致凶鄙與亢皆失也智者觀于象辭思過半矣

☴ 巽下巽上　陰伏陽下巽而善入之謂巽

（兩陰）巽小亨利有攸往利見大人（九五）

象曰重巽以申命剛巽（九五）乎中正而志行柔（初四）皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人（重平聲）

巽入也一陰伏二陽下柔順而善入也其象爲風亦取入義一陽之卦皆以陽爲主一陰之卦皆以陰爲主此一定不易者趙氏因象傳剛巽句乃謂卦以剛爻得名非也蓋卦既名巽故陰陽皆有巽義而主卦則在陰陽大陰小故曰小亨陰上往則從陽故利有攸往九五陽剛中正大人也利見者陰利見之也此何以然蓋陰民也陽君也民必從君之命卦之義爲入而卦之象爲風此人君發號施令之象上下皆巽是謂重巽此丁寧反覆以申其命令之象夫申命者非九五乎使其違道咈民則志不行也而五之

巽命則巽乎中正而志行初四兩陰皆在陽下有皆順乎剛之象是以小亨利有攸往利見大人也蓋柔順乎剛是柔之亨利而必剛巽乎中正乃柔所以亨利之本也自來欠通豁○蔡氏清曰順字解巽字不盡潛心懇到方爲巽也程傳只說順然孔子不曰順而每仍卦名曰巽是必巽字與順字有辨矣大傳曰巽入也又曰巽德之制也又曰巽稱而隱未嘗只以順字當之也何氏楷曰凡陰之亨必有賴于陽所謂申命乃陽事也有陽以巽之于上故小亨

象曰隨風巽君子以申命行事

兩風相因隨風申命之象申命而後可以行事凡卦有巽者多言文教風俗之事風之象也申命商之盤庚三篇同之多士多方是也

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六以陰居下爲巽之主卑巽之過志懷疑畏故爲進退不果之象若以武人之貞處之則有以治其疑而濟其所不及矣武人之貞有進无退者也以初過柔雖以武人爲貞必不至于過剛故利求也退故進之此之謂也○此初

與履三皆以陰居陽故皆言武人履三陰在上不利用剛故曰武人爲于大君志剛也譏之也此陰在下宜于用剛故曰利武人之貞志治也勉之也○此卦惟彖象之辭取申命之意六爻之辭則皆以柔順卑巽當巽之義而已无一語及申命者向來諸說殊屬牽強惟本義得之

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中道也

巽爲木奇木上横耦木下峙牀象也互兑口舌故爲史巫二以陽處陰而居下有卑巽不安之意故爲巽在牀下之

象牀者人所坐臥古者卑見尊則拜于牀下史所以祭巫所以禱皆所以通誠意于神明者二之巽在牀下有懇求道達之情故有史巫紛若之象紛若猶言多方然雖如此而非諂也蓋九二非以柔爲巽而以剛得中爲巽故既曰吉又曰无咎恐人疑其爲卑巽之過也

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

三處兩巽之交一巽未已二巽復來故爲頻巽羞吝之道也志窮者猶旅初之志意窮促是也○九三但取兩巽相

爻之象不論剛柔

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

四互離爲網罟爲戈兵田象也離數三巽近利故獲三品四陰柔无應宜有悔也而以陰居陰爲上巽之主巽順于上下之陽得陽之助而有功如田獵之獲三品也蘇氏濬曰解獲三狐去小人也巽獲三品親君子也惟親君子故有功按三品猶言三物曰品者佳品也非王制一乾豆二賓客之說蓋此言一田之獲非歲三田之謂且四爲臣位

而彼則君事也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

九五以陽剛處巽之時位正而中盡巽之善然其巽也必貞守其中正乃吉而悔亡且无不利焉夫貞者豈九五所不足在巽則當戒矣曰无初有終者何也蓋巽之不爲蠱者九五一爻耳彼下巽上止苟安積弊遂以成蠱此上巽下巽則亦有因循積弊之意焉惟九五以陽剛位乎正中故雖巽而有制能起而更變之此所以无初有終也蠱以

木義訓正爲必強甚程傳得之

資斧二字只須如此看不必過鑿

造事言故取諸甲甲者干之首巽以更事言故取諸庚庚者更也先庚三日爲丁丁寧于更變之前後庚三日爲癸揆度于更變之後審愼如此是亦巽道也得其貞矣故吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎 句 凶也

此窮字與三之窮字同上居卦極志意窮促而過于卑巽故雖在上而亦有巽在牀下之象夫上與二皆以陽居陰者也二之巽在牀下其位得中巽而不過則用柔所以濟剛上之巽在牀下其位上窮巽之過甚則用柔而並失其

剛故喪其資斧猶言喪其所有也巽利爲資巽木貫于兌金爲斧此皆人所恃以自強者上失其剛故喪也然在上九方謂以陽居陰處上能下爲巽之正貞固守之故象曰喪其資斧正乎詰之也喪所守以媚人寧有不凶者乎蓋巽以行權非以爲諂君子宜愼辨焉○廣義云同一資斧也旅貴于用柔故以剛居柔者得之巽戒于過柔故以剛居柔者喪之○蘇氏濬曰巽入也然所謂入者豈徒藉口于迂徐漸次之功以濟其因循悠緩之習已耶是故武人之貞不可弛也三品之獲不可後也史巫紛若不以爲激

也先庚後庚不以爲煩也傳曰巽以行權

䷹ 兌下兌上 兌　兌說也一陰在二陽外和柔形于外之象故兌爲說

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉　說同悅

卦陽內而陰外有喜悅形于外之象故兌爲說說非剛中則媚而不貞剛非柔外則暴而不利剛中而柔外乃利而貞說以利貞利貞上著一以字利字與貞字分言卦德可見舊說所謂利在貞非也蓋貞者兌亨之本利則兌之所爲亨者也順乎天而應乎人乃亨之謂也夫說必以正妄說不可不戒程傳引書所云罔違道以干百姓之譽非不是然彖傳中則但言其貞而未嘗有不貞之戒故順天應人以下就說暢言亨義但賛其大而不謂時義焉○忘勞忘死以人情所最難者極言說以利貞之效不曰勸民而曰民勸則其所以說于民者其德惠豈小小哉故曰大剛中以卦德言則二五皆是以君位言則九五也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

本義云兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

在卦以三上二陰爲說六爻則當說之時陰陽皆說初居兌體而處最下是能說者說不失正則爲和初剛正无邪媚之嫌无應又无私係之累故爲和兌說而和吉道也說不失正信心信理而行何疑焉象曰行未疑者據爻位言之也蔡氏淵曰初未牽于陰故所行未有疑惑若四比三則有商兌之疑矣徐氏幾曰卦四陽惟初與陰无係故未疑

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

二以陽居陰宜有悔然以剛中故爲孚兌蓋以孚信爲說者也象曰信志者已誠信存于中而人亦信之之意故吉而悔亡

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

來兌須與上六引兌合看

六三陰柔不中正爲兌之主上无應與反來就二陽以求說凶之道也象曰位不當者惟位不中正故其說爲非道所以凶也之內爲來易例如此傳義之說甚當或以兩兌之交爲來則當兼言來往如坎震可見

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

四上承九五之中正而下比六三之邪柔故有商度所從未能有定之象然質本陽剛又與五同體故雖比三介乎有疾卒能與五合而有喜也象曰有慶者推進之辭言四

五既合則君臣相說明良會而庶事康天下之慶也豈獨四之疾有喜而已哉〇疾字傳義皆作疾惡非易中疾字與喜對言者皆謂疾病說見前

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

此設戒之辭剝謂陰能剝陽者也指上六言程傳曰雖聖人在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦取其畏罪而強仁而已若信小人之假善爲眞善而不知其包藏則危道也故以九五剛健中正其位正當而聖人特設

爲此戒者蓋五處說之時而密比上六恐其自恃太過一念之忽而或爲所中也雖舜之聖且畏巧言令色本義謂象傳之辭與履九五同者是也剝以五陰剝一陽此兌之一陰亦謂之剝者君爲陽剛之主君心一搖則衆正皆敗故耳

上六引兌

象曰上六引兌未光也 剝其心

毛氏璞曰所以爲兌者三與上也三在內故曰來上在外故曰引本義云上六成說之主引四五兩陽相與爲說楊

氏啟新曰君子以道德相引其道爲光明引而爲說則心術莫測未免邪辟故象曰未光者亦警戒君子之辭與五爻同意〇當說之時剛則有節柔則无度故彖以剛中爲貞而六爻亦惟剛得吉也三陰位不當故言凶此當位故但曰未光

☵☴ 坎下巽上 **渙** 風水相遭而散之謂渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞 假同格

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也 九二陷而能動六四同于九五

此以飾卦因象傳不及旨義故仍舊以大象釋之當如是

渙散也卦下坎上巽風行水上離披解散之象故爲渙在世道則民生板蕩之日也渙有亨道猶蠱之言元亨亂所以開治也剛來以下皆就爻位卦才明所以亨之義二以剛來居柔陽陷于陰宜有困窮之義乃互震能動故不窮又四以柔得位乎外而上同于九五之王剛柔協力君臣同心以此濟渙不難矣是以亨也本義謂假廟爲聚祖考之精神愚謂固可以聚鬼神之渙散而實所以繫天下之人心觀王乃在中句是從萬衆臣民心眼中指出方渙散之時人不知有王卽知有王而不知王之爲王果何在也

王乃在中而萬衆屬心矣乘木有功者下水上木分明舟楫之象濟險有具豈不有功乎以誠聚人心以才濟國事貞固守此則渙者萃而萃者永不渙此卦辭特言利貞之意歟〇又按當渙散之時而云王假有廟只是致其感格之誠盡其收攝之道不必定是假廟也須善會傳言王乃在中亦不必定是廟中蓋九五居尊在中故其象如此〇剛來二句自來說者皆云九來居二六往居四蓋就本卦乾坤相易言六往居外卦之四故曰得位乎外若以六居三則不得位矣上同者上同于五也辭義明確不可易矣

自朱子以卦變釋彖傳遂有六往居三之說則何以爲得位乎外也又何以處乎旅彖之辭所云柔得位乎外者也考語類朱子亦自有未穩之辭由此觀之則卦變之非益決矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟（上言祖廟）

風行水上渙散之象人心渙散則无所統屬先王求所以合之莫若反其本萬物本乎天人本乎祖享于帝立廟所以收攝其散而合天下之心者其道至大而其機至神焉

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

居卦之初渙之始也始渙而拯之不可不亟馬壯言其亟也與明夷六二同義馬者何二也坎馬美脊亟心又二爲陽剛故壯程傳云二有陽剛之才初陰柔順兩皆无應故親比相求初之柔順託于剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉象傳特舉初六者見其才弱不當得吉能順用九二故吉也六爻獨初不云渙者離散之勢方始而拯之則不至于渙也爲教深矣

九二渙奔其机悔亡（机同几誤作兀若非）

憑下勿言安

象曰渙奔其机得願也

二奇初耦机象也机所以憑二處渙時以陽陷于陰宜有悔然以互震之故陷而能動故爲奔得所憑之象而悔亾也如蕭何定關中孔明據巴蜀之類馮氏謂奔有急來先據之意故象曰得願謂得所願也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

三陰柔不中正疑有私于己者然居陽位當渙之時而獨與上應故能不計其躬之利害得失而盡瘁以濟天下之

渙忘身徇國其心已慊夫何悔焉象曰志在外謂與外卦相應其義則謂志在天下與泰初同〇王氏申子曰自此以上四爻皆因渙以拯渙者謂渙其所當渙則不當渙者聚矣

御纂折中云易中六三應上九少有吉義惟當渙時則有應于上者忘身徇上之象也蹇之二曰王臣蹇蹇匪躬之故亦以當蹇難之時而與五相應此爻之義同之

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

渙其羣自來大明

大闕吉諭爻老歸心渙元一說諸州咸渙渙汗其大號是也

坤衆爲羣四本坤中離其羣而往居四得位乎外而上同于五故爲渙其羣之象而遂曰元吉何也蓋其渙也非渙而不聚者也夫天下之有羣天下之所以渙也唯能散其小羣以合于大羣使小合于大大合于一則渙也而其聚已有邱矣四互艮爲山故曰邱此其妙用豈平常之外見所能識哉故曰匪夷所思不自羣其羣而有以合天下之羣非一私不存而光明廣大者不能故象曰光大表其德也此其所以元吉者歟

九五渙汗其大號渙句王居无咎

象曰王居无咎正位也

御纂述義云坎水爲汗巽風爲號互震爲雷風行雷厲大號也五在中王居也王者出令者也將以萃天下之渙則必訏謨定命布告四方與天下更始以收拾人心如汗由中出浹于四體而以散通身之鬱積所謂渙汗其大號也如此則雖當渙之時而以九五剛中之德居尊正位踐阼稱王而豈有咎哉蓋汗號者涉川之先聲而王居者假廟之大權也〇舊以汗爲出而不反之義以居爲居積者並非

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也（遠去聲）

坎為血卦上與三應似與難而蒙其血矣然上居卦外又處渙之時違而去之飄然遠出故其象為渙其血而无咎也逖遠也周書逖見傳義訓當作惕非

御纂折中云萃以聚為義故至卦終而猶齎咨涕洟以求萃者天命之正人心之安也渙以離為義故至卦終而遂遠害離去以避咎者亦樂天之智安土之仁也古之君子不潔身以亂倫亦不濡首以蹈禍各惟其時而已矣

䷻ 兌下坎上 節 有限制之謂節

彖言分者惟此與賁、

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中（卦體）（分不偏中不過故亨）苦節不可貞其道窮也（卦詞○上居卦終）（過極則苦不亨則窮）說以行險（卦德）當位以節（九五）中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

有限制之謂節卦下兌上坎澤上有水水流无窮澤容有限以有限節无窮故名節在人事則節欲節用皆是也欲節則性不濫用節則財不匱故節有亨道而亨亦有辦統觀全卦而剛柔均分則剛柔交濟矣分觀兩象而剛皆得中是又剛而不過也為節如此故亨不然如上居卦終節而至于過極是苦節也節至于苦其可貞乎此必窮之道非能亨之道矣說以行險三句又以卦德及九五明節亨之義人心惟危故曰險節有制防之道焉是行險也說者苦之對和說以行不過為刻苦也九五主節者也中正居尊是為當位以節中正以通此以王者之節言惟其道大中至正故可以通于天下而无弊焉天地以下正發明中正以通之義蓋節之道天地以此成四時而帝王以此昭制度夫天地之生財原自不竭而无度以制之則必傷財既傷財必至頭會箕斂以剝取于民而民受害矣抑非必上之虐取為害也下无制度則財以侈自傷民以侈自害也受之以節上下有分豐約有宜如天地之化之不可過斯真能主中正以通于天下者也○廣義云此卦適當六十卦三百六十爻當期之日天以五運地以六制五日為候三候一氣氣六節而成時節二十有四而四時成冬後有春剛節柔也夏後有秋柔節剛也不然則大冬大夏而已能成四時乎○又曰卦之得名以止水節流水之義其功在兌而其妙在說說故能通至于能通又有以流水通止水之義

周易經義審　卷五　下經　節　美三芝山房

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

程傳云澤之容水有限過則盈溢故爲有節之象君子觀此象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以爲節也數多寡度法制存諸中爲德發于外爲行議如議獄之議謂商度求中節也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

御纂述義云互艮爲門庭門耦而戶奇二前耦故爲門初前奇故爲戶也震行而艮止之故不出也初在下而无位應四

而遇險剛在前而行塞故不出戶庭當止而止故无咎通塞借水言時當塞而知塞則時當通而不知通矣○孟子曰顏子當亂世居陋巷孔子賢之此爻之義也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

御纂述義云二互震陽德方亨之時宜出之時也上與五應有同德之君前遇耦而互震之大塗又非有所阻而艮止不出失可爲之時故凶極者甚惜之之辭○此與禹稷相反者也○廣義云戶庭戶外之庭也門庭門外之庭也戶在內門在外時不可爲雖不出戶庭无咎時有可爲則不出門庭而凶

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

三陰柔而說體則心易肆澤滿而將流則勢易侈將有不節之勢焉故曰不節而擬之以若也然互震而知懼故又若有嗟焉將然而輒憂之則能補過矣震无咎者存乎悔此之謂也玩一則字有即憂之之意象傳又誰咎也與同人初九同若解六三則文辭未嘗有无咎之占誰字從上

句我字來故不同也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

節本人情所難五中正而節以制度四上承五柔順得正是能恪守王度安于節者也故象之亨四亦有之後世若公孫宏布被王安石垢衣僞耳故安爲難

御纂折中云節曰亨爲九五中正以通也而亨于四言之者五者水之源也四者水之流也水之通在流承上之源而布之者也四柔正爲水流平地安瀾之象

九五甘節吉往有尙

象曰甘節之吉居位中也

諸爻之節節在一身九五以中正節天下者也中正故甘甘與苦對以己之甘使天下共甘之樂易而无難苦所謂中正以通者也故往有尙其象則坎水之有孚心亨流通无滯者是也蓋九五剛中居尊德位兼隆乃天子議禮制度之盛故象曰居位中也兼德位言

上六苦節貞凶悔亾

象曰苦節貞凶其道窮也

上居節之極故爲苦節節至于苦其道必窮貞固守之凶道也然上固有逃名棄利一意孤行至于困苦而不悔者矣故曰悔亾廣義云重名節者不退夷齊而進齊景誠忠節者不退逄比而進管仲履其凶而无其悔雖苦而不以爲苦也

䷼ 兌下巽上 **中孚** 內虛而實之謂中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞 中孚豚魚四字爲句與同人履艮卦辭同

二三四 二五 中 德

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

此解多本程傳

孚信也孚信在中故名中孚爲卦以全體觀之二柔在內爲中虛中虛者信之本以二體觀之二五剛得中爲中實中實者信之質皆孚信在中之象也以卦德觀之上巽下說爲上至誠以巽入于下下有孚以說從其上上下之孚如此乃能化成于邦國也卦體孚以立本卦德孚以達化豚躁而魚冥最難孚感而孚及之信道至矣所以吉也木在澤上爲乘木之象外實內虛爲舟之象以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沈溺之患在人是以眞實无僞之體虛中以游于世可以應變而不窮也

利貞者順正而固也盜賊相羣男女相私士夫死黨此信而不順正者也小人出肺肝相示而遂背之此信而不固者也中孚以利貞則順正而固矣如此乃應乎天也應非感應猶合也天之德元亨利貞元亨誠之通利貞誠之復中孚以利貞其誠不息則亦天德矣此王者以誠合天之學○朱子語類問中孚孚字與信字恐亦有別曰伊川云存于中爲孚見于事爲信說得極好因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之愚按孚之爲言是已

觀此則彖傳功歸于天而坤彖爲合无疆之意矣

實有信而人信之之謂若已有信而人未之信則信猶未至不可謂孚也已非實有信而人信之亦不可謂孚也故孚與信有別伊川存中見事之說似尚欠精○又按柔在內故中虛中虛故能存誠剛得中故中實中實故能行誠凡天下之物虛實相倚莫不皆然蓋必虛而後能實又必實而後爲不虛也豚魚者其頑之物大川者險難之象皆推究其效之辭耳勿泥看

御纂折中云柔在內而剛得中其義甚精非柔在內則中不虛矣非剛得中則中又不實矣地至虛也然惟陰中有陽故受

天氣而生物月至虛也然惟水陰根陽故受日光而發照物之雌牝受陽精而胎化者亦然此卦之名所以取于孔卵者此也老子亦曰窈兮冥其中有物窈兮冥其中有精眞精之中其中有信蓋見及此也○又曰无妄天德也天德實實則虛矣故曰无妄言其虛也中孚地德也地德虛虛則實矣故曰中孚言其實也惟无妄之主于虛也故六爻之義皆貴乎无謀望作爲之私反是則有眚矣惟中孚之主于實也故六爻之義皆貴乎有誠心實德之積反是則非孚矣二卦之義實相表裏

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風无形而能震川澤鼓幽潛誠无象而能動天地感人物君子觀澤上有風之象知誠之能動物猶風之能感澤用是于刑獄之大悉其聰明致其忠愛以深探其隱微獄之將決則議之其既決則又緩之是故王聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而聽二旬而職聽三月而上之緩死也周書曰獄成而孚輸而孚在我者盡則在人者无憾也

御纂折中云風之入物也不獨乎地草木爲之披拂巖谷竅穴爲之吹噓卽積水重陰之下亦因之而凍解冰釋焉此所以

爲至誠无所不入之象也民之有獄猶地之有重陰也王者體察天下之情隱至于議獄緩死然後其至誠无所不入矣

初九虞吉有他不燕（他湯何反）

象曰初九虞吉志未變也

虞燕皆安也他指應中孚之義以實德在中而人自信之爲義故六爻惟五言孚餘皆貴自守存誠无取應外況居初在下尤宜安處雖與四應无意于四則吉苟有意于四則志役于外而不安故曰有他不燕象曰志未變據爻位

言居中孚之初故求孚在己之志未變也若三則變矣說
本荀項
御纂折中云荀氏項氏說于易例卦義皆合蓋易例初九應六四
義无所取如屯之磐桓賁之賁趾皆不取應四爲義惟損
益之初則適當益上報上之時也此卦之義主于中有實
德不願乎外故六爻无應者吉有應者凶初之虞吉者謂
其有以自守自安也禮有虞祭亦安之義也燕亦安也虞
則燕不虞則不燕矣有他不燕正與大過九四有他吝同
九四下應初六爲有他初九上應六四亦爲有他也

四語絕似律詩

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之靡同縻
象曰其子和之中心願也
九二正以剛中爲孚者也然處卦內又在三四重陰之下
故爲在陰兌爲秋爲口感于秋而鳴鶴象也故爲鳴鶴在
陰二无應于外而與初陽同德相親故爲其子和之之象
靡同縻係戀之意好爵者秉彝之良猶言天爵與靡者猶
德之好有同情也象曰中心願者言其和出于中心之誠
蓋應之者雖在近而其孚則已至也遠而千里亦若是焉
已矣義詳繫辭

御纂折中云易例凡言子言童者皆初之象故張氏以其子和之
爲初者近是言父子明不出戶庭也言爾我明不踰同類
也蓋君子之實德實行不務于遠而脩于邇而發邇見遠
者即在是矣〇蘇氏軾曰中孚必正而一靜而久而初九
六四六三上九有應而相求皆非所謂正而一靜而久者
也惟九二端愨无求而物自應焉
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
象曰或鼓或罷位不當也
敵謂上九六三陰柔不中正居說極而與上應故不能自

主而其象如此中孚不足而志役于外也程傳云三五皆
以虛中爲成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以
從上三不中失正故得敵以累志以柔說之質既有所係
惟所信是從動息憂樂皆係于所信也惟係所信故未知
吉凶然非明達君子之所爲也震爲鼓艮故罷兌澤爲泣
兌口爲歌
御纂折中云鼓罷泣歌喻其不能坦然自安蓋初九虞燕之反得
之矣
六四月幾望馬匹亡无咎

月望于乾以先天卦位言亦以背中言

象曰馬匹亡絕類上也
御纂述義云月望于乾兌乾左巽乾右卦兼巽兌皆與乾近故幾望也四互震爲馬比三而應初皆其匹也艮爲喪故亡之四處近君之位如月幾望盛滿可憂必盡絕其朋類專心一志以上事君如馬之亡其匹焉則孚積而君信之乃无危疑之咎矣坤喪朋以從乾泰朋亡以上交皆此義也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也
餘爻皆不言孚獨見于五剛中居尊其位正當孚之主也

蓋在下者貴自守其誠而爲君者必交孚于下也
御纂述義云五中實故有孚互艮手故攣如陽剛中正以居尊位所謂孚乃化邦者也天下之臣民衆矣其情僞亦不一也五積其孚誠與下固結无所不孚是爲有孚攣如君臣一德天下一心人君之孚道盡矣故无咎也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也
御纂述義云巽爲雞雞鳴必振動其羽故曰翰音上爲天位是登于天也雞本微物而其音遠聞人之无實德而有虛聲者似之夫處士以名而來上之聘小臣以言而得君之寵此亦偶有之事但不可恃以爲常若以此爲貞而好名不已則必凶矣故孚貴中積不貴外著聲聞過情君子恥之○按雞飛易隊雞鳴易絕故象曰何可長也卽孟子其涸也可立而待之意此爻自王註有音飛而實不從之解甚爲穩愜後來諸說皆從之惟本義改爲信非所信殊無當也○章氏潢曰二居兌澤故曰在陰上爲巽風故曰于天孚于中也則鶴鳴自有子和孚于外也則翰音徒登于天然則中孚可以人僞爲之哉

䷽ 艮下震上 小過 陰過乎陽曰小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

象曰小過小者過而亨也（過便已亨）過以利貞與時行也（貞過皆時 二五）柔得中是以小事吉也（三四）剛失位而不中是以不可大事也（半亦剛剛）有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
卦四陰在外二陽在內陰多于陽陰爲得時故爲小過然小非小人之謂蓋才德微小者多而得時中而得位故過而亨也利貞者必安其分義量才度德而不可太過之意

故曰可小事不可大事不宜上宜下蓋小過與大過相對大過者如舜禹湯武是也其曰利有攸往者卽指讓征誅此卦之所謂大事宜上而不必宜下者也唐子西詩云二南廢後魯史筆七國橫議孟軻談皆是也小過者如共和夾輔晉齊桓晉文是也故可小事不可大事不宜上宜下若才德微小得時得位便妄意大事上而不下斯必爲莽操之逆失貞而不吉矣又大過之亨在利有攸往之後此則過便已亨大過利往而後亨此則利貞乃大吉此皆大小之辨也卦體內實外虛有飛鳥象飛鳥之過遺之以音

上則音微下則音大不宜上宜下卽不宜亢而宜卑之意

楊氏曰此所謂斥鷃之搶榆數尺鷦鷯之巢林一枝耳非九成來儀而音中于律九皋一鳴而聲聞于天是也○過以利貞過者過乎常貞者守其正過從時見貞亦從時見過時有過時之貞故曰過以利貞與時行也二五柔而得中柔故但可小事得中故吉也剛失位而不中則德位不足故不可大事鳥身甚小而張飛甚大有似任小之人而翩翩輕擧者故特設一語曰有飛鳥之象焉程傳謂此句不類彖體蓋誤入之辭非也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

廣義云雷伏地下爲復出地上爲豫行天下爲无妄在天上爲大壯今在山上離地而未升天其聲小過而已君子于此三者之過皆不可太甚故觀象如此○晁氏說之曰時有擧趾高之莫敖故正考父矯之以循牆時有短喪之宰予故高柴矯之以泣血時有三歸反坫之管仲故晏子矯之以敝裘雖非中行亦足以矯時厲俗○按大過小過兼有三義以大過之人處大過之時則可以行大過之事以小過之人處小過之時則可以行小過之事此三義卦

辭中皆兼之大象則有不同者矣然過恭三句亦是因可以小過之時而行小過之事特君子觀象制行其才德之大小有不論耳

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

小過之義上逆下順初上兩爻陰過而不得中是不度德量力而上逆者故皆得凶初于時則未過于位則處下不當飛者也應四而飛飛以致凶故曰飛鳥以凶九三之象曰凶如何也誅之亦譬之之辭此曰不可如何也則絶之

初上之失在過而不中此亦可備一說

他卦六五爲君而此不爲君取義不同也

矣亦所以深懼之也○胡氏炳文曰大過有棟橈象棟之用在中故于三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翼故于初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何耶鳥飛不在翼而在翰初上其翰也鳥之飛則兩翼並舉故初在下而亦凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 遇下文句

象曰不及其君臣不可過也

陽之在上者父之象三陽爲父四在三上故爲祖五陰而尊則妣也二與五同德相應當小過之時過三四而遇六五故爲過祖遇妣之象五本君位以六處之則非君故又爲不及其君遇其臣之象及其君則有咎不及其君是過而不失乎中正者故无咎象曰不及其君臣不可過也是兼釋无咎之辭言臣不可過君故不及其君乃无咎也須善會

御纂折中云古者重昭穆故孫則祔于祖孫婦則祔于祖姑晉之王母及此爻之妣皆祖姑也兩陰相應故取妣婦相配之象凡易之義陰陽有應者則爲君臣爲夫婦取其耦配也无應者則或爲父子或爲等夷或爲嫡媵或爲妣婦取其

三純剛故有防之之戒四居柔故直曰无咎三戒以從四戒以貞言不欲陽之爲陰屈也

同類也此爻二五皆柔有妣婦之配无君臣之交故取遇妣不及其君爲義

九三弗過句**防之從或戕之凶** 從字宜逗

象曰從或戕之凶如何也

艮止爲防應上爲從兌毀故戕也○胡雙峯曰弗過防之與弗過遇之同例各兩字爲句小過乃陰過之時故二陽爻皆言弗過三陽得位似足以抗陰然處小過之時弗能過也聖人恐其過剛自恃爲衆陰所忌害故特明之曰弗過而戒以防之又以其應上之故懼其舍己而往從則尤不可也故復戒之曰從或戕之凶或者言不可測也戕傷害也象曰凶如何也謀之亦警之獨釋此句者舉其重也卦惟二陽兩聖人拳拳扶抑之意見乎辭矣

九四无咎弗過句**遇之往厲必戒勿用永貞** 重此句

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也 勿用永貞

四以剛居柔剛而不過以此處小過之時固无咎也然二陰在前四以勿過之陽正與之遇前往則厲亦所必戒然戒往厲而以居柔爲貞將盡化其百鍊之剛而陽終无能立之時矣亦不可也故苟有可往則必進而以陽化陰而

勿用永貞也象曰往厲必戒終不可長者此也須玩一終
字位不當者以陽居陰又恰與二陰相遇皆是爻辭語意
凡三轉斟酌詳盡其眷眷于陽者深矣舊說皆欠合
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
象曰密雲不雨已上也已音以
小過宜下不宜上以陰居高位挾勢自尊而于陽无應和
故爲密雲不雨自我西郊之象此與小畜彖辭同小畜互
兌此亦互兌兌爲西在外卦故曰郊自我西郊明其爲陰
之爲也云爾不雨者澤不下被之象五若能用四陽則可

雨矣乃徒弋取六二在穴之陰其能有濟乎程傳射止是
射弋有取義是也二在卦下空處有穴象五非陽故不取
君象而言公蓋臣之居高位者也小過之時故也二曰不
及其君意正同象曰已上者小過不宜上至于五則已上
矣
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚離去聲
象曰弗遇過之已亢也
上本與三應當與陽遇而以陰居過極意不有陽故爲弗
遇過之鳥之高舉任意翺翔而不知所戒者必離羅網猶

人之趾高氣揚快心壯往者必獲凶禍象曰已亢亢又甚
于上矣○離傳義讀本音諸家皆作去聲災天災眚人眚
詳見前
御纂折中云復之上曰迷復凶有災眚此曰飛鳥離之凶是謂災
眚辭意不同凶由己作災眚外至迷復則因凶而致災眚
者也此則凶即其災眚也蓋時當過極過而不知止以至
于此○項氏安世曰坎離者乾坤之用也故上經終于坎
離下經終于既未濟頤中孚肖離大小過肖坎故上經以
頤大過附坎離下經以中孚小過附既濟未濟也

䷾ 離下坎上 既濟 水火既交曰既濟天下萬事已濟之時也
陰陽之氣之往來也不能无過次坎離于大過後蓋以陰
陽之中救大過之弊次既未濟于小過後蓋以陰陽之交
而中者救小過之弊○邵子曰乾坤天地之體坎離天地
之用故易始于乾坤中于坎離終于既未濟
既濟亨小利貞初吉終亂
小利貞三字爲句與遯彖同蓋爲四上兩陰戒也如此似
與彖傳單言利貞微有不合然以全傳觀之並以未濟彖
傳觀之則无不合也舊說並非

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

本義云既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟廣義云火炎上水潤下火上水下爲未濟正如天上地下爲否此水在火上亦如泰之下濟上行以相反者相交爲相濟相成也愚按六十四卦中惟此兩卦剛柔相間一爻不紊而兩卦之中又惟此卦剛柔各得正位雜卦傳曰既濟定也定以此耳本義兼兩義言既濟甚爲得之既濟如此則是天地之功用已成聖賢

之經綸已盡倘何弗亨雖然治者亂之所伏也治不可以長保故在卦爲初吉終亂故雖以九五剛中居尊而處既濟之方終不可謂亨而亨乃在小者也小者謂六二二柔中應五而處既濟之初故亨也利貞者何也蓋剛柔正而位當此治之所以成也貞固守之則長此既濟矣何有于亂其亂焉者豈非柔之有不能貞者乎故卦辭特以小利貞戒之蓋天下之亂鮮有不成于小人者今以三柔觀之六二處既濟之初柔而得中能守其貞可知故爲初吉四上二柔處不得中非能守其貞者也故其終不免于亂卦言終亂而傳言終止則亂止卽不貞之謂加止則二字見聖人贊易深心若曰非終之自亂也其道有以致窮也夫通治道之窮者豈有他哉亦惟貞而不止而已矣

御纂折中云易義多以剛中爲善而既未濟皆善柔中者既濟以內卦爲主至外卦則向乎未濟矣未濟亦以內卦爲主至外卦則向乎既濟矣亦猶泰之善在二而否之善在五○又曰天地交而爲泰不交則否水火交爲既濟不交則未濟以治亂之運推之泰否其兩端也既未濟其交際也既濟當在泰之後而否之先未濟當在泰之先而否之後泰

猶夏也否猶冬也未濟猶春也既濟猶秋也故先天之圖乾坤居南北是其兩端也離坎居東西是其交際也既濟之義不如泰者爲其泰而將否也未濟之義優于否者爲其否而將泰也是以既濟彖辭曰初吉終亂卽泰城復于隍之戒未濟彖辭曰汔濟濡其尾无攸利卽否其亾其亾之心

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

廣義云既濟者難平而安樂之世也憂患常生于此君子之體象也方得其相濟之用卽思其相射之患思則能豫

豫則能防〇水火本相逮者然火降于下水得之而滋潤上升始能生物人身造化皆然蓋非有形之質也此二卦之名皆自水火之精氣言所謂水火相逮者也若質交則相息矣

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

坎爲輪又爲曳故有曳輪之象坎爲狐初在下尾象也居濟之初志存濟難用力甚難故不敢輕進而有曳輪之象曳輪者循地徐轉之謂如此則雖至于濡尾不克竟濟而

小心盡力義无咎也獸之涉水必揭其尾濡尾不克濟之象也

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

二與五應義則君臣離爲中女象則夫婦離爲雉翟茀也茀者詩疏傳皆謂車之前後蔽二處離中本爲有茀以連三四互坎坎爲盜故喪之也坎馬能逐故戒以勿逐七日得者一爻當一日自二至上又自初至二循環數之凡七日與復彖震二之辭同也方濟之時功業將就則人皆爭進而忌心以生婦无茀則不可行故二雖與五應有竊其茀而使不行者然使逐之則與爭進不可也靜以俟其復至七日而各還其本位則依然坎上離下茀得而可行矣象曰以中道謂所處得中也若躁急而與爭進則非中矣

既未濟以上下體之交爲濟二猶居下之中故其象如此

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用三年須逕

象曰三年克之憊也

離在南極南之國多好鬼故曰鬼方離爲甲兵故伐之離數三又自初至三凡經三爻故爲三年坎之二陰皆陰而

險小人之象九三正當既濟之時中興之業既就遠方之伐既成積久之功既致于斯時也天下大定惟在思患而豫防故戒之曰小人勿用所以絶亂本也象曰憊也言憊以見成功之難不可不愼重以保之也既濟上三爻猶泰上三爻有向衰之漸故高宗不屬五而屬三

御纂折中云既未濟皆以高宗言者高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也既濟于三言之者卦爲既濟至于內卦之終則已濟矣故曰克之者已然之辭也未濟于四言之者卦爲未濟則至外卦之初方圖濟也故曰震用者方

然之辭也既濟之後則當思患而豫防之故小人勿用與師之戒同

六四繻有衣袽終日戒（繻作濡 袽音而）

象曰終日戒有所疑也

繻傳義皆作濡當如是衣袽所以備舟隙者袽敗絮也四在濟卦而水體故取舟爲義四處大臣之位而當既濟之時志有戒懼如濟者之在舟恐其濡漏備有衣袽以塞之也互離爲日終日戒者自朝至暮无時而不戒也有所疑者人惟自信无患所以不戒戒生于疑也四爲濟道將革

之時故其辭如此胡氏曰備患之具不失于尋常而慮患之心又不忘于頃刻盡之矣○崔氏曰美錦曰繻繻而有袽衰兆見矣似爲得之然如此則不當有衣字于終日戒有所疑亦欠合

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

御纂述義云先天圖離東坎西故有東西鄰之象離爲牛坎爲血故殺也坎有孚故利用禴殺牛盛孚而不如禴祭之受福者東鄰離也外明而中虛是誠不足也西鄰坎也外暗

皆以東鄰爲九五西鄰爲二謂當文王與紂之時豈服事者所忍言哉

而中實是誠有餘也夫祭與其誠不足而禮有餘也不若禮不足而誠有餘也五爲既濟之主保泰持盈必有實心與實政焉故教以實乃受福此祈天永命之本也○姚氏曰人君當既濟時事神養民多崇虛意而誠敬不足故聖人借兩鄰以爲訓按東西者彼此之辭特借兩象以立言不可泥以六二爲東鄰也禴祭雖薄時祭也得時只是合宜之意言實言大皆陽剛之辭九五能以實受福則其福之來豈小也哉

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

既濟之極險體之上正終亂之時故有濡其首之象王輔嗣曰既濟道窮則之于未濟之于未濟則首先犯焉豈不可危厲哉○厲未至于凶將可危耳然既可危則凶將至矣此示以警惕而不可迷溺之意自屯上至此凡言何可長何可久者多同○朱氏震曰以畫卦言之初爲始爲本上爲終爲末以成卦言之上爲首爲前初爲尾爲後

䷿ 坎下離上 未濟　水火未交曰未濟天下萬事未濟之時也易不終既濟而終未濟易不可窮也然雖水火未交而合

以人身心腎觀之可見

小狐以下自來欠明晰

二體觀之則坎互離離互坎蓋既濟之中互未濟未濟之中互既濟也非獨見時變相爲反覆而水火互藏其宅亦于斯可悟〇廣義云此不易之定體水火交而濟濟則水上火下以成變化然火下交矣下者能常在下乎其炎上者自若也水上行矣上者能常在上乎其潤下者自若也是變化之中有不可變者在則濟之中其未濟者仍在也易不于未濟之後言濟而于既濟之後言未則所以濟之之道到底无止法庶幾乎乾之不息矣易終于一未文王不已心法也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利（六五）

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也（以下皆六五之詞）

本義云未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟按未濟非不濟也未焉耳如花之未開月之未圓終有必濟之理故亨何以亨五柔得中能應二剛而用之是以亨也雖然亨亦豈易言哉小狐以下皆戒辭也蓋坎爲水亦爲狐自初至三坎也自三至五亦坎也此正狐涉水而汔濟之象也曰小者主五言也前卦出既濟之未濟則首先犯故上六爲濡其首此卦由未濟之既濟至五已汔濟矣故爲濡其尾汔濟者幾濟而猶未濟何也五雖在上卦而猶有上九在前故未出中也濡其尾无攸利者事不可以不成業不可以不競蓋濟天下之事者必有雄才大略愼始圖終而後可以无不濟之患若智力微淺既如小狐而又不敬續其終至于汔濟而濡其尾何利焉雖不當位剛柔應也此二句覆解上文亨字之義六五以陰居尊原不當位因與二相應柔得剛助故有亨道蓋以挽轉小狐二字也廣義云既曰柔得中而又不續終之戒可見濟事无可輕忽之時既曰不當位而又著剛應柔之善可見得人无不可濟之事矣

周易經義審 卷五 下經 未濟 三芝山房

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

同人別其所同未濟致之各異

御纂述義云水火以交濟爲用火在水上則氣不相交而不相濟未濟之象夫火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同也水火異物各居其所雖无濟于用而亦可以无相害君子觀象以愼辨其物而使各居其所如水火之不相雜而不相害也朱氏震曰有辨然後有交有未濟乃有

既濟

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

以陰柔之才當未濟之初急于求濟而力不能濟爲濡其尾之象故可羞吝夫既濡其尾矣則其事之所極必有沈溺之患豈止于濡尾哉象曰亦不知極者嘲歎之辭蓋言妄也○既初離體故能慮患雖濡尾而以曳輪得无咎未初坎體故不知而妄進且以時義言之二卦之初其事勢亦有不同者矣

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

九二以陽剛應五任濟之責者也以其得中量時度力懲初之妄濟而濡尾故曳輪徐進濟天下事者以謹慎爲正故曰貞吉本義云九居二本非正以中故得正也

御纂折中云程子言正未必中中无不正故凡九二六五皆非正也而多言貞吉者以其中也惟此象傳義最明○又曰既濟之時初二兩爻猶未敢輕濟況未濟乎故此爻曳輪之戒與既濟同而差一位者時不同也觀此初二兩爻濡其尾則吝而曳其輪則吉可知既濟之初所謂濡其尾者非傳義自止不進之謂也○按以濡尾爲不進固非以曳輪爲不進者亦非也若以曳輪爲不進則既初既曳輪矣何以又濡尾也故曳輪者必是曳其輪以徐進進而不迫之意以此二與既初爻象之辭合觀之可見

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

未濟征凶者六三陰柔不中正才不能濟也利涉大川者上下卦之交時已可濟也故既曰征凶又曰利涉征凶者

戒陰柔之妄進利涉者欲賢者之趨時也又既未二卦三四兩爻相爲反覆既濟之濟在三則四爲濟道將革之時而漸之于未濟矣未濟之未在三則四爲濟道將成之日而漸之于既濟矣治亂相倚如此雖曰天命豈不由于人事哉○未濟征凶如陳勝吳廣之徒利涉大川則漢高是也位不當卽謂陰柔不中正以菲材涼德而攘袂先天下豈有不凶者舊有宜水不宜陸之說此賣卜之陋談耳安可入經

九四貞吉悔亾震用伐鬼方三年有賞于大國三年須逗

貞者不失正之謂以爲守居柔之貞者非小過之四以居柔爲貞者永往厲必戒言也不可同論

象曰貞吉悔亾志行也

此大臣輿衰撥亂之事四有濟世之責者而以剛居柔爲失其剛不正而有悔也然近五得君能勉而貞而震奮以作其氣故吉而悔亾震奮而用以伐遠方則有大功受大賞必矣伐鬼方在高宗爲實事此特借以張其震奮之威既三稱高宗以君言也此以臣言故曰有賞與既濟差一位者時義不同也三年克之是已克震用伐鬼方是方伐三年有賞懲惡之辭大國卽謂鬼方克此而得賞是爲有賞于大國志行者陽剛濟時之志行也伐鬼方一也既三

戒以德而此勸以震者彼以剛居剛此以剛居柔也既濟則宜靜以保之未濟則宜動以通之時不同則義異易教也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

以六居五亦非正也然得中應剛虛心以來二之助故貞而吉且无悔夫五本居尊而下應九二此謙光之德乃君子之光也五虛二實相應則有孚矣未濟之所以能亨此耳故吉象曰其暉吉暉者光之本其暉吉卽有孚吉之意

非有孚則暉不誠而光不著矣舊說以暉爲光之散誤五離體故言光此爻附會之說甚多槪宜刪却〇此爻之義卽象傳剛柔應也一句之意君子之光以有孚二字觀之分明是指謙光而說者以事業文章當之乃有孚之敎非爻辭之所及也又二五只可說剛柔相應不可說水火相應若言水火相應則六爻皆應何以別于既濟乎

御纂折中凡易卦有悔亾无悔者必先悔亾而後无悔蓋无悔之義進于悔亾也其四五兩爻相連言之者則咸大壯及此卦是

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是（設戒）

象曰飲酒濡首亦不知節也

坎爲酒上爲首下應坎飲與濡之象也既未兩卦六爻先後皆以時言此卦之上未濟者既濟矣斯時也君臣相孚酒醴筵賓以爲燕樂同无咎也雖然詩有之矣无以太康職思其咎飾之謂也使過于湛樂則治亂之幾間不容髮既濟之上所謂濡其首者將卽在于此矣其有孚也豈不失其是哉夫是者至善之謂也易中六十四卦三百八十四爻皆以求其是者也聖人于篇終設爲此辭所以見是

非得失之故其幾甚微其辨不可不早嗚呼嚴哉〇諸家濡首多指飲酒言不知飲酒象也豈眞謂飲酒哉且與兩卦初上辭意支離不符矣又易卦終未濟而爻辭則終既濟至濡首失是設爲此戒又隱隱寓未濟之端以見始終无窮之意李氏簡曰未濟之終甫及既濟而復以濡首戒之懼以終始其要无咎此之謂易之道也〇鄭氏汝諧曰既濟初吉終亂未濟則初亂終吉以卦之體言之既濟則出明而之險未濟則出險而之明以卦之義言之濟于始者必亂于終亂于始者必濟于終天之道物之理固然也

〇吳氏愼曰易之爲義不易也交易也變易也乾坤之純不易者也既濟未濟交易變易者也以是始終易之大義〇徐退山曰象于既濟之二曰中離之中也未濟之二曰中坎之中也既濟之五曰時時中也未濟之上曰節節亦中也堯授舜只一中易三百八十四爻只一時故于小象之末特曰中曰時曰節而易之大義略可覩矣

男定樞定機校錄

新建戴效先梓

周易經義審卷五終

觀本義此說則象傳小象當附經文後亦可見

溯首特揭乾坤

周易經義審卷六

武寧盧浙容庵氏輯注
胞弟 宣旬幼眉參校 本名洵

繫辭上傳

本義云繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者卽今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云〇朱子語類云熟讀六十四卦則覺得繫辭之語甚爲精密是易之括例〇又云繫辭或言造化以及易或言易以及造化不出此理

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此言易書之易卽造化之易所謂畫前原有易也蓋易書未作而造化自然之易已如是矣天地卑高動靜方物象形泛指兩間乾坤貴賤剛柔吉凶變化切指易卦非因天地而有乾坤覩天尊地卑卽知易卦之乾坤已定于此矣連下五矣字有已然自然意神味躍然〇夏易首艮名連

山商易首坤名歸藏周易首乾坤爲最得本始故夫子開口卽以此贊之蓋天地爲乾坤之本而乾坤爲易之門也特言尊卑者又以明綱常大分說者訓此爲文王以服事殷本意亦其義也卑高萬物上下之位貴賤卦爻上下之位動陽之常靜陰之常剛柔卦爻陰陽之稱方謂事情所向善惡以類而聚物謂品行所成君子小人以羣而分修吉而悖凶也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬日月有往來星辰有顯晦山川之聳伏潮汐人物之老壯榮枯皆爲變化在易則卦爻往來上下是也非陰變爲陽陽

化爲陰之說

是故剛柔相摩八卦相盪

剛柔相摩乾坤兩象相摩而爲八也八卦相盪則六十四卦之象也是故字緊承上文說仍是言造化自然之易不以易書卦畫言至第二章聖人設卦觀象方就易書言之

御纂折中云此節雖切卦畫言之然是天地間自有此理惟天地之理如此故聖人畫卦以體象之

六句分說一節

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

總結

吳氏澄曰首節但言乾坤蓋舉父母以包六子此先言六子而後總之以乾坤也愚按雷霆風雨日月男女俱在摩盪中見之造化也易書也都如是

御纂折中云自鼓之以雷霆至乾知大始二句當總爲一段六子分生成之職乾坤專生成之功也下文則就功化而推原于易簡自爲一段

二語承上起下

乾以易知坤以簡能

吳氏澄曰易簡者以乾坤之理言始物者乾之所知然乾之德健其知也宰物而不勞心故易成物者坤之所作然

坤之德順其作也從陽而不造事故簡此乾坤皆指天地而易之乾坤二卦象之者也○楊氏萬里曰此贊乾坤之功雖至溥而无際而乾坤之德實至要而不繁也朱子語類云以學者分上言廓然大公者易也物來順應者簡也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易簡者孔子言易之精蘊此乾坤之德也兼而體之者其在人乎本義云人之所爲如乾之易則其心明白而人易

知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則因而不失先聖後聖其心在故可久有功則善與人同南海北海其道公故可大德謂得于己者業謂成于事者成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣廣義云賢字猶賢于堯舜之賢是也○按成位當如本義觀下章云三極之道可見王註以爲五象者非

右第一章　本義云此章以造化之實明作經之理○

張氏振淵曰易道盡于乾坤乾坤盡于易簡易簡即在人身學者求易于天地又求天地之理于吾身則易在是矣

御纂折中云天地卑高動靜方物象形造化之實體也乾坤貴賤剛柔吉凶變化易卦之定名也因造化之實體起易卦之定名故自造化之體立而卦之理具矣體立則用必行焉是故剛柔則相摩八卦則相盪造化之情所以交而不離也畫卦之序蓋象此也雷霆者震離風雨者巽坎暑以說物者兌寒以止物者艮成男而職大始者乾成女而職成物者坤造物之機所以變而无窮也建圖之位蓋象此也然而造化之理則一以易簡爲歸心一而不貳故易也事順而无爲故簡也天地之盛德大業易簡而已矣賢人之進德脩業聖人之崇德廣業亦惟易簡而已矣設卦繫辭所以順性命之理者此也諸儒言易有四義不易也交易也變易也易簡也故天尊地卑一節言不易者也剛柔相摩二句言交易者也鼓以雷霆至坤作成物言變易者也乾以易知以下言易簡者也易道之

此圖字謂後天圖

本原盡乎此故爲繫傳之首章焉

聖人設卦（羲皇）觀象（周文）繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化（六爻推移便是變化非柔變趨剛剛變趨柔之處）是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也（觀此則吉凶悔吝皆象也不得但指爲占辭此正言文周居安樂玩之易下節云乎哉）變化者進退之象也（剛柔上下往來皆所謂進退）剛柔者晝夜之象也（陽明爲晝陰晦爲夜）六爻之動（剛柔相易）三極之道也（初二爲地三四爲人五上爲天三才各一太極）是故君子所居而安者易之序也（本義云序謂卦爻所著事理當然之次第）所樂而玩者爻之辭也（本義云玩者觀之詳）是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變（陰陽進退卦爻之不同）而玩其占（居時之觀統觀之也全易皆是動時之觀一卦一爻隨其）

所值玩亦然

是以自天祐之吉无不利

右第二章　本義云此言聖人作易君子學易之事

按此章正言文周之易也蓋明卦爻之象義以爲君子居安樂玩之用非徒以卜筮爲者也其曰設卦觀象者明所本也自此至八章皆然天一地二以下三章則原伏羲作易之始言卜筮之事主義易言而文周之易特亦存乎其中而已至十二章則又主文周之易言以終前八章之意觀章首從言学跌入可見何則周文之易與伏羲之易合而分分而合者也故

言文周之易必兼言伏羲之易然不得謂文周之易即伏羲之易也朱子于此等處未看得分曉遂爲天一地二以下三章所談而指周易爲卜筮之書于每卦每爻之下必曰占者何如又或曰此某事之占而周易之文徒爲卜筮之滯本可爲聖經賢傳一太息矣

御纂折中云上章雖言作易之本源然實以明在造化者无非自然之易書故先儒以爲畫前之易者此也此章乃備言作易學易之事蓋承上章言之而爲後諸章之綱也設卦觀象先天之聖人也繫辭而明吉凶後天之聖人也剛柔相推而生變化申言設卦觀象之事所象者或爲人事之得失憂虞或爲天道之進退晝夜極而至于天地人之至理莫不包涵統具于其中此辭所由繫而占所由生也居而安者以身驗之樂而玩者以心體之在平時則爲觀象玩辭之功在臨事則爲觀變玩占之用此所謂奉明命以周旋述天理而時措者也自天祐之吉无不利學易之效至于如此〇按易以天道明人事天道者皆人事之象

也人事亦有進退晝夜昌盛則爲晝衰晦則爲夜君子用事則爲晝小人用事則爲夜進退如否泰之言往來臨遯之言消長是也

彖者卦辭言乎象者也以全象言奇耦純雜內外消長之形之類爻者爻辭言乎變者也以一節言承乘比應譽懼凶功之異之類吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也二其宜无咎者善補過也有過能補是故列貴賤者存乎位上下之位齊小大者存乎卦陽大陰小而皆有得時取用之時辨吉凶者存乎辭辭字兼卦爻憂悔吝者存乎介善惡之介震无咎者存乎悔廣義云曰憂曰震者易有悔吝无咎之辭爲人憂之震之也二悔字小異上以事言下以心言是故卦有小大陽得

時用事者爲大陰得時用事者爲小

辭有險易不險其辭則懈怠者无震懾之心不易其辭則危疑者无自全之策

辭也者各指其所之之者吉凶之所向方

右第三章 本義云此章釋卦爻辭之通例

御纂折中云首言彖爻者吉凶悔吝之辭彖爻皆有之也吉凶則已著故直言其失得而已悔吝則猶微故必推言其小疵也至四者之外又有所謂无咎者不圖吉利求免罪愆之名也其道至大而貫乎吉凶悔吝之間故易之中有曰吉无咎者有曰凶无咎吝无咎者然其機皆在于悔蓋惟能悔則吉而不狃于安也凶而能動于悔也吝而不包于羞也故曰憂悔吝者存乎介謹其機也震无咎者存乎悔貴補過也蓋无咎者大賢以上之事衆人則貴能悔以爲遷善之路故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道

易與天地準故能彌綸天地之道

廣義云易書卦爻具有天地之道與之齊準彌徧也綸理也兼陰兼陽合萬爲一无少滲漏曰彌分陰分陽一實萬殊各有條理曰綸

御纂折中云此下三節朱子分爲窮理盡性至命者極確然須知非有易以後聖人方用易以窮之盡之至之易是聖人窮理盡性至命之書聖人全體易理故言易窮理盡性至命卽是言聖人也易與天地準與天地相似範圍天地之化而不過此三句當爲三節冠首第二節三節不言易者蒙第一節文義○愚按易與天地準句以爲下一節之冠卽爲下三節之冠

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

本義云此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之事天地之道也天文如日月風雷地理如南北山澤原者推之于前反者要之于後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也○按諸家多以物爲鬼變爲神以游魂游字觀之則本義爲得

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛知周之知去聲

又曰天地起準言其合一似言其相肖本義云此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天

首尾兩易字回環

此一節傳說紛而无當

下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

又言天地起首言準次言似此言範圍則造化在其規模之內矣本義云此聖人至命之事也範如鑄金之有模範

圍匡郭也按範圍天地之化而不過者輔相裁成不使差忒此盡其大之事曲成萬物而不遺此盡其細之事萬物者天地之化之發育晝夜者天地之化之運行曲成者使之各得遂則條貫之謂知則洞見源委而知其理之所以然也神者天地之化之主宰易則聖人達化之書也神无往不在故无方所易變動不居故无定體聖人之易天地之神化一而已

右第四章　此章言易道之大聖人窮理盡性至命之能事

廣義云自篇首至此逐行言道皆是陰陽神祕此二字至此乃點破示人曰一陰一陽之謂道

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

邵子曰道无聲无形不可得而見者也故假道路之道而爲名人之有行必由乎道一陰一陽天地之道也物由是而生由是而成者也〇程子曰離乎陰陽便无道所以陰陽者是道也朱子云陰陽氣也其理則所謂道

御纂述義云一陰一陽有對待之體有交合之用有循環迭運之機有互根互藏之妙所謂道也愚按繼舊訓發非也繼卽繼續之繼謂以人繼天地也蓋一陰一陽此道之在天

地者也當其絪緼化醇發生萬物而人得其秀靈斯時天地賦其理于人而人受之彼此交際元善流行此所謂繼之者善也至成之者性則吾性吾命天地之道已在我矣此夫子之言性與天道也孟子言性善本此君子則全體性道仁知則各隨所見百姓則日用焉而不知中庸曰人莫不飮食也鮮能知味也又曰中庸其至矣乎民鮮能久矣語意正同

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此承章首道字而以化機言之天以一陰一陽化生萬物

此節又從上天地點到易而總結以陰陽廣義云生生句一章關鍵與首章相應照

是顯諸仁而其所以化生萬物者機緘之妙不可得而見是藏諸用朱子云仁者德之發用者業之本程子云天地无心而成化聖人有心而无爲鼓者二氣之鼓舞也

富有之謂大業日新之謂盛德

王氏凱仲曰物无不備故富有化生不息故日新

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陰生陽陽生陰遞禪而不息亦交互而不窮天地之化聖人之書皆是此理故特曰生生之謂易夫易首乾坤六十

四卦中生生之首也乾坤者陰陽是已當其初一奇一耦是亦一陰一陽也迨一生二二生三三陽既備乾以成象而坤效法之于是乾坤之體立由是推極其奇耦之數以生八卦以至于六十四卦生生不窮而有以彰往察來是之謂占因卦之變而通乎事之變則可以審同辨異以成其德業是之謂事若此者皆其可得而知者也而陰陽之妙无在而无不在兩而化者一而神固有不可得而測者矣蓋一陰一陽之謂道以其生生故无體而謂之易以其不測故无方而謂之神也〇自繼善成性至此在天地在

且須或各章有發揮而其旨自相貫通然一一分承泥配未免膠滯說經者往往有此遺憾

易書者无非陰陽无可執爲陰陽也故曰不測若以每句分屬陰陽者泥

右第五章　程氏敬承曰此章承上章說來上章言彌綸天地之道此則直指一陰一陽之謂道上章言神无方易无體此則直指陰陽之生生謂易陰陽不測謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣義云中之含蓄无窮曰廣外之包括无遺曰大遠而千

載六合之外易之理无不到孰能禦之靜正卽不禦中之眞際近而瞬息几席之間不待安排而咸正罔缺也盈天地之間上蟠下際易理何所不有故曰備所謂廣大如此

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此言易之廣大于乾坤見之乾坤各有動靜其所以大生廣生者以其靜專動直靜翕動闢也惟靜時專一故動時直遂惟靜時翕闔故動時開闢陽氣之發四方八表无一不到其直可見乾氣到處坤體含宏无不承受其闢可見

楊氏曰、譬之槖籥闢之彌盛則縱之彌怒不閉則弛然耳又曰、冬閉之不固則春生之不茂此言翕闢而專直亦可悟矣乾坤卽是天地在兩大則爲天地在易則爲乾坤天地者其實形乾坤者其虛象也故下節特以相配者明之

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

吳氏澄曰、易書廣大之中有變通焉有陰陽之義焉亦猶天地之有四時日月也四時日月卽天地猶易之六子卽乾坤也易之廣大變通陰陽皆易簡之善爲之主宰而天地之至德亦此易簡而已是易書易簡之善配乎天地之至德也

右第六章 此章言易之廣大同符天地而无不相配也

子曰、易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門 知去聲

窮理之謂知循理之謂禮知欲高明故知崇如天而德崇禮在執守故禮卑如地而業廣朱子語類云知識貴乎高明踐履貴乎篤實知既高明須放低著實作去按知不崇則見識卑陋何以崇德禮不卑則踐履浮薄何以廣業有天地之位而易卽行乎其中有降衷之成性而以知禮之功知行並致存之又存則道義皆由此出矣是之謂門門字根位字行字言只如先儒以出言大意已得不必泥添入字道義在造化謂之易易在人謂之道義道義之門則性是已

右第七章 項氏安世曰、此章言聖人體易于身也知窮萬理之原則乾之始萬物也禮循萬理之則則坤之成萬物也道者義之體知之所知也義者道之用禮之所行也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象 賾謂物理之繁錯象如說卦所列 聖人有以見天下之動 人事之變動 而觀其會通 會者衆理之所聚會通者隨事之化裁會則不偏通則无滯 以行其典禮 典常法禮天則 繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻 言天下之至賾而不可惡也 煩瑣而不可厭惡 言天下之至動而不可亂也 各有至當不可紊亂 擬之而後言議之而後動擬議以成其變化 擬者擬其象也擬而後言則言當物矣議者議其爻也議而後動則動得理矣擬之議之而後變化之道得焉此以作易垂教言尚未就學易說下七爻則夫子特舉爲例推

明其說以示人以見易之不可不學也。鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎 行去聲

此言中孚九二爻義室以言乎陰言以言乎鳴應以言乎和邇以言乎子千里之外則推擴之辭樞所以運戶機所以發矢動天地者言行之極致也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二

人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此言同人九五爻義君子之道迹不遽同而心實无間利堅利也金可斷則其堅過于金矣斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

此言大過初六爻義圖大事者必以小心故有取于愼之至小物皆有大用成大事者不棄細微之助而後可以无所失此物薄而用可重之旨也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

此言謙九三爻義勤事曰勞事成曰功言如永言孝思之言本義謂德欲其盛禮欲其恭是也存位卽有終意孝經所謂滿而不溢高而不危者也○楊氏萬里曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德

唯至厚者能之其德愈盛則其禮愈恭矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此言乾上九爻義本義云當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

此言節初九爻義吳氏澄曰此爻辭所象愼動之節而夫子以發言之義釋之程子曰在人所節惟言與行節于言

則行可知言當在先也〇廣義云唐高宗告武后以上官儀教我廢汝君不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者臣不密而失身也寇準欲去王欽若而被酒漏言幾事不密而害成也語曰國有五寒而冰凍不與焉三曰謀泄不密之謂歟

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此言解六三爻義見當度德處位上慢者慢其名器上指君上暴則貪暴之謂指負而乘者言也

右第八章　此章言觀象玩辭之道于聖人之言易可以求通變之用矣猶中庸末章之言詩也〇徐退山曰讀經者當以意得之无用拘牽句義也拘牽句義則破碎支離之說反能害經之意孔子之談易如此

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

伏羲時龍馬負圖出于河有自一至十之數其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中斯數也何數乎天地之數也天先地後陽奇陰耦故一三五七九天數也二四六八十地數也天數五者五奇也地數五者五耦也五數在圖各有定位故曰五位相得謂一與二三與四五與六七與八九與十奇先耦後而其序不紊如兄弟之相得也有合謂一與六二與七三與八四與九五與十奇施耦承而其交无間如夫婦之有合也二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也總計之爲五十有五天地之二氣交五行布四時成百物生所謂變化鬼神者也而此五十有五之數則所以成變化而行鬼神者也陰陽奇耦之外无變化變化之外无鬼神變化如乾道變化就氣機言鬼神卽變化之屈伸往來者孰成之孰行之天地以此數而成之行之也一行字寫得造化躍然陰陽家之說多足以亂經識者宜愼取焉

御纂折中云相得者如二氣之迭運四時之順播有合者如動靜之相資陰陽之配合

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象

此下皆原本朱子之說甚爲精確張子郭氏以掛一爲扐又謂初變掛一而後二變不掛皆非也只以經文審之可見

三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

上節明圖數該造化之妙此節明圖數爲蓍卦之原而揲蓍之法皆與造化合也衍者布算推積之名天地古今萬事萬物皆可以衍是謂大衍大衍之數五十愚所見先儒之說凡十有六或以辰宿言或以五行二十四氣言或以八卦之數言或以爲脫文紛紛不一其以辰宿五行二十四氣言者固非圖數其以八卦之數言者雖卦從圖出而亦失之太早惟朱子本圖立說庶乎近矣然不得其義遂

以五十之數謂河圖中宮天五乘地十而得之其勉強无當亦已甚矣夫大衍之數五十者卽天地五十有五之數也圖之中五爲太極太極非用故大衍之數止于五十五十而又虛其一其用四十有九何也蓋數者天地之數而今以人衍之故又虛一以象人極之參贊也觀前言六爻之動三極之道而此下亦云象兩象三可見兩謂天地三謂三才掛者懸其一于左手小指之閒揲者閒而數之也奇者所揲四數之餘扐者扐于左手中三指之兩閒閏積歲之餘日而成月者也扐以象閏而扐必再者蓋以日月

此節本義之說非

九爲老陽七爲少陽六爲老陰八爲少陰

之行每歲氣盈六日朔虛六日合之餘十二日三歲餘三十六日于是置一閏猶餘六日至五歲再閏則以所餘二十四日合前六日爲三十日而數一周矣然後別起積分以爲後閏之始故揲蓍掛一之後左右各一揲而一扐是爲再扐而一變畢矣然後別起一掛以爲後扐之端是乃所謂再扐後掛以象閏者也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

胡氏炳文曰前則歸扐象月之閏此則過揲之數象歲之

周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也○按策者所揲之蓍草也四揲之策乃揲得之正策先儒以掛扐之數定奇耦謂之以簡御繁因指此爲過揲愚以此言乾坤策數觀之則其說欠合而揲蓍之法先儒猶有未盡明者矣蓋掛一配兩以象三才歸奇再扐所以象閏四揲之策則以象四時而爲一歲之積是數之多陰陽之至固在此矣而奇耦之定顧不在此乎觀三變既畢四揲之策三十六則爲老陽二十四則爲老陰二十八則爲少陽三十二則爲少陰其理甚明而前人皆未

子曰皆弟子
所加商瞿子

之見及何也竊以揲蓍之法必四營者非分无以立體非掛无以生變非奇扐无以收餘其積數而取卦者四揲之策是也三變既畢取四揲之策合而四分之此則奇耦之所由以定者也故三十六爲老陽者四九也二十四爲老陰者四六也二十八爲少陽者四七也三十二爲少陰者四八也乾之策一爻三十六合計六爻則爲二百一十有六矣坤之策一爻二十四合計六爻則爲百四十有四矣先儒不詳及此而以掛扐之五四爲奇九八爲耦夫五爲奇可也四亦可爲奇乎八爲耦可也九亦可爲耦乎奇耦

若由此定則乾坤之策又何有取于四揲之數乎然而奇耦之别得免于誤者則以數之所成本末相準也合之此節斯少融會矣〇又按獨舉乾坤者六十四卦皆乾坤之變易而成也舉乾坤以該六子舉老以該少也二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得萬一千五百二十數是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

本受易孔子
或出其手

本義云四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也八卦而小成謂九變而成三畫得內卦也廣義云上言一變遂至十有八變故以此句翻足之是也引而伸之者三爻之上又加三爻也卽上十八變之謂觸類而長之者成一卦如是觸類以成六十四卦无不如是六十四卦既備則足以該事變而周民用故曰天下之能事畢舊說以卦變言者非是項氏安世曰天道雖幽可闡之以示乎人故顯人事雖近可推之以合乎天故神明可以酬酢事物之宜幽可以贊出鬼神之

二說辨本義
之非

命龔氏煥曰在河圖者天地之數故所以成變化而行鬼神大衍則用河圖之數者故言知知豈易言哉谷氏家杰曰神之所爲是因圖數之神以贊衍法之神見其亦如天地之成變化而行鬼神也指蓍法之變化爲神非總承數法而並贊其神也

御纂折中云此節是承蓍卦而贊之龔氏谷氏之論爲得蓋蓍卦之法乃所以寫變化之機而陰陽合一不測之妙行乎其間也下文辭變象占卽是變化之道至精至變以極于至神卽是神之所爲

此節是總義易周易而贊之

右第九章　此章是原伏羲作易之始因河圖天地之數以爲衍著成卦之法也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

言非辭令之謂盖議道講學之言也辭者卦爻之辭動者行事也變者卦爻之變制器尚象如下繫所云取諸離取諸益之類卜以龜筮以著極數知來之謂占觀四以字可見易之道惟人所用而以言以動乃聖人之道所先徒以卜筮爲哉〇程子易傳序云吉凶消長之理進退存亾之

道備于辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣未有不得其辭而能通其意者也黃氏日抄云吉者必其合乎理凶悔吝者必其違乎理因理爲訓使各知所趨避自文王孔子已然不特伊川也伊川奮自千載之後易之以卜者今无其法以制器者今无其事以動者尚變今具存乎卦之爻遂于四者之中專主乎辭以明理豈非時之宜而易之要也哉愚按辭與變相因者也言與動亦相因者也通其辭則達其變言之當則行之宜矣此文周兩聖人特繫辭以垂教之大旨也程子又云有理而後有象有象而後

有數理无形也因象以明理理見乎辭者也則可由辭以觀象若乃尋流逐末術家所尚非儒者之務至哉言也而朱子猶以卜筮談經何哉

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮古嚮字與音預

首節是總義易周易而贊之辭變象占四項分說夫所謂周易者今之經文辭而已變象占則皆義易之所具而周易之辭所從出者也故上繫十二篇前後九篇皆言周易

而辭有由起則言周必及乎義此章及上下二章皆言義易而理因辭顯則言義必及乎周也至此節及下二節則單承卜筮言以至精至變至神見義易著卦之妙而辭變象占之用要亦无不行乎其中盖首節是四項分說此下三節是以卜筮串說也舊說欠分明亦欠融洽〇爲是爲于身行是行于世以言者命筮之辭朱子云如冠禮筮日宰自右贊命是也受命以答如嚮應枓凡遠而天下後世近而瞬息戶階幽而事幾之潛藏深而情僞之不測遂知將來之得失明炳于幾先故曰至精

本義成參伍錯綜至不著

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

上節是既有易以後揲蓍求卦以卜筮之事此節是作易之始生蓍立卦以爲卜筮之事說卦篇所言是也參伍以變卽參天兩地之謂錯綜其數卽八卦相錯數往者順知來者逆之謂通其變遂成天地之文立天之道以下五章皆是極其數遂定天下之象乾爲馬以下皆是曰通曰極則總六十四卦而言也參兩相合則爲伍故曰參伍錯者顚倒相錯綜者首尾相綜此節舊說皆以揲蓍求卦解之

試味經文奚有當乎

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此總承上兩節而贊之此易字單指蓍卦義易也寂然者蓍未揲卦未求至變之體存于不動者也感而遂通至精之用動无不察者也至變至精所以至神張氏振淵曰上數遂字已含有神字意非精變之外別有神

夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此易字總辭變象占而言聖人則伏羲文周皆是只蓍卦言則爲至精至變以聖人言則爲極深研幾而神則一也御纂述義云理之內蘊深也極者深无不溶之謂動而未形幾也研者幾无不剖之謂聖人之作易也辭變象占窮理之深而通德類情无不畢具天下之志能通焉顯動之幾而惟變所適于會得通天下之務能成焉通天下之志成天下之務不假疾而速不待行而至蓋聖人具天地之神于一心撰一心之神于易則辭非煩也變非幻也象非迹也

占非數也故曰易有聖人之道四也須著眼聖人之道四箇字

右第十章　蔡氏淸曰上章四營而成易至顯道神德行則辭變象占四者俱有但未及枚舉而明言之耳故此章詳之〇按此章聖人之言分合變化不可端倪蓋聖人是贊易故惟首節平正分說首節以下用是以字拖起則全是一片歎想之神流通紙上與首節若合若離讀者正不可拘泥求也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已

此解大意皆本朱子

神知字俱跟上文來

者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷（去聲）天下之疑

廣義云此概言易書之用爲萬古開羣蒙也爲斯世濟民行也統天地人之道无所不包也按開物成務三句總冒全章

御纂折中云此通志卽是上章通志定業斷疑卽是上章成務言通志成務則斷疑在其中矣又多此一句者以起下文蓍卦爻三事也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知（去聲）六爻之義易以貢（易變）

周易經義審 卷六 上繫 三八 三芝山房

聖人以此洗心退藏于密（不洗心則不能藏密或謂以上三者洗心非藏密卽是藏上三以告者）吉凶與民同患神以知來知（去聲）以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

此言聖人心易之妙爲作易之本也圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人三者之德如此聖人以此之故自洗其心使无一塵之累將三者之德藏密在我而吉凶之患與民同之而无不知之吉凶之未萌曰來知其未來用神而不用蓍吉凶之一定曰往藏其已往用知而不用卦此古之聰明睿知神武而不假殺伐者夫神武不殺无卜筮而知吉凶皆得其理而不假其物之謂

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德（蓍卦之德）夫（不齊戒則不能神明）

此言作爲卜筮以教人神物謂蓍龜明天道故能興神物察民故故能前民用前猶豫也朱子云湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒愚按前洗心節是聖人于未作易前自洗其心將蓍卦爻之理退藏于密以爲知來藏往之本由是以興神物而前民用既興神物聖人又以蓍龜之用齊

周易經義審 卷六 上繫 三九 三芝山房

戒其心以神明其德神明是聖人神而明之德則上文蓍之德卦之德也朱子以爲聖人之德殊非蓋退藏是體備其德神明則又以體察其德也兩以此字一前一後首尾回環

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾（卽一戶而見乾坤拈來都是）一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象（凡見皆是）形乃謂之器（凡形皆是）制而用之謂之法（凡制用者皆是）利用出入（凡利用者皆是）民咸用之謂之神（見去聲）

本義云闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也按乾坤

變通者陰陽動靜之循環見象形器者陰陽發育之散著法者修道之所為聖制之所不可易神者自然之日用斯人之所不可離此言天之道即在于民之故民之故即无非天之道也玩八謂之字有隨在可指之意

御纂折中云此節是說天道民故如此易有太極一節是說聖人作易以摹寫之

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此原作易之始而特提出大極見易本體大極在河圖為

中五在天地為陰陽未判之體在易為奇耦未分之始在人為喜怒哀樂未發之中大極即如中庸所謂大本紛紛之說不問可也朱子云自現在事物而觀之則陰陽函太極推其本則大極生陰陽是也儀匹也言一陰一陽相匹配也本義云一每生二自然之理兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而八卦之象以成此數言者聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者有圖見卷首六十四卦皆八卦之所重而成故言八卦便足以該六十四廣義云吉亦同患凶生大業最可思味

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

本義云富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉疑則怠決則勉○按此節是贊蓍龜之大用而先之以五者之大崇效卑法備物致用立成器之聖人非得位則不能故中閒特著富貴句

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易所由也章內重卜筮故以天生神物始焉神物見第三節○郭氏雍曰河出圖而後畫八卦洛出書而後定九疇故河圖非卦也包羲畫而為卦洛書非字也大禹書而為字亦猶箕子因禹疇而陳洪範文王因義卦而演周易其始則肇于河圖洛書畫于八卦九疇成于周易洪範其序如此

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷

也。
本義云、四象謂陰陽老少。示、謂示人以所值之卦爻。按此
以卜筮言則有四象若以明道立教言則周易三百八十
四爻皆是九六亦皆用九六无八七二少之象而取用亦
各不同蓋此以陰陽之動者爲用而彼以剛柔之不過爲
用也且卜筮如六爻不動則固有不用九六者矣故彼與
此須分別言之

右第十一章　此章朱子謂專言卜筮是也而作易之
綱領具焉圖書易之原委大極易之本體八稱聖人

皆指伏羲唯結繫辭指文周卜筮非文周繫辭本旨。
而亦附存焉故連及之

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也
人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之
吉无不利
本義云此釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡
宜在第八章之末愚按與下繫第五章咸四困三解上之
辭絶相類當是彼處脫簡諸家或有以爲引結上章者未
免牽通

此一節可作周易之序讀易者不可不知○義易之所本在圖數周易之所本在卦象此主周易言故但溯源于卦象焉

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰
聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通
之以盡利鼓之舞之以盡神
此章是主周易而言而此一節起首從言字懸空跌宕若
說易若不僅說易然後接以聖人立象以盡意三句蓋推
周易以合義易而欲人无泥于辭以觀卦象之意也言淺
象深言拘象活故立象足以盡意象卽在卦中情僞卽在
意中二語一意分爲兩層耳象旣盡意故因象繫辭亦能
盡言伏讀

御纂折中云但添一焉字而意自明聖筆之妙也變通二句朱子
本義謂以事言語類以卜筮言皆非也此二句緊承繫辭
說卦爻之辭凡設戒之義及開遷善之門者是變通盡利
凡警惕恐懼勸勉喜說之辭是鼓舞盡神立象設卦皆以
六十四卦言故能盡意盡情僞先儒兩畫八卦之說何其
泥也
乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无
以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣
朱子云縕所包蓄者猶衣之著也張子曰此乾坤卽是天

地此易字卽是造化胡氏瑗曰此言大易之道縕藏于天地天地設立陰陽之端萬物之理萬事之情以至寒暑往來日月運行皆由乾坤之所生故乾坤成列而易道變化建立乎其中矣若乾坤毁棄則无以見易易既毁則亦无以建乾坤而幾乎息矣

御纂折中云此節及形而上者一節皆是就造化人事說以見聖人立象設卦之所從來末是說卦蓋著變夫象以下方是說聖人立象設卦繫辭之事

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變

推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

朱子云道非器不形器非道不立撥道與器不相離形而上形而下不是有形无形之謂凡一事一物皆有箇道理懸著可見者便是形而上皆有箇實跡體貌可見者便是形而下同此一形而上而下道器異名蓋形者昭著云爾化裁推行舉措者皆是這箇道此節是承上節從造化說入人事是推開說不黏卦爻如前節折中之論

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此與前第八章之文同重舉以明立象繫辭之事下所謂卦卽象此所謂爻卽辭卦爻象辭前後錯舉聖人之言流通无拘礙如此

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭（象從卦出辭從爻出而辭又兼卦爻總不可泥）化而裁之存乎變（如六爻極則必反賁補過敎遷善之類）推而行之存乎通（如卦爻辭利有攸往及征吉之類）神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行（神明者神明乎易也默成者默成乎易也默成故不假言說而一一確有以自信曰存乎其人存乎德行大子蓋以體易望人也）

御纂折中云上文化裁推行是泛說天地間道理故曰謂之變謂之通此化裁推行是說易中所具故曰存乎通存乎變

右第十二章　此章是主周易而言以總收前八章之意是觀象玩辭之易不言卜筮觀章首揭一意字欲學者无泥于辭終之以存乎其人存乎德行則欲學者由神明以至于默成蓋體易之極功而辭象之胥化者矣故曰不言而信

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣（三畫者是六十四卦之象皆取諸此）因而重之爻在其

穆曰天道至教

中矣重爲六畫而三百八十四爻由此而備剛柔相推變在其中矣六十四卦剛柔推移極變易之致非卦爻亦非九六之變繫辭焉而命之動在其中矣動者天地之動聖人觀會通行典禮而繫之辭者非發動之謂吉凶悔吝者生乎動者也承上申論剛柔者立本者也六十四卦不外剛柔變通者趣時者也隨時變易以從道吉凶者貞勝者也二者常迭相勝天地之道貞觀者也至教常昭日月之道貞明者也明照有常天下之動貞夫一者也只有一是南海北海其理同先聖後聖其揆一

御纂折中云凡天地間之理兩者對待斯不偏而可以立本兩者迭用斯不窮而可以趣時故易中剛柔相推而變在其中

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也

象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

本義云確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而像之按爻象動乎內謂變動于一卦六爻之內非卜筮發動之說而一卦六爻之吉凶觀爻象而皆可推見矣故曰吉凶見乎外觀爻象之變動有吉有凶則可以審察時事以善其舉措故曰功業見乎變聖人之情則拳拳敎人之情而已○廣義云上下傳首章之末俱言易簡之德而配以聖人參贊之業曰成

位乎中曰大寶曰仁其望于後世有德有位之聖人殷矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

御纂述義云易簡之德天地之德也而其大則在于生物聖人體天地之大德必有君師之位而後能使物物遂其生故位爲大寶好生之德爲仁所以守位者養民之具爲財所以聚人者理財以厚民生正辭以正民德明刑敕法以禁民爲非皆義也即所以行其仁者也仁義立而帝王盛德大業備易道畢矣○吳氏德秀曰易之道言仁義者此章

及說卦立天之道章而已在天地則曰生在聖人則曰仁仁之爲仁盡可識矣○本義云仁守古本作人李氏據蔡邕以仁守位之語辨之

右第一章 孔氏穎達曰此章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之

古者包犧氏（同庖）之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

王昭素曰與地之間諸本多有天字

此節總冒下十二節將言制作取于卦象先原卦象所自

起王氏申子曰伏羲氏繼天立極畫八卦以前民用後之聖人相繼而作制爲相生相養之具皆取法焉自網罟至書契是也○觀象六句說卦篇所陳是也此皆兩間自然之易包犧則之以作八卦焉廣義云聖人作易本原全在此節則河圖者特其中取神物之最著者耳言八卦則六十四卦在其中神明之德如健順動止之性萬物之情不止在形象也○觀象觀法觀文與宜伏羲開萬世文字之祖以此

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

以下皆制器尚象之事聖人立成器以爲天下利者也本義云兩目相承而物麗焉按互巽爲繩故曰結繩○孔氏穎達曰諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體韓氏之意直取卦名因以制器按上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象于義未善愚按此取諸離及下文取諸豫取諸夬則朱子兼取名象者爲得謂伏羲時无六十四卦之名者非也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以敎天下蓋取諸益 包庖同

按以佃以漁鮮食也耒耜之利粒食也至此又爲之市則有无通而民利益得矣其漸備如此

蔡氏淵曰耜耒首也斲木使銳而爲之耒耜柄也揉木使曲而爲之按益卦二體皆木上入下動互坤爲土耒耜之象也利益之與莫大于此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

本義云日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

本義云乾坤變化而无爲

舟以行水車以行陸

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 刳音枯剡以冉反

本義云木在水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

廣義云牛以引重馬以致遠隨下動上說猶物勞而人安也鄭氏曰莊子者知天而不知人者也以服牛乘馬治埴斲木爲失其眞性不知服之乘之治之斲之皆因其性然而制之也亦有隨象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫備之意

御纂述義云坤爲闔戶互艮又爲門重門之象震動善鳴有聲之木柝之象艮爲閽人坎爲夜又艮爲手擊柝之象坎爲盜暴客之象廣義云未然而有以備之曰待

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷音段

邱氏富國曰以象言之上震爲木下艮爲土震木上動艮土下止杵臼之象

御纂述義云耒耜開粒食之原臼杵擊脫粟之始故曰萬民以濟○按舊有兌金爲斷之說觀益渙二卦殆不必然

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

本義云睽乖然後威以服之○上離爲矢互坎爲弧坎中剛而兩端柔故爲弧離中虛而前後實故爲矢此取象之意○朱氏震曰知耒耜而不知杵臼之利則利天下者有未盡知門柝而不知弧矢之利則威天下者有未盡故聖人備及焉

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

爲之者始爲易之者改易○司馬氏光曰風雨動物也風雨動于上棟宇健于下大壯之象也

御纂述義云宮室棟宇所以奠其居大壯取壯固之義也震之一陽在上卦之下而承二陰上棟之象乾三陽在下而相比下宇之象乾覆于下而二陰震動于上有宮室蔽風雨之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過衣去聲

御纂折中云棺槨者取木在澤中也又死者以土爲安故入而後說之

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

御纂折中云兌爲言語可以通彼此之情書之象也乾爲健固可以堅彼此之信契之象也本義云明決之意○吳氏曰以畫卦始以書契終蓋萬世文字之祖肇于畫卦而備于書契也

右第二章　馮氏椅曰此章言聖人畫卦以象事物之理而凡觀象制器以利民者皆有取也愚謂觀十三卦之制作聖人之所以爲斯民計者蓋其詳哉

徐退山云短章自爲問答後代多祖此文法

御纂

是故易者象也。（是故字承上章來）象也者像也。（萬理之形似）彖也者材也。（言一卦之材）爻也者效天下之動者也。（擧倣天下之動）是故吉凶生而悔吝著也。（吉凶悔吝由動而生著此句單承爻說）

御纂折中云材者構屋之木也聚衆材而成室彖亦聚卦之衆義以立辭按衆義者德體象位○按張子曰爻者交雜之義覩效動句并後道有變動故曰爻張子之言是也有以爻爲折俎者非

右第三章　上章詳于象而略于爻故此章特申言之

陽卦多陰陰卦多陽（震坎艮二陰一陽巽離兌二陽一陰）其故何也陽卦奇陰卦耦（一陽爲奇二陽爲耦）其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也（行去聲）

陽卦奇陰卦耦韓氏陳氏以爲主奇主耦與文意欠合朱子謂奇爲五畫耦爲四畫蓋以陰爻爲兩畫也說亦近強竊謂奇耦皆以陽畫言陽卦一陽故曰奇陰卦二陽故曰耦卽一君二君之意○廣義云聖人妙道精義寓于卦畫所謂德行也易貴陽賤陰故以陽爲君陰爲民一君二民者一人御極四海歸心大道爲公之治也二君一民者政出多門民无定主分崩離析之世也此一陽所以爲陽卦

徐退山云四句申言天下何思何慮重複回環神味无窮四則字二焉字指點自然之意无所容思落說感應二字自出處末義屈信內外之說欠妥

二陽所以爲陰卦也夫

右第四章　此章專言六子

易曰憧憧往來（是思前想後之意）朋從爾思（朋從者思慮紛擾之意）子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮（有事同歸理惟一致何以憧憧往來爲哉）日往則月來月往則日來日月相推而明生焉（不相推則不能生明）寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉（不相推則不能成歲）往者屈也來者信也屈信相感而利生焉（不相感則不能生利）尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也（以上言往來屈信皆自然之常理）精義入神以致用也（精研其義至于入神則用以致矣此躬行自然之效）利用安身以崇德也（利而安之則德以崇矣此躬行自然之效）過此以往未之或知也窮神知化德之盛也（至此則益无所庸其思慮優游以俟之可耳）

此引咸九四爻辭而釋之說詳本爻自來解者多似是而非之辭但細讀經文自知取舍矣○屈信相感而利生中有至理人但知信之利而不知屈正所以生利也卽以日月四時觀之便見孟子舜發于畎畝之中一章皆是此意蟄亦屈也以蟄爲信者謬甚蟄以存身卽所以爲奮之地此所謂屈以生利者○又按歸同而殊致一而百則其殊而百者卽此同而一者矣故以同歸一致先之

蒺誤作蔾者非

徐云以下說透後引易章調急整

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

強犯所難故爲非所困而困于石之象妄處非分故爲非所據而據于蒺蔾之象爻辭猶曰不見其妻凶夫子則直言妻不可得見更加危切伏讀

御纂述義云卦以剛見揜爲困而爻以柔之困爲凶小人固不足惜然亦可爲量物擇地者戒也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此釋解上六爻義而泛言藏器待時之理器不時用則或有不利而器敗矣不可謂成也藏器而時動斯爲成器而動故不括而有獲萬舉而一不當豈君子之所以解哉括結礙也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義威之者福之也故刑賞皆忠厚之意

聖人之言刺深透快至此

徐云排三句疊

徐云單句唱起此幾字是動之微非不先不後之幾自來多混君子字三見

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶何同荷

此釋噬嗑上九爻義滅趾則不行故爲能懲誡之象滅耳則无聞故不知懲誡而爲積惡之象詳見本卦自來矣則

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義周官曰若昔大猷制治于未亂保邦于未危憂盛危明大抵如此

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知去聲

此釋鼎九四爻義位欲當德謀欲量知任欲稱力小人苟得以入國爲僥倖鮮不及禍自古一敗塗地至殺身不足以塞責者本于不自量而已

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知

出後作勢

徐云起法變頓

彰知柔知剛萬夫之望（先見之見音現望平聲）

此釋豫六二爻義知幾以理言見幾以事言斷可識矣謂其見幾而作之速有必然也漢書引此吉下有凶字孔氏穎達曰非也理之先見惟有一吉餘詳本卦○項氏安世曰諂者本以求福而禍常基于諂瀆者本以交驩而怨常起于瀆易言知幾而孔子以不諂不瀆明之此真所謂知幾者矣欲進此道惟存察之密疆界素明者能之此所以必歸之于介如石者歟○廣義云易有衰世之意細讀此章全是爲後世賢人君子細談幾事斷可識矣以上似爲

先見權門者說雄或入莽操之羅劉柳陷伾文之黨是也知微知彰以下又若爲三季黨人李膺范滂諸君子以盛名高節殺身者立箇鑒戒○萬夫之望謂足爲衆人所仰望以爲進退也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知（明足以察幾）知之未嘗復行也（健足以致決）易曰不遠復无祇悔元吉（祇音抵復行之復音服）

此釋復初爻義庶幾言近道也以顏子當復初爻則顏子之學乾道也反之者也朱子語類云今人只知未嘗復行爲難殊不知有不善未嘗不知是難處

徐云搆致一義起又變調

易去聲

天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此釋損六三爻義本義云絪縕交密之象醇謂厚而凝也言氣化者也得氣以成形積漸而凝實也化生形化者也天地男女以兩而化以一而專三則疑矣致者專致也去其間以致其一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益

之或擊之立心勿恆凶

此釋益上九爻義危以動則民不與此與字是服從之意无交而求則民不與則取與之與也其心坦易則其語和平不易其心必震驚其語故曰懼以語交而未定即爲无交以上下相求而曰交上之取下而曰求聖人之寓意遠矣莫益者下也擊之者上也自來皆誤觀夫子本爻象傳可見

右第五章　此章舉九卦十爻之辭與上繫七爻皆象傳之文言也于此可悟聖人學易觀象玩辭之法矣

此不越卽下節當字

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

本義云諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門按互交則合德對待則有體天地之撰陰陽變化之迹神明之德陰陽變化之理此以伏羲卦象言

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意耶

此以文周之辭言稱名謂卦爻之辭所稱事物之名如利牝馬之貞畜牝牛吉小狐汔濟以至龍虎龜鶴魚鳥瓜杞之類不可殫述雖紛雜不一而各當其義无有差越考其

義類大抵憂患衰世之意耳舊以稱名爲卦名者非觀末節可見

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣當去聲斷丁亂反

此易字是總卦象繫辭而言彰往者明天道之已然察來者察人事之未然顯者微之人事皆本于天道幽者闡之天道卽在于人事至于辭所開示言必當名義必辨物論其理而是非得失无偏曲正言也決其占而吉凶悔吝无猶豫斷辭也旣有卦象又有繫辭无所不備矣

辭文二不必

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中去聲

此節再申繫辭稱名于物象之小取類于陰陽之大如坤傳牝馬地類可見旨遠謂包含深遠辭文謂經緯有文言雖婉曲而理則中事雖肆陳而理則隱若此者蓋因衰世之民進退疑貳而欲以濟其行也貳字中有兩意不知所從不決所從也示以失得以知之也惕以吉凶之報以決之也

右第六章　馮氏輯說云此章原易書之冃道文周以

只可作脩身免患說舊以爲處憂患之道非說見下節

辭闡之而民行賴以濟也

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

本義云夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫彖辭易道復興按由微而興故曰興此二句以文王言是也下云作易則以伏羲言也憂患者憂患天下後世之情卽吉凶與民同患意惟有憂患故其作易皆反身脩德敎人免患之道下所陳九卦是也舊說皆以作易爲文王非觀十一章亦但言興而不言作可見至以六畫卦之名爲文王所命以下九卦觀之亦有不合卽如履德之基文王履象之

文周卦爻辭履字皆見茲履之履此履德之基朱子本大象以禮字訓之是也蓋即論語不知禮無以立之意以下文和而至觀之亦是以禮言也先儒有謂大象之辭多伏羲本象者此其是歟

辭使不同意且九卦之名有異焉豈亦文王所命乎又朱子以上章稱名爲卦名因以此章舉九卦之名爲據試思履謙復恆其稱名可得謂小耶抑所謂取類者又何在耶由此觀之則稱名取類如牝馬地類之義益信矣

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

本義云履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恆者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽入于理以制事變也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱稱去聲

禮以和順人情而皆天理之極至謙以卑晦自處而身以尊道以光復善端雖微而已不混于物欲恆則雖處紛雜

說者誤以作易爲文王故以九卦爲處憂患之道試玩經文然否

而素守不厭損欲先難而久之則易益但充長而不造設蓋益者益所固有而設者外設也困雖窮而能通井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露蓋彼此曲盡而仍不見形迹之意

履以和行去聲謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權遠去聲

馮氏輯說云惟履和而至故用之可使行皆中節惟謙尊而光故用之可以抑抗就矩復惟辨物故可以獨覺其善念而不昧恆惟不厭故可以一其所復之善而不移用損之先難後易而從欲之害遠用益之長裕不設而進德之利興用困之窮而能通則道惟反求而怨天尤人之念寡用井之居其所而遷則安而能慮而事物之宜辨用巽之稱而隱而變通之權行按行權只是曲盡而不滯于形迹之意損以遠害益以興利此以脩德言也推而論之天下之事无不如此

右第七章　梁氏良珮曰此章三陳九卦專言卦也易道屢遷一章專言爻也愚按此所謂卦不論辭亦不論象單以名義言至下章論爻則專以變動言末二

節雖兼辭言之而仍歸于變動

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

可離非道可遠非易位曰虛者位本无體因爻而見爻象旣設便是書不必辭也此節盡易義之妙有中庸魚躍鳶飛活潑潑地之致

其出入以度外內使知懼

徐退山云出自內體出外入自外體入內以是觀消息盈虛之變使知戒懼按易爻因變動不可爲典要然其出入

亦有法度非妄動也蓋變易中又有不易者存也

又明于憂患與故无有師保如臨父母

不特使知懼而已又明于己所當憂患與所以致憂患之故无有師保而儼若父母之臨教訓之計慮之慈愛懇至之无已者无有師保是虛託之筆如臨父母乃轉入極親切處須善會○此節兼辭言合上節是明不可遠之意

初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行

本義云方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第八章　此章專論易之爻而兼及辭馮氏椅曰此章是言易變之切民用而以由辭達變望人也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終（卒如字）

此以卦爻辭言質體也卦辭必總始終以爲體質至六爻剛柔相雜則各惟其時物時物如乾爲龍而有潛見飛亢之異漸爲鴻而有于磐陸之異又如大過之初爲白茅二五爲枯楊三四爲棟之類伏讀

御纂述義云質以定其體時物以妙其用初則事微故難知上

則事彰故易知初與上猶本與末得其本則末自擧故凡初爻之辭必擬議之卒至于上成初之終而已其在于人志學之初卽定終身之準一念之動卽決素履之端此初上所以爲原始要終之地也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣（要平聲）

中爻謂中四爻物卽八卦之物如風雷龍虎之類德兼卦德爻位言卦德如健順動止之類爻位如中正當位之類雜者互而雜之撰者卦爻之所結撰也是非以理言卽爻

義也要者總而觀之以六爻言居猶居然之謂隱字下四句推活說更覺超妙

御纂折中云象辭之繫文王蓋統觀六爻以立義者如屯則以初爲侯蒙則以二爲師師則以二爲將比則以五爲君其義皆先定于象爻辭不過因之而隨爻細別耳其爻之合于卦義者吉不合于卦義者凶故象辭爲綱領而爻其目也象辭爲權衡而爻其物也總之于綱則目之先後可知審之于權衡則物之輕重可見夫子象傳既參錯六爻之義以釋辭示人卦爻之不相離矣于此又特指其要而切言之讀易之法莫先于此

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪(要平聲)

此論中四爻之位有遠近貴賤之不同而剛柔之用亦異

○同功謂二與四皆陰位三與五皆陽位也異位者遠近貴賤之異也善不同者譽懼凶功之不同也二應五而遠故多譽四逼近君位故多懼柔不利遠二雖遠而其要歸于无咎以其柔中也五貴爲君故多功三賤爲臣故多凶

然三雖多凶以柔居之則危剛則勝焉其邪字是擬略之辭上四多字皆甚活蓋亦有不盡然者矣

御纂折中云聖人之言舉其一隅則可以三隅反多譽多懼以二四之位言不論剛柔居之皆多譽多懼也多凶多功以三五之位言亦不論剛柔居之皆多凶多功也下文言柔之爲道不利遠者則可見二雖多譽而九二尤善于六二四既多懼而九四尤甚于六四也又言其柔危其剛勝邪則可見三雖多凶而九三猶善于六三五雖多功而六五猶讓于九五也柔之爲道不利遠者爲六二言而九二在其中并六四九四皆在其中其柔危爲六三言而九三在其中并六五九五亦在其中此聖言之所以妙

右第九章　此章論卦爻之義例而詳于爻其指要在一時字

易之爲書也廣大悉備有天道焉(上二爻)有人道焉(中二爻)有地道焉(下二爻)兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當(不當位)故吉凶生焉

廣如地之无所不容大如天之无所不覆悉備謂人物之

理纖悉具備于其中三極以理言三才以用言三畫之卦三才各一而已一而不兩則无變動六畫移易故謂畫曰爻爻有上下貴賤之等故曰物項氏安世曰爻有等者初二三四五上也物相雜者初三五二四上陰陽相間也文不當者九居陰位六居陽位也不當亦言吉不當中亦有吉者也

右第十章　此章言卦爻而盡之以三才之道

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易去聲要平聲

文王以文明柔順而蒙大難居羑里而演易是故其辭危危者危懼也此句是主易者危之對使平使傾言危懼則得平安慢易則致傾覆此理勢之常若有以使之以見其辭之不得不危也此二句是放開說或云易使之則于使傾便說不去百物猶言百事近而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡皆于易道之大不能廢也夫易之道何如者懼以終始其要无咎此之謂易之道也懼以終始者慎終如始无時而不懼也懼以終始則其要歸可以无咎

此危辭以垂訓之意也○紂不諱名周必稱王此易中春秋之筆

右第十一章　此章言易辭所由危而因明其為教人免咎之道也

夫乾天下之至健也德行去聲恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶使知之成天下之亹亹者使行之

前已言乾坤之易簡此言其所以為易簡者本于至健至順也存之為德發之為行何以易至健則无艱滯故易也何以簡至順則无違亂故簡也易者其心平易已不設險而亦不虞人之險然而險之知也恒易以知之簡者其事簡便不自貽阻而亦不虞物之阻然而阻之知也恒簡以知之此卽以常察變以靜燭動之意張子曰易簡理得然後一以貫天下之道說得最好易簡之理足以悅心險阻之機足以研慮故有以定吉凶成亹亹乾坤之德行如此體乾坤之德行者亦若此矣

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與去聲

此見易中所言吉凶皆天地間事物自然之實理而聖愚皆可得而見也變化者天道之變化云爲猶言行人事也此變化云爲中事之吉者則必有禎祥如見于雲物動乎四體之類所象之事觀其象則知器如離爲網罟益爲耒耜器也佃漁耒耨則事也以蓍龜占事則知未來之吉凶蓋自天地設位而易之理已具自聖人成能而易之書以作由是以此書明謀于人幽謀于鬼雖愚不肖之百姓亦可以知險知阻而與于聖人之能也人謀者觀象玩辭觀變玩占也鬼謀者卜筮也

八卦以象告(義易)**爻彖以情言**(周易)**剛柔雜居而吉凶可見矣**(卦爻錯雜而辭繫吉凶上三句統此二句)

象者事物之象情者事物之情以爲聖人之情者非觀下文吉凶以情遷可見止云八卦者六十四卦上下皆八卦之體也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

爻有變動蓋以盡利辭有吉凶蓋以情遷愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之義相攻相取相感其情也吉凶悔吝利害因情而遷者也此三句分開平說下數語又合言之蓋相攻相取相感之人其居皆有遠近凡易之情以近而相得者爲貴不相得而遠者亦无害若近而不相得則凶又或有害而悔且吝矣〇愚按愛惡相攻以下是易爻之大略要不盡然卽如乾之亢龍有悔便不是遠近相取之故

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

張氏振淵曰此節卽人之辭以情遷者驗易之辭以情遷也徐退山曰末綴此一段孟子知言之學易先之矣

右第十二章 此章言聖人本易簡之理以作易而吉凶之辭各當其情也〇下繫十二章皆不言卜筮惟此章兼及之

周易經義審卷之六終

男定樞定機較錄
新建戴效先梓

周易經義辭卷七

武寧盧浙容菴氏輯注
胞弟　宣旬幼眉參校本名洵

說卦傳

孔氏穎達曰孔子以伏羲畫八卦後重爲六十四卦繫辭中畧明八卦小成引而伸之又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又曰觀象于天觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故于此更備說重卦之由及八卦所爲之象謂之說卦焉

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理條理**於義窮理盡性以至於命**

項氏曰生蓍謂創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也按項氏說孔氏已先之觀夫子以生蓍立卦生爻一樣排列說在作易下則非朱子所謂贊化育而生蓍草明矣參天兩地

先儒于揲蓍之法以掛扐定奇耦分九六皆欠合見大衍篇

而倚數先儒有言河圖之一三五天數也三積之而爲九二四地數也兩積之而爲六此深得觀圖作易之本然何以不用天九地六而參之兩之蓋五爲太極數所從生故後五即前五前五者數之本也後五者數之生也惟不用天九地六而以前五之天一地二天三地四天五參兩之以爲九六故九六爲老陽老陰而七八爲少陽少陰以前五參兩之九六爲祖父而後五之七八爲兒孫也不然則九同於七爲老而八不當於六爲少而所謂老陰者當在十矣所以然者天地之數始于一成于十而約于五一二

三四分五而爲之者也六七八九十加五而爲之者也故天數五也地數五也五十有五者五五之積也此五之所以爲太極也因九六之數以爲陰陽奇耦之畫是謂倚數倚數者謂以易之理倚河圖之數而顯也本義解作數皆倚此而起則是數倚而非倚數也誤矣至于天圓地方圍三圍四之說既非聖人觀圖作易之本亦何當於奇耦九六之數且如其言則是參天四地非兩地也則是爲三爲二非九六也且三三而九以爲參天可也三二而六以爲兩地可乎觀變于陰陽而立卦者九變而爲八卦之小成

也發揮于剛柔而生爻者引而伸之觸類而長之所謂因而重之爻在其中者也生蓍立卦固倚數以成能至六十四卦既備則有以和順於道德而理於義窮理盡性以至于命此豈數所得而盡乎故聖人作易其生蓍立卦雖若始于卜筮而要不得以爲卜筮之書者以此○本義云和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合于天道此聖人作易之極功也

右第一章　此章明作易之次第合下三章皆以義易言

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此明一卦六爻有三才二德之義何則在天雖陽亦有陰德在地雖柔亦有剛德人稟天地則有仁義仁陽而義陰仁剛而義柔也皆所謂性命之理也立者因其自有者而立之故曰順兩之者兩此也于六位不言仁義者蓋分陰分陽以位言迭用柔剛以爻言吳氏澄曰上文以陰陽爲天之道下陰陽二字則總言六位上文以柔剛爲地之道下柔剛二字則總言六畫是也卦爻只有陰陽剛柔而仁義卽在陰陽剛柔內蓋上文是析而分之下文又融而合之也○孔子言仁未嘗兼義于易而曰仁與義配陰陽剛柔而爲言也孟子言其配而兼之知義之不外仁又知仁之不可无義故兼言之所以距楊墨之失也仁陽而義陰仁剛而義柔何謂也仁者无欲故剛義者順宜故柔又如春生則氣舒自剛秋殺則氣斂而漸衰自柔也又仁體剛而用柔也義體柔而用剛也故揚雄謂君子於仁也柔於

義也剛○朱氏震曰易有太極陰陽者太虛聚而有氣柔剛者氣聚而有體仁義根于太虛見于氣體動于知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之六畫成卦則三才合而爲一然道有變動故分陰分陽迭用柔剛

右第二章　此章承上章陰陽四句而申其旨

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往

者順知來者逆是故易逆數也

此節合下節當爲一章皆是言伏羲先天圖此節言先天對待之體下節言先天對待之用所謂圖者乃八卦方位之圖非邵子六十四卦方圓之僞圖也天地定位者乾南坤北山澤通氣者兌居東南艮居西北雷風相薄者震居東北巽居西南水火不相射者離東坎西也八卦相錯者乾一兌二離三震四既自上而順列于下而巽五坎六艮七坤八却不順接去而以坤八艮七坎六巽五倒列而上是爲相錯也數往者順乾一兌二離三震四是也知來者

逆以乾一之三陽在南則知坤八之三陰在北以乾一之次爲兌二之一陰則知坤八之次爲艮七之一陽以兌二之次爲離三之中虛則知艮七之次爲坎六之中滿以離三之次爲震四之二陰則知坎六之次爲巽五之二陽也易者極數知來之書故曰易逆數也此其辭義本甚明顯自邵子有方圓圖之說於是以八卦相錯爲指六十四卦而順逆往來紛紛聚訟矣不知天地山澤及下節艮止兌說等聖人之言分明只說八卦所謂六十四卦者安在尤可怪者既以此爲先天圖則其爲對待之體而非流行之用明矣而邵子乃有左旋右旋之說方圓二圖所云始復往來四象相交者皆是說用此大惑也後之說者反覆迷謬莫辨其非即以朱子之明亦爲所蔽而有起震至坤之說全與後天相混有辨附後

此節朱子另分爲一章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此言先天八卦方位圖對待之用故仍以震巽坎離艮兌乾坤兩兩對舉所謂用者特言其體之所具非如出震齊巽等之見于流行者動散潤烜止說若藏猶未發之中所

云喜怒哀樂而已至上節言體始乾坤此節言用首震巽則已見先天之中已藏後天之義所以合先後天而爲一也以此對待之用而流行之則爲後天矣文王之圖蓋以其見于流行者而別其位耳豈意爲哉

右第三章　此章言伏羲先天八卦方位也

附邵氏先天方圓圖辨〇嘗考黃氏日鈔云康節先天之說易之書本无有也雖據其援易爲證者凡二章亦未見其確然有合其說謂先天六十四卦横圖與先天八卦方位圓圖皆僞也愚觀其所議横圖由八生十六十六生三

十二三十二生六十四之說既得之矣而以先天八卦方位圓圖皆屬僞作亦已過矣試觀天地定位自是南北之位山澤通氣自是艮兌相對若以天地定位章謂卽如帝出乎震章之方位其可乎哉惟其六十四卦方圓二圖則全無證據亦無義理而乃假此爲先天之學苟以是爲僞則誠僞也其圖不過照八卦方位先以一卦重疊爲八位然後以八卦乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八依次分列如此安有變動不居相摩相盪之妙愚就其圖以陰陽消長并卦義觀之其六十四卦相承之序圓圖除復

居坤後姤居乾後之外皆無可通者卽以否泰旣未濟四卦觀之便見乖謬何者旣濟不當在泰之前未濟不當在否之前復之後宜去泰不遠而泰乃在復二十四卦之後姤之後宜去否不遠而否亦在姤二十四卦之後且旣以陰陽對待爲先天矣而又以爲四時流行之序不自相矛盾乎方圖則無論其他但以乾坤二卦觀之其僞可見方圖乾居西北坤居東南乾居西北此後天卦位也坤居東南此何義乎以爲天地定位則非乾南坤北之位矣以爲乾君坤藏則乾而退居西北不可謂君也坤而進居東南

不可謂藏也卽就其大易吟所舉方位言之乾坤相對矣而咸恒不相對也否泰相對矣而損益不相對也所云見義起意者乃彷彿之談耳以聖人參造化通神明之書而欲以後人私智附會安排其舛謬無當安足怪乎抑予更有思焉所謂先天者靜之體也否泰損益之未形者也是故以八卦而分先天後天排以成圖可也吾不謂其僞也至于旣有六十四卦則已爲後天矣何也損益否泰剝復夬姤皆後天事也先天豈有是乎以六十四卦而欲排列成圖雖聖人亦有不能并不能也不可也近世連氏斗山

仍邵子之誤刱作文王後天六十四卦方圓圖以配一年之二十四氣愚觀其圖復與姤只隔一位又復在春分之後而姤爲淸明之時則其乖謬無理又可見矣蓋嘗論之邵子之過賢者之過邵子之學附會之學邵子才奇學博探賾造化其學本以數爲主而能暢以義理以附會聖經善爲淵深廣博之談動人耳目其時唯伊川程子不爲之惑伊川與邵子相與二十年於天下事无不言獨不與言易數康節每欲以數學傳伊川而伊川終不應可謂有堅識定力者矣其他則雖以朱子之賢明而亦爲之奪故其

言以易為卜筮之書而且指為本義至作啟蒙則全用其
說此吾所以讀朱子之書而不能不致憾于邵子者也邵
子之學嘗類其說而觀之易有太極是生兩儀兩儀生四
象四象生八卦此聖經之文也邵子則附會其說而有八
生十六十六生三十二三十二生六十四之文焉天地定
位雷動風散此聖經言先天八卦圖之可據者也邵子則
附會其說而有六十四卦方圓之圖焉立天之道曰陰與
陽立地之道曰柔與剛此聖人之言卦畫者也邵子經世
書則附會其說而有八卦陰陽剛柔之圖焉其日月星辰

水火土石震為少陰巽為少剛等說未見其于經有合而
有精確不移之義也又其書曰昊天之盡物聖人之盡民
皆有四府焉昊天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降
于其間矣聖人之四府者易書詩春秋之謂也禮樂污隆
于其間矣夫以春夏秋冬為天之四府其說雖奇而猶有
似焉而遂以易詩書分配春生夏長之義可得謂非附會
歟善夫黃氏之說曰邵子之圖為演數設也今且無論其
是非邵子既死數學不傳所存盖空圖耳於經何嘗乎思
以知識淺陋妄測是非固不足以窺先賢之蘊然以眾說

之紛紜不合而反求諸經衍只伊川程子而參諸黃氏曰
妙則六十四卦方圓二圖若有以確見其偽而不可存者
故著為辨如此

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞
乎坎成言乎艮 說同悅下並 勞去聲

此言文王後天八卦方位流行之序也帝者造化之主宰
八卦自震至艮具有一歲流行之節候而帝乘之以出入
也自震至坤為元亨誠之通自兌至艮為利貞誠之復乾
戰坤役此後天之乾坤乃偏言之與六子同例者也統之

以帝矣義詳下節

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之
潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而
聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉
故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰
乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦
也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物
之所成終而所成始也故曰成言乎艮 勞並去聲

廣義云上言帝出入此言萬物之隨帝以出入也八卦皆

折中云天之道貴陰而用之而功乃就貴陰而化之而命斯行

就方位以見時序四方之位即四時之正四隅之偏即四時之交也震居東方于時爲春萬物始生之候巽東南爲春夏之交潔齊鮮潔而均齊也離南方曰明于時爲夏萬物至此形形色色若會聚而相見也坤言地者訓五行之土也土寄旺于四時而獨盛于夏秋之交不言方者坤土之用不止于西南也致役致養異辭者坤臣也帝君也故爲役坤母也萬物子也故言養兌不言西而言正秋者萬寶告成欣然各足在正秋也西北秋冬之交陰陽相薄兩相搏擊而物因之彫敗矣乾居西北者陰盛之時非乾不勝故曰戰蓋有制陰之功焉坎于五行爲水天一生水爲生物之源而位居正北乃萬物歸藏之地造化生育之功至此慰勞休息故曰勞乎坎也東北乃冬春之交貞元會合故曰成終成始成始即在成終內无兩截事蓋靜之極而動之端造化所以流行而不窮者也○胡氏炳文曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也○徐氏幾曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北陳氏琛曰火氣極熱物无由而生水氣極寒物无由而生

震爲木兌爲金易中无此文義惟此章可通其說

惟土氣最爲中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而爲萬物之所由出入者也養身養民治天下皆要中和○項氏安世曰後天之序據太極既分之後播五行于四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故爲南方之卦兌乾二金主秋故兌爲正秋乾西北次之坎水主冬故爲北方之卦土旺四季故坤土在夏秋之交爲西南方之卦艮土在冬春之交爲東北方之卦土金木各二者以形旺也水火各一者以氣旺也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽其序甚明○按八卦皆以五行爲言似非經文本意然觀其時序方位卦象卦德彼此錯舉誠有如胡氏所謂互見而交備其義者且此節震但曰東方巽但曰東南離但曰明兌但曰正秋至下節則承上先天章以雷風火澤言之則其不拘一說而有渾融兼備之義略可見矣故附錄之

御纂折中云此節之詞孔子所以釋文王之意者如是而已諸儒或以五行言之說亦詳密然所言坤艮之理亦有未盡者蓋呂令以土獨旺未月而爲中央則土位惟一也京房以

此節朱子另分爲一章故云未詳其義

土分旺辰戌丑未而直四季則土位有四也今文王之卦惟坤艮二土位于丑未視月令則多其一視京房則少其二何也蓋木之生火金之生水皆无藉于土若火非土必不能生金水非土必不能生木則土之功于是爲著耳

神也者妙萬物而爲言者也 易言乎神以其妙萬物而爲言 **動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮** 六莫字極爲神妙 **故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也** 水火以下原體見册

此節言後天流行之用本于先天對待之體蓋兩而化者乃一而神動橈六句是後天之一而神水火三句則以明後天之一而神者乃先天之兩而化也水火三句與上先天章雷以動之節緊相照應彼以明先天之有用此以明後天之有體也逮及也上章言不相射是各立也此言相逮則兩相濟矣悖害也上章言相薄猶相敵也此言不相悖則兩相成矣既猶完也澤者有形之水坎離之水火則陰陽之精氣非但有形之質矣不言乾坤者乾坤所以統六子神變化者也亦以合先天言之故也

右第四章 此章言文王後天八卦方位折中云文之位變乎義矣而其體用交錯之妙動靜互根之機則必合而觀之然後造化之理盡

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

欲言八卦之象而先言其性情乾健坤順六子則皆分乾坤之一體者也朱子云曰動曰陷曰止皆健的意思曰入曰麗曰說皆順的意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡徐氏曰循物之理无往而不自得曰順執柔不爭无往

而不見納曰入○愚按此章以上是言通神明之德此章以下是言類萬物之情至此八者只在陰陽卦畫上推想未及天地風雷等象也乾三畫純陽內不息而外不撓故爲健坤三畫純陰內不亢而外不擾故爲順震一陽生二陰之下志發奮而氣勇敢其情主動巽一陰伏于二陽之下體沈濳而用宛轉其情主入坎一陽居二陰之中則陽陷于陰離一陰居二陽之內則陰麗乎陽陷麗殊指者陰陽異義也張子有陽麗乎陰之說非是詳見上經離卦下艮以一陽極于二陰之上窮无所往故爲止兌以一柔表

二剛之上順而外見故說自此至篇末皆以先天對待之
位對舉言之

右第五章　此章言八卦之德

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此八卦之象遠取諸物者也健而行不息者馬乾象也順而勝重載者牛坤象也以行健之陽而奮身于地勢重陰之下者龍也以入伏之陰而出聲于天氣重陽之表者雞也豕外污濁而內剛躁雉外文明而內柔順狗內柔善守

家而外剛能止物羊外柔能悅羣而內狠能觝物取象之意如此然周公以乾爲龍而夫子以爲馬文王以坤爲馬而夫子以爲牛性情不可假象則惟其似而已王輔嗣曰爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬通論也故有爻辭中所取象說卦中未有者皆當以此意觀之

右第六章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此八卦之象近取諸身者也身唯首居尊乾陽在上故爲首身唯腹能容坤陰中虛故爲腹震陽動于下足亦在下而動巽陰耦于下股亦兩歧而下耳輪耦陰也竅奇坎中陽也目象離明內白睛黑離中陰也手剛在前艮之象口開在上兌之象人經脈十二六動于手象艮陽上止六動于足象震陽上升○余氏芑舒曰首以君之腹以藏之足履于下爲動手持於上爲止股下歧而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也

右第七章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之

長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女少去聲

此以八卦分父母男女爲一家之象也父母之生卽天地之生故天地父母合爲一稱索求取也陰陽相求造化自然之道震是坤交于乾而求得男巽是乾交于坤而求得女傺倣此男女別于所得陰陽之畫長少分于所得先後之次易以道陰陽春秋以道名分文王親于已成之卦而推其未明之象有父母男女之稱夫子此章特解其義以

闕音貝

見稱名之不符確所謂繫于人倫者歟○此章本義朱子
亦自以爲誤

右第八章 折中云以上四章皆言八卦之德之象而
健順動止陷麗入說諸德則名卦之義易理之根也
不言雷風山澤諸象者爲前圖位中已具

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬
爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果 荀九家易此下有爲龍爲直爲衣爲言虞氏易有爲德爲王爲人爲神爲嚭爲甲爲施爲嘉爲好

此節以下皆推廣八卦之象純陽至健爲天運轉无端爲

圜六子皆其所統爲君萬物皆其所始爲父德之純粹爲
玉堅剛爲金乾爲天而貫四時後天位居西北爲寒極寒
爲冰先天位居南方爲夏故爲大赤大赤盛陽之色純陽
而健則爲馬健最調德莫尚者爲良健最久智莫尚者爲
老健最堅骸骨莫尚者爲瘠健最威猛力莫尚者爲駁言
此四者以見純陽无陰異于震坎陰陽相雜之馬也木果
圓而在上貞中有元乾陽之不息也○按荀九家逸象本
義錄之而未及虞氏他卦又有干氏侯氏等說愚覩其象
大抵是由周公爻辭補入竊謂夫子此篇亦特明其大略

旉同敷 筤音郎 萑音丸 馵音注 鮮平聲

其實八卦之象雖周公爻辭豈能盡乎今備錄之以備參
考云爾若以爲經文之舊則未必然

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文
爲衆爲柄其於地也爲黑 荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿又有爲邑爲龍虞氏易有爲理爲乘爲臣爲民爲虛爲拙爲我爲終爲害爲死爲恥爲土爲器爲晦爲國

純陰至順爲地作成萬物爲母南北經東西緯中廣平而
有邊幅爲布化生成熟爲釜翕受不施爲吝嗇美惡皆產
爲均順德繼續爲子母牛中虛而方廣能載爲大輿陽奇
爲質陰耦爲文陽爲君陰爲民羣陰故爲衆執簡以運其

成功故爲柄地之土色有五乾南故正色爲赤坤北故正
色爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹
爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也
爲反生其究爲健爲蕃鮮 荀九家有爲玉爲鵠爲鼓虞氏有爲侯爲主爲兄爲夫爲言爲行爲樂爲出爲作爲麋鹿蜀善才有爲喜笑

陽氣奮于地爲雷陽氣奮于淵爲龍乾坤始交兼有天地
之色爲元黃陽氣始施爲旉萬物畢出爲大塗其象陽闢
乎陰二耦開通无有壅塞者也一索得男爲長子陽始進

巽爲木。夫子彖傳及大象屢屢言之若震爲木兌爲金乃漢儒五行之說易中无有也

而洪陰其動也躁故爲決躁元黃二色合而爲蒼莨蕍始生有籌之竹故云蒼也萑荻蘆葦皆竹之類震陽下實而陰上虛竹葦下苞而上茂本實而幹虛故象焉乾爲馬震得乾之初亦爲馬但其爲馬也上耦開口爲善鳴震爲足又爲左上二陰爲白說文馬後左足白爲馵故爲馵足又足動而健故爲作足又二陰白而在上故爲的顙也詩所謂白顛傳所謂的顙是也反生言生本向上而萌芽反向下陽動于下也此唯稼爲然其他草木不如是也其究爲健陽長必終于乾也陽氣長盛則草木之生蕃滋而鮮潔

矣震巽獨以其究言剛柔之始也然震一陽其究歸于乾巽一陰其究歸于震則扶陽抑陰之意可見矣

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦荀九家易有爲楊爲鸛虞氏易有爲妻爲處爲隨爲通爲究爲包爲杞爲白茅爲魚

諸卦皆先本象獨巽以本先風者何竊意以卦義取象則順而先入者爲風以卦象言之則一陰下耦爲木根二陽上升爲木幹又木根下穿亦有入義其取象更顯故先之耆云木行春春冠四時木德仁仁包四端故變例先之或

陽大陰小

向來外暗內明之說于經无據

云伏羲以木德王卦其所作孔子尊之也得坤初爻爲長女巽德之制而木有曲直糾木之曲以取直者繩也爲繩直爲工相因取象也白者少陰之色巽于序則爲長女而于陰則爲始生也風木皆長而高者故爲長爲高陰性多疑故爲進退爲不果臭者香羶腥焦朽之五氣凡物聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達爲臭又臭以風傳也陰血不升爲寡髮上大下小爲廣顙目以白爲陽黑爲陰離陰居中爲目之正反離中爻于下上白多于黑也陰隱而貪使牟二陽居東南近離日中之市爲近利市三倍也三離數

震爲決躁巽三爻皆變則爲震故究爲躁卦須合震卦看

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心荀九家易有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏又爲志虞氏有爲孚爲疑爲後爲臀爲沉侯氏果有爲險干氏寶有爲法爲夜

水柔外而剛中坎剛在內故爲水水行坤地之中爲溝瀆水藏陰土之內爲隱伏水性能直能曲故爲矯輮矯者矯曲使直輮者輮直使曲弓中勁則善發輪中勁則善運又

蠃同螺與詩蜾蠃異

皆矯輮所成也陷而成險為加憂坎中滿為心病坎為耳而中實為痛心耳貫膚也坎水在人身為血乾為大赤坎得其中爻為赤脊者外體之中心者內藏之中坎陽在中故為美脊亟亟急也性急難御也前蹏柔故首下下蹏柔故蹏薄陷而失健為曳行險為多眚通者水之性月者水之精隱伏而險故為盜太元以水為盜六神以元武為盜皆此意剛在中故于木為堅而多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦（音干）為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁 荀九家易有為牝牛為飛鳥虞氏有為牛為鶴為鹿為閽馬融有為矢侯果有為黃牛何妥有為文明干寶有為甚為斧

向來外明內晦體陰用陽之說皆非也

離陽外見而內虛明為火日者火之精電者火之類虞義云陽精為日而陽中有陰含光以為明陰精為月而陰中有陽借日以為光此離日而坎月陰陽互藏其宅是也得坤中爻為中女甲被于身冑被于首戈鋒長兵兵刃短兵甲冑外堅離剛在外戈兵外銳亦剛在外也中虛為大腹火熯為中卦介族之屬皆外剛而內柔故為鱉為蟹為蠃為蚌為龜科空也木空中者上必枯槁離中虛外乾也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為

鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節 荀九家易有為鼻為虎為狐虞氏有為背為皮為尾為篤實為求為小子為宗廟為僮僕為城

坤土而隆其上又靜以止者山也陽塞于外不通大塗與震相反故為徑路堅而止為小石所謂硜硜者也上奇相連二耦分立中虛而通為門闕果者木實蓏者草實陽在上止為果陰在下止為蓏震為專草木之始艮為果蓏草木之終周官閽人掌王宮中門之禁止物之入寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之出指能執狗能守皆艮止之義鼠剛在齒剛在前也黔喙黑喙也凡鳥獸之喙黑者其喙必剛亦剛在前之象木堅多節者剛在外故也

常西方神也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊 荀九家易有為常為輔頰虞氏易有為妹為孔穴為刑人為小

坎水行地中為流行之水兌水則水之浮起在上者故有以水之瀦於地者為澤是也有以雨之降於天露之零於夜者為澤亦是也三索得女為少女兌上耦開口舌之象兌又為說故為巫以口舌說神者也兌為正秋秋氣肅殺故為毀折柔附于剛剛必決柔兌有夬象故為附決決蹶者有所去而達其怒也附決者始雖親而終必去也水至

柔也鹺而鹵鹵者出鹽鹵之下土不堅則鹹水滲漏而不可鹽矣故爲剛鹵者兌二陽在下一陰在上如地之下堅剛而上鹵澤者也陰少而說爲妾羊見前〇此章廣八卦之象凡百十有二有相對取者乾木果結于上而圜坤大輿載于下而方也震決躁巽進退不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也有相反取者震大塗艮反之爲徑路震前開艮前塞也巽爲長爲高兌反之而毀折陽上達陰上窮也有相因取者乾馬也而震則于馬而善鳴馵足作足的顙得乾初陽而上陰也坎則于馬爲美脊亟心

下首薄蹄得乾中陽而外陰也巽爲木幹陽而根陰也坎中陽則于木爲堅多心艮外陽則于木爲堅多節離中陰而虛則于木爲科上槁也有一卦中相因取象者坎隱伏而因爲盜巽繩直而因爲工艮門闕而因爲閽寺兌口舌而因爲巫也有不言而互見者言乾爲君則知坤之爲臣言乾爲圜則知坤之爲方言坎爲血卦則知離之爲氣言離爲乾卦則知坎之爲溼言巽爲臭則知震之爲聲不言坎艮男而言震長子尊長也震坎得乾陽而爲馬艮亦得之而不言者止非馬性也于各卦言其于地于人于馬于輿于稼于木而于乾不言者物不足以盡卦則止言其爲天爲地之類卦不足以盡物則言其于物而舉其一也

右第九章　此章是推廣八卦之象以與文周卦爻之辭相印證而象猶不止此充其類則以言乎天地之間无所不備極其說則以類萬物之情无所不通學者但得其意而已如序卦所言治亂出處之類亦然不必泥乎其說也

序卦傳

孔氏穎達曰韓康伯云序卦之所明非易之蘊也蓋因卦

之次託象以明義今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離頤大過中孚小過八卦是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣〇朱子語類云問序卦或以爲非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以爲非易之蘊某以爲非易之精則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事事夾雜都有在裏面

上經彖傳屯解作難與此不同。

御纂折中云卦之所以序者必自有故而孔子以義次之就其所次亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂如孔子朱子之言皆是也然須知若別為之序則其理亦未嘗不相貫孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅焉耳神而明之則知易道之周流而其趨時无定此義蓋易之旁通至極處也

有天地然後萬物生焉

此明周易託始乾坤之意乾无受坤亦不受于乾太極生兩儀一氣而分天地並吳起有天地三字天地之先聖人

弗論也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯受第一 **屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也**

此原人物之始也屯舉二義盈也微上始生起下屯字形草萌于地而為芽故為始生蒙者蒙昧而曰穉者惟穉故蒙昧也需非待蓋資用之意序卦釋義多與卦彖不同須活看

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故受之以訟小爭以言大爭以兵以衆起者還以衆定非顯比之聖人其孰能一之

李氏鼎祚曰古本以履下有履者禮也四字。

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也

此而畜養之也畜而履教之也夫安上治民莫善于禮故泰蘇氏曰大畜小畜皆取于畜而已大過小過皆取于過而已不復論其大小也故序卦之論易或直取其名而不

本其卦者多矣若賦詩斷章然不可以一理求也

物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

世運循環无往不復天下之生一治一亂若終于通則皇帝王不相禪續矣司馬氏曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通也乾坤十變方泰泰一變即否難易之間可不警哉

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

與人同者善與人同能用人者也故物歸焉豫和悅

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

以觀之觀去聲

隨生于豫和悅之應也蠱生于隨喜起之功也蠱者壞也事因壞而起故直曰事可大之業由事以生故次臨臨非大也以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故云大也物大句泛說其意則謂功業也功業至于可觀則羣情合矣

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

物不可以苟合在乎有以飾之嘉會以合禮是也致飾則亨而其流弊所極必文滅其質而真意盡矣故次剝剝陽窮于上而終反于下故次復剝以文質言者文質之運即治亂之理也說者以聖學治道前後支分失矣○自屯蒙至泰是聖人整頓初開之乾坤自否至賁是整頓再造之乾坤而否受以同人剝受以復此可見一治一亂循環之運无有終窮矣

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

无妄者誠也復則誠矣故受以无妄无妄然後能畜其德能畜然後能養能養然後可以有為而成大過人之事故反而言曰不養則不可動惟才與養合然後可以動而大有為蓋其難也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之

以離離者麗也 徐退山云離者麗也隱躍夫婦之義而不言咸姤

凡事之過常者不可以為常過而不已則必陷故次坎麗附麗也有所憑藉而後險可出也○廣義云序卦傳者聖人因文王之序卦就此一端之理以序之也一端之理在所略特恐後儒雜亂文王之序卦乃其本意

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故

受之以恒恒者久也
疏義云此明下經所以首咸之義見夫婦終天地生物之功而始人道綱紀之要故仍從天地說起○徐退山云離者麗也下本可接麗則交感出受之以咸句却歇住不說復從天地更端說起自萬物出男女男女兼人物自男女出夫婦更從夫婦推出父子君臣上下禮義見得夫婦所關甚大而後以夫婦之道一語承接森嚴鄭重然後出不可不久而受之以恒恒有所受咸无所受蓋乾坤萬物父母咸人之父母也○于氏寶曰上經始于乾坤有生之本也下經始于咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也○按錯者交錯也厚薄異制隆殺異等以至施報酬酢皆是以爲措者非夫婦各有常配故不可以不久

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人
此物字提起泛論不承上夫婦說不可久居者如富久則府怨位久則基危事久則生變四時之序成功者退遯則退之義也然物无終於退藏之理將必有壯盛之時而物亦无終壯之時便當乘時前進以有爲可也然知進而不知退則傷之者又至矣人窮則反本故反其家○蔡氏淸曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至于變者也總不出此二條按受之以遯是相反者也受之以晉是相因者也餘可類覩

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也
有孚威如終吉此家道也孚威不立家道之窮也家道窮則賊恩背義倫理乖亂而難作矣難不可以不解解難之法最忌躁急緩所以善用其解者也
緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者

必反下故受之以井

凡事怠緩則必有失失則損矣損極必益理无常損益極必決理无常益天道人事靡不皆然咸恒十變爲損益亦猶乾坤十變爲否泰耳決者潰決也決而去于此者必有遇于彼物相會遇則必萃聚同志旣萃則引類相先必至上升升而不已必至于困上升而困者則必反於下而居之故以受井爲義

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也

物不可以久居故又貴遷革如井中之水久則漸汙易則淸冽然變革者必有其具故次鼎鼎所以變生成熟之器也震爲長子震者動也兩義並取掩上起下

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

震受以艮動極而靜也艮受以漸靜極而動也

進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而

徐退山云易之全體蘊藏兩句中義味无盡

後散之故受之以渙渙者離也

漸進不已必有歸宿比如學問得所歸宿則能臻于盛大之域然使窮極其大則過求于高遠而轉失其所居如旅人矣旅之在外而无所容者必巽以求入旣入而後說說其有合也而合者又必有離故受之以渙

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以旣濟

此節字蓮氏斗山以爲符節之節義正如此盖節者以離爲合而用以明信者也殆亦猶上文變革之以鼎言也有

節以明信則何不可行由此而都邑可過津梁可濟矣小過旣濟其皆此意歟

物不可窮也故受之以未濟終焉

天地人物一切道理都如此未濟則未窮也未窮則生生不窮矣○胡氏炳文曰文王序卦大抵本先天圖以乾坤坎離四方正卦爲上經之始終以艮兌合而爲咸巽震合而爲恒四隅反卦爲下經之始而終之以旣未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震巽艮兌四純卦皆居下經又以反對爲次雖非伏羲之舊而先天

一圖大旨則備見焉夫子作傳直以卦名發其次第之義而他則未暇及耳又曰三才之間坎離最切日月不運寒暑不成矣民非水火不生活矣心火炎燥而不降腎水涸竭而不升百疾侵陵矣故上下經皆以坎離終焉○徐退山曰人之心腎時交而心必在上腎必在下不可易也坎離心腎也于此知既未濟之象○愚按二篇之文講家頗以聖學治道世運等說分段注釋殊屬支離不知其中義理雖如朱子所言事事夾雜都有在裏面然是首尾貫串之文只可隨其文義之所向而會之不可硬分界限而鑿

以求之也○又按看序卦傳正須於變動不居處見其无所不通无一可執之妙方是易理

右下篇

附逸亭卦序說○上經始乾坤終坎離者天地定位水火相逮也下經首咸恆者山澤始交雷風始合也終既濟未濟者水火相互相爲用也天地水火爲四正之卦雷風山澤爲四隅之卦故乾坤坎離皆見於上震艮巽兌皆見于下四正之卦以分見爲體故乾坤坎離分見四隅之卦以合見爲用故咸恆合見乾坤坎離者天地水火之分咸恆者雷風山澤之合也先天以乾坤爲體後天以坎離爲用坎離者乾坤之交嬗也上經終坎離從體继用下經終既濟未濟從用達用也父母交于前故否泰見于上六子交于後故咸恆損益既濟未濟見于下也上經十卦之後爲否泰言天地至此而始交也下經十卦之後爲損益言雷風山澤至此而再合也上經之卦多成于天地水火故天地水火取數極多其以天地水火成卦者爲十有二卦其以雷風山澤與天地水火合而成卦者爲十四卦其成于雷風山澤者僅四卦隨與蠱頤與大過而已下經之卦多

成于雷風山澤故雷風山澤取數亦多其以雷風山澤成卦者爲十二卦其以天地水火與雷風山澤合而成卦者爲十八卦其成于天地水火者僅四卦晉明夷既濟未濟而已合二篇之卦計之乾坤始見坎離中見五十卦之後而震艮見其將終也巽兌乃見天地水火雷風山澤自然之序也○上篇之卦其序何也乾坤天地也天地定位故首乾坤天一生水坎宜繼者也屯以水雷蒙以山水皆水也水爲主而雷山合之也雷山本四隅卦然震爲長男艮爲少男與坎同體故始見始見者三男竝用也水天爲需

天水爲訟地水爲師水地爲比天地始分水獨宰化坎之中畫卽乾之中畫故皆從水也雷山已見于前則風澤亦宜並見巽西南之卦兌東南之卦皆近于天故先與天合風天小畜天澤履風澤始見然皆以天爲功天氣盛也泰與否者天地之交也天氣下降地氣上升地始生火天與火合爲同人火與天合爲大有乾南方之卦離從乾也坤主北艮居西北震居東北皆與坤爲近故先與坤合地山爲謙雷地爲豫亦地主之也隨者澤雷爲義蠱者山風爲義天地水火退而不居四隅之氣乃乘閒爲用始于澤者

澤與天近也天旣與澤遇地亦宜與澤遇地澤臨風旣與天遇風亦宜與地遇風地觀風澤之氣自天而及于地也火次于水前此者水雷見矣今宜以火雷見火雷噬嗑前此者山水見矣今宜以山火見山火賁此火事也剝復者謙豫之互雷山更以地合也雷山二氣自地而及于天爲无妄爲大畜長男少男得從天地之後故山雷合而爲頤其變爲大過雷風山澤盡起乘權是四正之變也卦氣至此已極故以坎離終之坎離者乾坤之用也始乾坤終坎離明四正也〇下篇之卦其序何也咸恆者澤山雷風合

也始于澤者謂澤與天近也山嘗遇天矣天爲主是山遇天今此山爲主天反遇之故稱遯其來爲大壯亦雷爲主而天遇之也是山雷之合也晉及明夷皆以火地爲義天地與水火合者下篇不多見此僅見之其最後者也地陰也火亦陰也天地老而化成陽氣始收陰乃用事故三女見也家人睽者三女也風澤女也合中女而成卦家人睽是也雷山男也合中男而成卦蹇解是也男女迭相勝也山澤風雷旣與水火互用矣然必獨爲用者四隅之氣使然也損益獨爲用也進咸恆而一變是其獨爲用者也前

此者天爲主澤風遇之今此者澤風爲主地遇之爲萃爲升水遇之則爲困爲井火遇之則爲革爲鼎皆澤風之合也卦氣使然也四隅之卦震艮皆陽洊雷者雷合也兼山者山合也遂以風遇山也遂以雷遇澤也漸與歸妹四隅再合而成卦四隅之氣使然也雷山曾與水合矣今復與火合雷山陽也陽先從陽故先水而後火爲豐爲旅因雷山以成也巽兌者四隅之陰也陽始之陰終之故以巽兌終八卦也風澤曾與火合矣今復與水合風澤陰也陰先從陰故先火而後水爲渙爲節因風澤以成也風澤之爲

中孚雷山之爲小過至是而四隅極盛功用始全也自雷山之後歷四卦而爲巽兌自風澤之後歷四卦而爲既濟未濟蓋四隅之氣合而成者四卦與水火合而成者又四卦而終授其權于水火水火者天地之用也乾坤嬗而爲坎離坎離嬗而爲既濟未濟終者猶乎始者也故體用交相成也

雜卦傳

孔氏穎達曰序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同○龍氏仁夫曰按

春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之爲經羽翼非創作也○按先儒有以雜卦爲互卦者非也雜卦只是取文王之序而雜之仍以反對爲義至末又以反對之卦而雜之故謂雜卦先儒互卦之說殊涉附會

乾剛坤柔比樂師憂

純陽故確然而剛純陰故隤然而柔有親則樂動衆則憂此乾坤比師之卦畫相反相對而義亦相爲反對也下倣此

徐退山云一章用五十個也字分合錯綜變化之極六一公醉翁亭記從此脫胎

臨觀之義或與或求

以上臨下推恩爲與以下觀上待治爲求惟皇建極惟民從乂臨觀有焉或曰二卦互有求與之義守邦之衆上所求也保極之錫下所與也此于二或字活看亦通

屯見而不失其居蒙雜而著見去聲

屯下震上坎震動能見矣然坎險不行則善藏其用雖動而未嘗不靜也蒙下坎上艮坎幽昧則雜矣然艮體光明則艮知不昧雖雜而可進于明也

震起也艮止也損益盛衰之始也

震艮俱主陽氣言朱氏震曰陽起于坤而出震則靜者動陽止于艮而入坤則動者靜損者盛之始益者衰之始○錢氏立志曰損益否泰爲盛衰反復之介易所最重者也雜卦于他卦分舉而損益否泰則合舉之以明盛衰之无常反復之甚速也周易自乾坤至否泰十二卦自咸恆至損益十二卦此除乾坤外自比師至損益十卦自咸恆至否泰十卦

大畜時也无妄災也

大畜无妄反對者也大畜之初四卽无妄之三上而吉凶

畜者在大畜以得時而吉在无妄以不當位而災也時者
禍之偶値災者禍之外至然則无大畜而遇時安知不爲
災有无妄而遇災君子亦靜以俟時而已矣

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃三陰在下羣聚之象升初陰上升而在上三陰與之合
志故升而不來來者回來也易以上爲往下爲來朱子語
類云輕是不自尊自大卑小之義豫是悅之極便放倒了
故怠

噬嗑食也賁无色也

食色人情所不免故對舉言之上卦只言其名義而已賁
文也而曰无色隱然有自然之文不假粉飾之意使人反
求

兌見而巽伏也 見去聲

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

故者事故隨則无故安而從之蠱壞也蠱則當飭整而新
之

剝爛也復反也

剝爛者陽窮于上復反者陽生于下凡果爛而仁生物爛
而蟲生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剝復之理也

晉晝也明夷誅也

明出地上而爲晝其世道熙明之會乎日入地中而見傷
其世道昏亂之秋乎言晝不言夜不與陰以權而痛陽之
見傷也

井通而困相遇也

井養不窮通也困剛見揜遇之阨也此吾道興廢之象乎
○自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而此下亦以

咸恆爲首始于乾而終于夬決盡則純乾矣

咸速也恆久也

咸非訓速人心之感其機至速也恆非尋常蓋常久也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

風散水故離澤防水故止以民心言解出於險爲緩又利
用寬舒之政也蹇在險中爲難又貴有艱危之思也以國
勢言情義乖者疏而外恩誼洽者親而內以人情言否泰
則以氣運言類者人類君子小人大小往來其類正相反

大壯則止遯則退也

大壯則當止而不進遯則不唯不進又當引退也一則使之止于方盛一則使之退于方衰无非爲君子謀耳艮節大壯三言止此云則止者戒辭

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

廣義云所有大者萬邦帝臣故曰衆與人同者道公情洽故曰親革以釐弊爲義鼎以維新爲義小過乃謂之過夫小節爲過君子其可忽于微乎中孚乃謂之信夫信必由

中君子其可貳爾心乎章內三言故隨事故之故革新故之故豐故舊之故豐盛則故舊多若親戚寡少乃旅之常二卦之義對而不對故顚倒言之

離上而坎下也

本義火炎上水潤下

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

以一陰而畜于衆陽則勢孤故爲寡以兌柔而履乎乾剛則志動故爲不處謂不安處也需坎水在前健而不陷故不進訟上乾下坎水性就下與乾違行故不親前同人言親者以炎上而趨乾故也

大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也旣濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過本末俱弱不勝重任而顚柔遇剛以小人而敢于遇君子也漸女歸必待男之備禮而行君子之進以禮也頤養德養身必要于正旣濟六爻剛柔當位萬事底定之象也濟事者男子之任未濟三陽皆失位男之窮也君子道長則小人憂鬱不舒其臯夔稷契在位四凶投竄之時乎

廣義云大過以下如詩樂之有亂繫調疾絃說到道長道憂而後已欲使天下有陽而无陰有治而无亂有君子而无小人以畢作易者之意〇胡氏曰上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣然旣憂之則咎不長其又有化小人而爲君子之意乎〇朱子本義云自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻叶之又似非誤未詳何義〇按需訟以上五十六卦皆以反對見陰陽相雜之義取下經十二卦入上經而以損益爲相雜之本

取上經十二卦入下經而以否泰爲相雜之本上經言陰陽之迭爲損益下經言陰陽之互爲否泰然陰之于陽豈可迭爲損益、互爲否泰哉故大過以下八卦取其反覆相對者雜而釋之而終以夬之剛決柔潘氏去華、以爲撥亂反正之旨是也千氏寶曰、夫子既爲序卦以明其相承受之義又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例以示來聖後王見道非常道事非常事化而裁之存乎變而已愚謂總以見易道之變動不居而不可泥求也自朱子頗有錯簡之疑蔡氏遂直爲改訂吳氏纂言來氏輯注遂皆從之失矣

刪訂朱子筮儀

擇地潔處爲蓍室南戶置牀於室中央[牀大約長五尺廣三尺毋太近壁]蓍五十莖韜以纁帛貯以皁囊納之櫝中置於牀北[櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆]設木格於櫝南居牀二分之北[格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上]置香爐一於格南香合一於爐南日炷香致敬將筮則灑埽拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一於爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬[筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立]

兩手奉櫝蓋置於格南爐北出蓍於櫝去囊解韜置於櫝東合五十策兩手執之熏於爐上[此後所用蓍策之數其說並見啟蒙]命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑於神於靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻[此第一營所謂分而爲二以象兩者也]次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛於左手之小指間[此第二營所謂掛一以象三者也]次以右手四揲左手之策[此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也]次歸其所餘之策或一、或二、或三、或四、而

扐之左手无名指間。此第四營之半。所謂歸奇于扐。以象閏者也 次以右手、反過
揲之策於左大刻。遂取右大刻之策執之。而以左手四揲之。此第三營之半 次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間。此第四營之半。所謂再扐以象再閏者也。
次以右手反過揲之策於右大刻。而合左手
一掛二扐之策。置於格上第一小刻。以東爲上。後倣此 是爲一變。再
以兩手取左右大刻之蓍合之。或四十四策。或四十策。復四營如第一
變之儀。而置其掛扐之策於格上第二小刻。是爲二變。又再
取左右大刻之蓍合之。或四十策。或三十六策。或三十二策。復四營如第二變
之儀。而置其掛扐之策於格上第三小刻。是爲三變。三變既
畢。乃視其三變所得過揲之策。而畫其爻於版。過揲三十六策。四分之爲九。爲老陽。其畫爲口。所謂重也。過揲三十二策。四分之爲八。爲少陰。其畫爲--。所謂拆也。過揲二十八策。四分之爲七。爲少陽。其畫爲一。所謂單也。過揲二十四策。四分之爲六。爲老陰。其畫爲乄。所謂交也。如是每三變而成
爻。三變以下不命。但用四十九蓍。凡十有八變而成卦。乃考其卦之變。而占
其事之吉凶。禮畢。韜蓍襲之以囊。入櫝加蓋。斂筆硯墨版。再
焚香致敬而退。如使人筮。則主人焚香。揖筮者而退。

男定樞定機校梓

新建戴效先梓

周易經義審卷之七終

〔清〕單維撰

周易介四卷

清嘉慶二十一年半山亭刻本

嘉慶丙子春鐫

周易介

半山亭藏板

周易介

高密單維宗四氏彙輯

族姪立恒平仲
孫蓮程景伊 仝校

上經

☰ 上下 皆乾

以九五爲主蓋乾者天道五則天之象也乾者君道五則君之位也又剛健中正四者俱備得天德之純故爲卦主也

乾元亨利貞

一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也爲卦六晝皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也元大也亨通也利宜也貞正而固也四字占辭本止兩義言筮得此卦而六爻皆不變者當得大通而利在于正固也常守其正則所謂大通者乃有始有終不失乎乾健之道矣

初九潛龍勿用

凡爻之六位初二爲地三四爲人五上爲天繫辭所謂六爻之動三極之道也初卽一一陽位九陽數初以陽在下故曰潛龍如龍至九月蟄于地中也龍陽性動而有潛時人性好動急于有爲故戒以勿用潛龍象勿用占也凡遇乾而此爻動者宜安靜以待不可以有爲也

九二見龍在田利見大人

九陽德二陰位爻次自下而上故爲九二初二俱爲地陽氣發在地上故曰見龍在田陽爲大故曰大人然獨二五稱大人者以其中正也有正而不中者未有中而不正者蓋陽居陽位陰居陰位皆正也而不必皆吉以其不中也九五在上卦爲在上之大人九二在下卦爲在下之大人凡大人俱德位兼全之稱九二雖未得位而大人之德已著所謂居仁由義大人之事備矣故亦謂之大人見龍在田爲象利見大人爲占辭言占得此爻者利于見此在下之大人也如占者有此九二之德則又利見九五在上之大人矣○乾坤純體不分剛柔以同德相應蓋他卦皆以一陰一陽相對爲正應同陰同陽爲無應

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位固得正矣而重剛不中又居下卦之上恐有過剛之咎故不爲之象而但爲之占以示戒也蓋初爲民位二爲賢位三四爲臣位五爲君位上爲事外與大上之位此三居上而遠五位有危焉重剛不中德有危焉故厲厲危也體乾之君子占得此爻能終日乾乾不使天理有一時之間也夕惕若若語詞恐于理有一時之間也以其乾惕素位以求中則雖處危地而无咎矣○此爻特示人體易之功聖人設易本來如此不論聖凡其義一也○繫辭云吉凶者言乎

其失得也蓋象之善而得者繫以吉象之不善而失者繫以凶也又云悔吝者言乎其小疵也蓋失得是善惡已定而著明至于小有不善而卽覺則爲悔小有不善不覺而可羞則爲吝皆不可不早爲之戒也又云无咎者善補過也蓋无咎則存乎吉凶悔吝四者之閒轉凶悔吝而爲吉者又云憂悔吝者存乎介蓋介是善惡初分界處于此憂之則不至有悔吝矣又云震无咎者存乎悔蓋知悔則有以動補過之心而可以无咎矣

九四或躍在淵无咎

九陽四陰居上卦之下近五故將躍應初借潛故在淵方躍

而止人之進而又退者似之或者疑辭言其躍介在疑似也或躍在淵象也言龍之躍將飛而猶未飛也无咎占辭言占者能隨時進退則其進非貪位退非沽名可以投事機之會可以免失身之辱何咎之有哉

九五飛龍在天利見大人

爻位五上爲天九陽德五陽位是陽氣之盛至于天也此自然之象猶聖人有龍德飛騰而居天位爲萬物所瞻覩故天下利見此居上位之大人若占者有其位則又爲利見在下之大人矣○龍之潛亢不獲中者也過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之占

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名九居卦上龍飛過高故亢也龍飛在天施雲雨而已過高則雲氣散而不下便爲災矣故占之者當有悔也如因悔而思改如龍之復初而再潛則不惟救目前之亢並可基異日之飛此時乘六龍所以爲御天也○蓋窮則變變則通易之道也爻有得中者有不及乎中者有過乎中者聖人卽象著辭總使之合乎中而已○有悔二字卽象卽占

用九見羣龍无首吉

九爲老陽老變而少不變故陽爻皆用九而不用七蓋一百

九十二陽爻之通例固已但見羣龍無首者那爻動卽用那爻位隨時變不可爲典要惟變所適卽時乘六龍以御天之意如筮得二爻仍執初爻之義而用之則以初爻爲首矣惟于六爻不見其首隨動而用則因時制宜乃得吉也○吉凶論是非不論利害

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖辭但言乾道至健占得此卦者大通而宜于正固以爲人事之勸戒理本甚渾無所不包夫子作彖傳乃推卦象而與

其最大者以明之而乾彖之大者莫如天在人則惟君且又析元亨利貞為四而各指其實皆所以曉暢大義而顯示後人也。易例陽大陰小而此言大哉者非贊乾乃贊乾之元也元何以大大于其統乎天也蓋天有四時而春為首春者元也一元復始而萬物之生莫不資之以為始四時莫不有生即莫不有始其始也皆一元為之始也且天時至夏而亨亦元氣至此而發揚也天時至秋而利亦元氣至此而成遂也天時至冬而貞亦元氣至此而回藏也此元之所以統天而成其大也。若夫萬物之資元以始者至于夏而得雲之行雨之施各品之物莫不暢茂條達而流形于外此天之亨也庶物者總而言之品物者別而言之也。以君道之元亨言之君即乾之元也大明乎乾卦之終始見六爻雖同此一卦而其位以時而成一位之理君全體乾之元德即以時而乘乎六龍如元之無物不始也以此而行乎天道則無不亨矣此君道之元亨也。六龍即六位一定不易謂之位變化不窮謂之龍先終後始備正明其無終無始時成者乾德之定位時乘者體乾之實功統天者元德之全體御天者元德之大用震為龍而乾之六位取象于龍者六位時成其變化如龍也特以龍陽物乾六位皆陽故于此發之其實六十四卦之六爻皆如龍也。乾元之理推其本始則曰乾元著其

發見則曰乾道一元之氣渾然而已自元而亨而利而貞乾道之變化運行不已萬物雖資始于元以為性命至此而乃有以各正如五穀之成實各自成其類也此天之利也物既成矣而元氣蘊于各物之內者本來太和然必保之而不失合之而不散則凝聚貞固有以為來歲發育之本此冬之以收藏而培乎元氣天道之貞也。為君者亶聰明作元后是為首出作君作師庶物咸資其教養而萬國同享其平成一如乾道之變化而萬物各正焉保合焉此君道之利貞也。天道君道至于貞則元又將為之始矣終始迴環而無窮已乃乾元之所以為大也。君道致養之政窮則必變此即君道之貞下起元也

象曰天行健君子以自彊不息

乾象為天兩乾相重有天行一日一周而日日一周之象何健如之體乾之君子法天之健而自彊不息則亦與天合其德矣蓋至誠無息者天之道也自彊不息者人之道也始于不息則亦終于無息矣。六十四卦大象皆言以所以教人體易之功也

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂初卦之下也陽氣本上升之物而時值在下猶君子之處微未可出而為用于世也。此與坤初首揭陰陽

二字明易之大義所謂乾坤爲易之門也○卽此一爻隨人隨事無所不包以君子出處明之共一端耳六十四卦三百八十四爻皆然

見龍在田德施普也

大人在下故言德雖未見用于世而德化及物其施已普唯孔子當之

終日乾乾反復道也

恐懼修省無時或間反來復去總一于道也

或躍在淵進无咎也

此卽聖人歷聘之象也量可而進非不進也如此而進斯无咎耳

飛龍在天大人造也

造猶作也龍飛而在天猶聖人作而居君位也

亢龍有悔盈不可久也

陽居五得中今乃居上則盈而溢矣日盈則昃月滿則虧處學問處富貴皆所宜戒也

用九天德不可爲首也

天德陽剛而行以中正如執一爻爲首則不中不正反背乎天德故不可爲首也○爻有定位位有定理在隨時用之而已故曰用九乾用九者以乾卦六爻皆九也坤用六者以坤卦六爻皆六也下六十二卦中有九有六則九用九六用六矣

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫子既作彖傳象傳又作文言以申明其意此段申明元亨利貞之爲四德而君子體之以自彊不息之意元亨利貞在天則爲命而有春夏秋冬在人則爲性而有仁義禮智自人受天之命以爲性其實皆善也而生物之始則爲元故元者于時爲春而賦于人則爲仁固爲衆善之長也謂衆善皆始

于此也亨者于時爲夏衆卉至此莫不湊合故賦于人則爲禮而爲衆美之所聚會也嘉美也利者于時爲秋物生至此各得其分不相妨害故賦于人則爲義義疑于不和然處之各得其宜則不乖爭是爲義之和也貞者于時爲冬物生至此實理內含各得其正而固守不露故賦于人則爲智而定見不搖運動事變所以爲事之幹也貞正而固也正卽孟子所謂知斯二者之意固卽弗去之義合正固其義方全幹如木之身枝葉所依以立者也○君子能體乎仁而與萬物爲一體則仁無不愛而足以長乎人凡事當人情合物理衆美并集嘉得所會則動容周旋足以合禮物莫不利于各失其

所宜如君臣父子各得其尊卑上下之分則利矣故能利物則足以合乎義事理不明中心搖亂則事不立若是非吉凶判然明白確有定守而貞固爲主自足以幹事○上四句是天德之自然下四句是人事之當然非君子之至健不足以行此四德故曰乾元亨利貞此以君子當乾字猶言性仁義禮智也○仁者德之大而禮則顯諸仁義者用之宜而智則藏諸用仁智似乎立體禮義似乎致用此理之旁見者

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

承上文君子行此四德便是龍德而時位不同故六爻各異于是又設爲問答以明之子曰後人所加也○六爻皆龍德以居下位故曰隱無易世之責故世雖亂而不與易無可見之行故德雖盛而不成乎名惟不易世故隱遯于世惟不成名故不見是于人而總之無鬱悶于心無入不自得也以是而時有可行則樂之而行其所當行時有宜止未嘗不憂之而止其所當止又未嘗不違也其志堅確不可轉移惟其潛也故如是蓋有樂有憂聖人之心也若无悶而並無憂心則石隱者流矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中者言其正當中位也惟其位中故其德中德止于中中寓于庸庸平常也蓋天道雖甚變化而時行物生皆出于誠初無奇異故凡人之言行不出乎平近皆邪念也而以中爲德者言必有物無苟高也惟其信行必有則無苟難也惟其謹其信也謹也皆所以閑其邪念而存其誠心也誠存則與天道爲一而見之于言行者百姓皆可以與能雖善及于一世而不自矜伐惟恐其言有未信行有未謹也善被乎一世則其德博矣而正己物正己初無正物之心而人亦初不知

其正之所以然也相與化焉而已此亦如天道無心而成化也如是者雖未登九五而爲君而德在焉所以爲大人而世之人利見之也○乾畫奇奇中實實則誠坤畫偶偶中虛故生敬誠則無不敬敬則至于誠子思子天道人道之說實本于此

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

德存于身心業見于事實體道而有得于心之謂德進而不

巳卽繫辭所謂崇德也業見于事而有成迹之可據增加集累卽繫辭所謂廣業也未居上位雖至善世博而且化亦止可言德蓋不過吾言行自然之所及也以九二在田尚未有業也三位雖未甚高却應有及民物之事所以並說業卽如禹稷顏子同道顏子有德而已禹稷則有治水教稼之業故九三以德業並言也但禹稷之事乃九四之事三之位尚未有以及此故曰修辭曰居業蓋言者出諸口也而辭則筆之于書朝廷之事未行而以辭先之既行而以辭繼之皆業之所由見也此易書爲三聖開天之事業而繫辭曰聖人之情見乎辭然則辭卽聖人之業所居也○忠信所以進德者盡

己之謂忠以實之謂信卽如孝弟德也而非出于忠信則如人行路非步步踏實走去如何能進故進德必須忠信也夫忠信卽誠也誠至而德成于己卽可以及物及物則業也業見于事亦卽見于辭使辭而不脩則不可以敎人覺世不可謂業卽脩矣而非立其誠亦空言耳不可以居也故脩辭而能立其誠乃所以居其業也此君子進德脩業之實功也○進德卽大學明明德也脩業卽大學所謂新民也至卽所謂至善也終卽止于至善也知至卽知所先也至之卽知止也知終卽知所後也終之卽得止也可與幾者卽可幾于得也可與存義者旣有實事而義卽存乎此也此知行先後之序

也○君子旣有其德業是故居上臨下自持盈而不驕以下事上自勝任而不憂始也進修罔閒乾乾因其時而惕旣也驕憂盡釋雖處危而无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

爲邪者干進而四之上下无常非爲邪也離羣者忘世而四之進退无恆非離羣也上下以位言進退以時言蓋君子之進德脩業亦欲及時而用之但非其時則不可罔投不得不進疑以有待耳故无爲邪離羣之咎也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求

水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

六龍同德而九五尤以中正而居尊位故以同類之感召者極形利見之意○輕清者氣勝故飛而親天重濁者質勝所以走而親地固各以類相從聖人之于民亦類也故聖人作起于上而萬物皆瞻仰焉如同聲之應同氣之求水之流濕火之就燥雲之從龍風之從虎也古今蓋有有臣而無君者矣未有有君而無臣者也韓子云旣曰龍雲從之矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

九五有位有民有輔者也上在五上故俱无之爲其亢也動
而有悔故不可動也在人則崇高之極其志未厭是无位也
不得人心是无民也自賢而不能賢人之賢是无輔也如後
周之天元是也蓋爻之時位如此有龍德者本不至于亢也
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵
自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下
治也
此下二段又申上文不盡之意○下謂初處下其時尚未可
出而用于世也時舍者已出爲世用而時尚未之用也卽舍
之則藏之舍行事者行所當爲之事無所止息進德脩業是

也試者習也躍者飛之勢所以習飛也凡鳥雛將飛必先跳
躍于巢也自試者以其所學與世相權驗其可行與否也上
治者最上之治言其盛也蓋以聖人居天子之位故其治上
也窮盡也窮便有災災故有悔悔則災可免矣乾元用九者
體乾之元以用九而六位時乘循環無端元統天體仁足以
長人而義禮知並至故天下由此而治也○此節以人事言
潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行
或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕
極乾元用九乃見天則
陽氣初動于地中愈養則愈厚故云潛藏龍德見于地上天

下被其言行而化之此師道立而善人多也故曰文明時行
無息君子之乾乾亦與時俱行而無間也革者變也下乾已
終上乾方始猶天道更端之時也道字輕看猶言陽道陰道
位爲天位以聖人居之正當其位也故曰位乎天德四乃下
乾之終革者革潛爲躍也上乃上乾之終極者窮也時窮則
變既與時偕極亦當隨時而變也則者準而不過之意用九
者變而無常之意天道惟變而無常故四時各有其限聖人
亦惟變而無常故四德各有其節用九而天之準則乃見也
○此節以時會言
乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不

言所利大矣哉
此下另起本節申明乾元統天與君子體仁之意重在卦德
下節至末重在爻德○乾元者氣始資乎物而形體由是
以發生故曰始而亨也利貞者漸收斂以至于歸藏卽乾元
之性情也性其靜也貞之體也情其動也貞之用也動極而
靜復其本體元氣在中深固不動而來春發用之機卽具于
此故言性兼言情者正以見貞下起元元之所以統天也此
以天道言○夫乾之道止一元而已亨者元之亨利者元之
利貞者元之貞也性止一仁而已義禮知皆仁之妙用也如
竹節雖至後而長成其實自萌芽時已具非後更有所添設

也故云乾始能以美利利天下不言所利大矣哉美利禮也
利天下義也不言所利知也而本于君子體仁之能一如乾
元之大而統天也此以人道言○乾卽君子始卽仁也言君
子體乾之始便能如此

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

元固統天其實皆乾德也乾本有元亨利貞之德而聖人體
之以設此卦其中具有剛健中正之德固純粹而精矣又重
之六爻以發揮其中包括無外之情事後之君子能卽六爻
以用此乾卦則理皆天理而事業之大亦如天之雲行雨施

品物流形也此卽申明時乘六龍以及萬國咸寧與夫用九
而天下治之意而以時乘六龍爲本亦卽元統天之意也○
剛以體言剛而不屈元也健以用言健而不息亨也中者無
過不及利也正者不偏不倚貞也四者乾之德也其德純而
不雜粹而無疵精卽純粹之至也夫乾一純陽之理而已而
其中千變萬化不可滯泥之理則非六爻不備故六爻發揮
乾道所以曲盡其中之情事也旁通猶四達言上下四旁無
所不至也故聖人體乾必隨時以乘六龍所以御乎天之理
也以此而雲行雨施天下平也此言聖人之德澤流行卽乾
之雲行雨施天下之平卽乾之品物流形也天德王道一以

貫之矣○大哉乾乎以卦體言六爻以爻位言時乘以體易
之君子言

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此接上明六位時乘也前龍德而隱三段重疏各爻之實德
此段重疏各爻之變化全在彼此分別上見義其虛字神氣
宜玩○成德已成之德也言君子之德已成便指日可見之
行事矣而云潛者身隱而未見故行而未能見之事業是以
君子弗用也蓋君子所能爲者德也所不能爲者時與位也
○成德一樣而時位不同故致用異而名稱亦別君子以成

德言大人以德位時言聖人以神明變化言其名雖異其實
則一也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚以致其知仁行以旣其事問辨所以審別其所當行于
學聚之後寬居所以存貯所已知于仁行之先寬之所居卽
學之所聚者仁之所行卽問之所辨者六龍皆生知之聖而
有待于學問者翕受之量不自滿就証之功不敢廢也○學
聚四句正德之所以成處

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖

危无咎矣

三四在兩乾交接之際故皆曰重剛三更以陽居陽爲重也在上居五爲在天在下居二爲在田三介在上下之際所以危懼而不安也此時位爲之因時而惕地雖危而无咎矣。特提九三九四者以見時位如此非其德有異也惟成德故能因時而惕

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎 本義云重字疑衍

三四皆人位而三附于地人之正位也四又在其上故曰中不在人不在天不在田不在人故在淵淵即潛之處躍即潛

之革介在潛躍之間故或之而疑之惕者平日戒懼之心疑者臨事慎審之慮審而後進故无咎也。易以五上爲天三四爲人初二爲地然五天之陽也二地之陰也三人之陽也天垂象于下地發生于上人者本天而親地故以此三爻爲三才之正。亦惟成德故能或

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

合德仁也合明禮也合序義也合吉凶智也亦即元亨利貞之四德也禍福將至善不善必先知之此合吉凶之義也覆載無私之謂德照臨無外之謂明合其序者賞以春夏罰以秋冬也合吉凶者福善禍淫是也大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也若非一本何能如此先天而天弗違者如堯舜之揖讓湯武之征誅舜之不告而娶是也前所未經而特行之乃適合乎天理之所宜故曰弗違後天則天運人從時至事起奉之而不違也是天即大人大人即天也天者人與鬼神之所從出天既弗違而人與鬼神又何疑乎。此還成德之妙用乃以見而成其行也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

不知此三者故亢而有悔也如知此三者則不至于亢矣然人固有知進退存亡得失者矣又未必能得其正唯聖人用九隨時變化能知而不失其正此舉聖人以見其能見而後能潛以結時乘六龍之義。六十四卦三百八十四爻原皆空象不論何人筮得義皆有取而乾之六爻純陽有聖人之象故以聖人之迹各明其義而筮之者固各隨其人其地其時以參之也

䷁ 坤上 坤下

以六二爲主蓋坤者地道二則地之象也坤者臣道二則臣之位也又柔順中正四者俱備得坤德之純故爲卦主也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也此卦六畫皆偶上下皆坤則陰之純而順之至也乾爲馬而六爻取龍者取其變化也坤爲牛而彖辭云牝馬者取其合乾順而健也要非順之外有健只是常順也北地馬羣每十牝隨一牡而行不入他羣是爲牝馬之貞坤道以陰從陽如牝馬之從牡則利

故曰利牝馬之貞○凡君子皆指學易者言也言占得此卦而六爻皆不變者當得大亨而利於如牝馬之貞總常守其順也故凡有所行不可自有私意須時時順理蓋坤者地道臣道而乾其主也有主則當從主而行故先乎乾不順也則迷失道後乎乾陽唱陰隨順也則得其所主得其所主則利有所往矣往西南是坤本方代乾致役之地也離巽在南兌在西皆坤類則利於合力以共濟是得朋固順其主也往東北則出而從乾坎北艮東北震東皆非坤類則利於絕其不與己類者而順以從乾是喪朋而後得主也蓋東北陽也不喪朋則先矣故迷也西南陰也得朋正相與以爲後故得主也君子但以順爲正而安之則與坤同功即與乾合德其爲吉孰大焉君子以下云云總申利牝馬之貞意安貞則健矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

此以地道明坤義元亨利貞亦以四德言元亨利貞本乾之四德坤與乾合德故亦有元亨利貞之四德焉其實皆順承乎乾者也乾之體大矣而坤之效法必配合乎乾之大而後已故曰至哉言至乎乾之大也坤含乾元故曰坤元萬物受

氣於乾以資始即受形於坤以資生其資生者非乾自乾而坤自坤生物者乾之功而坤乃順以承乾而代之有終是則坤之元也○坤順承乎乾而以其厚德持載乎萬物重坤故厚厚故能載而乾之德无疆坤亦與之合其无疆焉无疆言无邊際也故其靜而翕也無所不包而所蘊者宏其動而闢也無所不達而所著者大此坤之亨也而各品之物莫不隨坤之亨以亨焉變萬言品者與乾雲行雨施品物流形一般也○而云利牝馬之貞者何也馬乾象牝馬陰屬地之類也與地爲類順也行地无疆則順而健矣不敢自主承天之施以生萬物柔順也承天生物直至於有終利貞也此柔順利

貞之德乃君子之所當行也牝馬地類二句以象言柔順利貞以義言乾以易知故曰大明坤以簡能故曰攸行○君子之行以陽剛爲主以陰抗陽則先而迷其道言非陰道之當然也以陰從陽則後而順方不失其常道西南得朋乃與類行者西南陰地以坤居陰爲得地得地則與巽離兌同類而共行固以順爲常也東北陽方以坤居陽爲不得地不得地則坎艮震以次爭先而已獨居後不與爲朋喪朋則勢孤似非慶矣然以順爲常乃終有慶也此乃言境雖有順逆而總以順理爲主無成心也得喪各有其則而得其所安不失其正此君子安貞之吉應地之无疆者也蓋地體安靜而貞正人靜而能正卽得其吉應合地之无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以神用故言行地以質用故言勢坤象爲地兩坤相重一下一上象地形高下之相因乃其勢之自然也君子法之而以天地民物爲己責以聖賢道學爲己任此非厚德何以載之故安土敦乎仁也

初六履霜堅冰至

初陽位六陰數陰數六老而八少故陰爻用六陰在初五月一陰生之時也時未有霜然陰浸而長勢必至於霜霜必至於堅冰故聖人有危心焉曰一陰始生端雖甚微其勢必盛此一如履霜之時雖未有冰而堅冰卽至不可不戒也○一陰一陽之謂道有天必有地有男必有女有君父夫卽有臣子妻有心卽有五官百骸道所必有無則非道矣然陰主從陽地順天女順男臣順君子順父婦順夫五官百骸從心則無惡於陰矣聖人爲之戒者所以戒陰使從陽亦所以戒陽使帥陰也○此單言象而占在其中

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

霜者陰氣凝聚而成尚易化也凝聚而至于冰則堅而難化矣然兼冰可畏卽自有霜始也陰雖初凝馴習而推致其道卽至于堅冰也言當防之于早不可以其微而忽之也

六二直方大不習无不利

初則陰之微上則陰之極皆不中不正四不中三不正惟六二柔順中正爲獨得坤道之純夫乾其動也直坤順其直而行故曰直乾以氣故圜坤以質故方乾以氣之圜運于坤之方坤以質之方蘊乎乾之圜則相符並行乾之所至坤亦至之乾大故坤亦大也如人身坤也其性乾也性動必直心順其直達于萬事咸宜各正所謂方也人得陽之氣多者多流動得陰之氣多者多方板卽此意也內直德崇外方業廣則大矣坤以簡能順乾之外無他事也故不用習演而自无不利此卽未有學養子而后嫁之意所謂良能也順天理之自

然而無所增設造作于其閒也○此卽占以見象言有六二純陰之德卽如是也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之動方矣然由其存乎內者直是以見乎外者方也大卽方之形體也而所謂不習无不利者蓋地之道含于內也旣能含宏則其發于外也自能光大在人則盛德之至自動容周旋無不中禮也又何以習爲哉光者如女德光于夫士德光于國也六月之時萬物暢茂地道之光可見○直以方也二句連讀言六二之動也如是一如地道之光也

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰畫而三陽位以陰包陽故含其章美可貞固守之而不可躁動爲三巳居下之上而又居陽也或疑詞如或出而從王之事則持其美以歸于君而不敢專成然于其所事則必代之有終以盡其職分之所當然則所謂順而健也蓋无成者不敢先也有終者後得主而有常也○此卽象以戒占

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

陽命則發非時則含也然惟其含之也久則其發之也暢故或出而從王之事不問而知其章之所發者光明而博大也○含章卽是含宏光大卽是光大合來總是後得主之意

六四括囊无咎无譽

坤中虛故爲囊四重陰疑閉故有此象坤動也闢應二之德其靜也翕應四之位蓋或事當謹密時當隱遯也咎致罪譽致疑惟能謹密如囊口之結括則无咎无譽先无咎而後无譽者不以不括致咎亦不以括致譽也○此象占相連

象曰括囊无咎愼不害也

言動違時則有咎而致害无咎矣又或以括囊无咎之譽而致害惟四多懼善于自藏忘其囊之富並不露其括之迹如此致愼乃不害也

六五黃裳元吉

黃中色屬土裳下飾皆陰屬也合之卽中下二字六五以陰

得中中順之德充諸內而見于外故其象如此占者能有如是之德則大吉也蓋居高善下以柔順之德而言必忠信行必篤敬以此取信于神明无尤于四海故元吉○乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道理陽以在上爲正陰以在下爲正下非陽之位故乾之九二爲在下而有陽德者上非陰之位故坤之六五爲在上而秉陰德者易中五固尊位然與卦義相當則發其所當之義聖人未嘗卦卦以君道言也○兩字象兩字占

象曰黃裳元吉文在中也

坤爲文五在中故曰文在中也蓋具于內曰黃中見于外曰

黃裳文在中乃闇然之章不顯之文也卽美在其中而暢于
四支發于事業之意言文由中出也

上六龍戰于野其血玄黃

坤十月之卦也至上六而陰極矣陰極于亥而亥正當乾位陽生于子半而始于亥乾正陰陽交接之會陽勝始于亥便可生于子矣故曰龍戰龍陽也陰盛而陽與之爭故戰也于野者卦外之象陰內而陽外也血陰物陽氣而陰血也陰血而襍以陽氣故玄黃陰陽合居之象也意言觀于血之有黃有玄而知龍之來戰也此喜之詞亦戒之詞言不早爲之防至于陰疑陽乃與之戰亦可危矣○陰極陽生陽極陰生原

互爲其根非有戰亦非有血也此著陰盛陽微之戒以見陰不可亢而陽不可不早爲之防也其在天者陽息陰消不戰之戰也在聖人亦如之大賢以下則戰而後勝衆人則有不能勝者而陰道肆矣初上兩爻所以著微危之戒也○此卽象以戒占

象曰龍戰于野其道窮也

卦只六畫至上而盡盡則當退而陽將來復矣故曰龍戰于野道卽馴致其道之道初六陰之微故戒其長上六陰之極故著其窮初六危之也上六幸之也

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也貞卽牝馬之貞永貞卽安貞永則安安則永矣此坤之順而健也

象曰用六永貞以大終也

大謂乾言配乾以終也臣以君終婦以夫終其義一也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此復以地道申彖傳之意乾剛坤柔乾動坤靜定體也然坤雖至柔而乾之施一至卽能翕受而發生之不可止遏屈撓是固柔中之剛也坤雖至靜而一承乾之施陶冶萬類各有定形不可移易是固靜中之方也然必後乎乾則得乾爲主

而不失其常道惟得主有常故以其至柔至靜者包含萬物之生意隨陽之變而有以化之粲然光顯然則坤之道其惟一順乎天資始而時有春夏秋冬之異坤惟承天之施而與之俱行此坤元之所以順承乎天也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

以天道言之乾健坤順健順並行之中而陽先陰後乃自然之理以人事言之陰宜順陽陽不宜順陰臣子順君父善也君父順臣子則不善矣其初小有不謹而漸積而成之其勢

必至于弑父弑君故當辯之于早而逆而制之則不至于有變矣辯與順皆以君父言辯則不順順則不辯一事之順逆治亂之所由分也人心之理欲亦然

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直言其心德之正也方言其制事之義也君子之學以敬爲主而邪曲不得萌于心則內不期直而自直以義爲行而偏陂無所施于事則外不期方而自方義形于外非在外也內外交持所以成吾心之德也蓋敬而無義則作事必錯義而非敬則無本而所謂義者皆僞耳須是敬義立則德不孤不

期大而自大矣有此直方大之德以此而見之于行則無所用而不周無所施而不當不待嫻習而自無不順利已不自疑而人亦莫之疑也此坤道之至也○乾二言誠坤二言敬敬所以存誠也乾二言仁坤二言義義所以輔仁也○不孤即大也直方大三字總束上文帶出不習句以不疑其所行句釋之不疑言其行之出于自然無待籌度也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陽明陰晦陰居乎陽雖有章明之美亦止含藏而不露坤以藏爲道故陰以斂爲道也如以其所含者從王之事則歸其功于君而不敢以成自居蓋陰地道也地道即妻道也即臣道也地道本卑柔無敢專主其成必待陽唱而後代之有終而稱代並終亦非坤之所有也只以順從乎乾而已

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

下卦畢矣四入上卦仍然不變重陰凝閉故云天地如相交而變化則草木蕃暢天地不交而閉塞則賢人不可以有爲而隱无咎无譽謹之至也○初言辯此言謹皆審幾觀變之意

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃裳二字分而言之則黃爲中裳爲順合而言之則惟中故順存于中爲中形于外爲順惟有黃中之德故能以下體自居黃中通理者中之德無不貫通而有條理即美在其中也正位居體者正位禮也禮以謙順爲體五以正位居其體裳字之義即暢于四支也○二之直內即五之黃中蓋直則未有不中者中乃直之至也二之方外即五之正位蓋方則未有不正者正乃方之極也但不疑其所行則以德言而五又有發于事業之美則以業言此上下位之別也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故

稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑者陰盛而似陽也陰至上六正在亥月戌亥乾之位也乾體純剛不堪陰盛故戰戰者陰與陽爲敵也而稱龍者戌亥雖乾位而十月則純坤近似无陽聖人爲其純坤而或嫌于无陽也故稱龍以明之若曰陰犯順而龍戰之云耳血陰物也戰則有血陰陽交戰上下不分似乎平等是猶未離乎其類也故總稱血焉夫陰陽色雜亦玄亦黃似乎天地莫辨而不知卽襍之中玄者是天黃者是地仍自不可混淆也○聖人以地道明坤道地道純陰无疵順承天而已矣其元亨利牝馬之貞意備于中四爻特于初上兩爻就文王卦位陰道之始終以寓抑陰扶陽之意蓋有陽卽有陰者天道之本然也而存乎人則理欲之界君臣父子夫婦上下之分君子小人之別不可不慮其終而謹之于始也聖人著易修春秋總是一意

䷂ 下卦互坤 上卦互艮

以初九九五爲卦主蓋卦惟兩陽初九在下侯也能安民者也九五在上能建侯以安民者也

序卦 有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也○大極生兩儀乾爲天坤爲地乾知大始而萬物資始坤作成物而萬物資生故曰萬物生焉當此之時尚未有君師經綸參贊之事但見萬物充滿天地之間而鬱結未通故取其象曰屯屯固訓盈滿其實卽物始生之象也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

上坎下震震動坎險震動于內而外遇坎險故爲屯屯者物始生而未通之意故其爲字象草穿地始出而未申也占得此卦者有大通之理而利于守正不可輕有所往之外爲往而利于建立諸侯以其亨此屯在下者占之我可建則人建我在上者占之人可建則我建人亦乾之二五利見之例也○中互艮坤震陽始坤順之故元亨坎潤下艮止之故貞也坤爲衆震帥之故有攸往遇坎而止故勿用初得民故爲侯五與同德故建之也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈古本盈作形爲是天造草昧宜建侯而不寧

物勾萌未舒曰屯世多難未平曰屯以天道論之天開于子十一月一陽來復之時也以人事論之唐虞之洪荒夏商之末季是也蓋震者坤一索乾而得故爲剛柔始交而難生者外遇坎險萌芽雖生于地中而外有寒冰之難不得舒暢故曰難生然一陽方動于內勢不可過故雖外有險而由險而泰自能震動于險中則大亨而得其正也惟大亨正故自震一陽之動漸奮出于地而爲雷雷上于天則坎之爲雲者亦自因雷解散而爲雨雷動雨施品物流形故萬物之生于地乘雷之氣得雨之潤而形皆暢滿非復向日鬱結之象矣此天道之以貞而大亨也。至于天下當屯難之世百姓盈盈不得安寧此正天造草昧之時天造謂時運也草草創無倫序也昧冥昧不明如物尚藏于地中而未顯也當此正用雷雨之時在上者不宜安寧正當如震陽之動而建立賢侯以爲輔助如唐虞之五臣周家之十亂也然後上下憂勤以成太平清寧之世此人事之大亨利于貞也

象曰雲雷屯君子以經綸

雷上水下所以爲解今雷藏地中雲在天上陰陽之氣結塞未通所以爲屯君子當屯艱之世羣情盲昧庶政敝壞千緖萬端紛如亂絲須先振總綱次及條理分理其緖而經之比合其類而綸之此非得人以共理不可象所以云利建侯也

初九磐桓利居貞利建侯

初九居剛得正而在下位故有磐桓之象而占得此爻者利于居貞又利于建侯也。震木爲桓剛下爲磐磐桓柱石也蓋一陽初動如磐桓之重樓臺之所借以高起而得安者然在下位而遇艮止亦止安其身勿用之貞而已故又有磐桓不進之象。占得此爻者如居下位固利于守正不可輕進卽居上位亦不可躁動必遇此等人方可建之以爲侯而在下位者有此德則必有建侯之利也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

當屯難之世凡有才德者皆宜出而濟屯而此磐桓穩重不動似乎非宜然君未來求士而士乃往求君則非正矣故其磐桓不進者正志行乎正也。陽貴陰賤初以陽居二陰之下是以貴而下乎賤乃大得乎民心以如此之賢而建以爲侯與共濟屯焉往不利乎

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六二中正比初應五欲去初而爲所制故屯如欲就五而遇艮止故邅如乘馬者九五也震爲馬坎乘之故上三爻皆乘馬也班如退也左傳曰有班馬之聲是也陰乘陽兌象故爲女柔順故貞十年坤數也。多難之世羣雄並起不獨君擇臣臣亦擇君初近而强五遠而弱二之從違難決矣聖人從

義不從勢故謂乘馬班如若非寇也乃我之婚媾也明五之爲正應也但二以柔順居中進退合宜初非媾而五亦屯膏均可疑也故寧不字字嫁也不字居貞也至于十年事久則定心久則明深信五之匪寇而後字難之也。伊尹之三聘南陽之三顧皆此義也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

以陰乘剛不爲之下故初九爲之難十年乃字爲反常者震本坤體得乾一陽爲震震復體十一月之卦也歷丑寅卯辰巳午未申酉戌之月至亥月乃爲純坤故云反常言復其常道也坤道至順乘初爲逆承五爲順順故字也二三四爻互

坤至四爻方與五比是歷盡坤之三爻而後得與五比故曰十年乃字以陰乘陽非常道也至十年而與五比乃以陰承陽是復其常道也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

即就也坎象鹿故即也虞虞人也三無正應故无虞人震坎皆木聚于艮山故爲林坎陷故入也卦虛中有離象故幾互艮止故舍也。三以陰居陽不中不正無應躁動故有即鹿无虞惟陷入林中之象此即所謂中原逐鹿也項羽有一范增而不能用又安能得鹿哉惟君子知幾以爲既无虞人不如舍之舍與入林均不得鹿然入林則陷于荆棘中矣故不如舍也若不舍而往舉足即爲羞吝矣此王陵之母所以爲知幾也。即鹿二句是象君子以下是占詞

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

禽者鳥獸之總名言爲人所禽制也即比卦王用三驅失前禽之義无虞斷不得鹿而乃即鹿以貪禽之心勝故不顧无虞而從之也惟君子見幾故能舍之若不舍而往雖曰羞吝其實則窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四居上位重柔才弱幸與初應乃婚媾也自知不足而望助于人故乘馬班如退求初也大臣不患無才患不能用人之

才四屈己求初與之偕往則得人共濟而屯可亨矣故吉也无不利者言無所爲而不利也。吉以理言利以事言象占相連

象曰求而往明也

之外稱往離體故明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五陽剛中正坎體能潤是其膏也但陽陷陰中互艮止而不動非借雷以動之不能施也六二不字佐理無人故屯其膏而不施是二居貞而五亦不求之也夫二爲陰五爲陽陽大陰小易之例也小者受人之膏守其貞靜不往求人則屯

而道亨故可以得吉大者施膏于人亦守貞靜不求其濟則屯其膏因以屯其民而險無由濟矣故繫以凶深惜五之不能元亨並貞而亦失之也○一句象二句占

象曰屯其膏施未光也

陽陷陰中故雖有所施而未光明也

上六乘馬班如泣血漣如

震爲馬爲行艮爲止馬行而止故班如上六陰柔才弱居五之上在離之外柔暗不明者也初建侯二三四雖俱乘陽却更得承五三雖即鹿却亦有舍之幾舍則從五矣故俱得憂解難除今上在五上無所復承即比卦所謂後夫凶也欲進

不能欲退已晚故有乘馬班如泣血漣如之象其凶可知○坎爲血離爲目震爲出蓋陰陽和則爲雨不和則爲血屯極之象也

象曰泣血漣如何可長也

上既乘五徒然憂懼喪無日矣

䷃ 下卦互震 上卦互坤

以九二六五爲卦主蓋九二有剛中之德而六五應之九二在下師也能教人者也六五在上能尊師以教人者也

序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也○物始生穉小蒙昧未發故以蒙次屯蒙字緊跟穉字言其蒙由于穉非有他故也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙昧也亨通也言童穉雖蒙昧而人性皆善固有可亨通之理全在有以開發之也但發蒙者須相其機而觀其誠且其所以發之者一出于正而後可亨也○童蒙不求我而我求

之則強而不入故非我求童蒙俟童蒙之求我此發之有其機也○筮借言猶問也童蒙求我矣初問則告之若心不專一告而若未告者然而問之至于再三則是不誠因以不敬瀆煩瀆慢也即不告之此發之觀其誠也正所以斂蒙之心使不紛也○又所以發之者利于以正道涵融其道心防閑其人心使之明善以復其性則發蒙之道得矣○坎智艮止情識未開故曰蒙艮少男故爲童卦名蒙而卦爻辭却俱責成發蒙者術宜慎而道宜從發蒙之貞也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

上艮爲山下坎爲險是山下有險內險宜出艮山止之而不能

通蒙昧之象也此以卦體釋卦名

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙而亨者以蒙之可亨而行我之時中以亨之也當可之謂時無過不及之謂中所包甚廣而下文盡之志應申時字剛中申中字瀆則不告合申時中聖功申亨字坎爲通水內明本有可亨之理九二以剛得中其所以發蒙者因材而教不失其時必當其可故曰時中蓋爻之時位不一而發之皆得乎中也○非我求童蒙童蒙求我者我有發蒙之志而蒙不我求則其志不動亦無由得而發之禮聞來學不聞往教是

也惟童蒙求我則以彼之志應我之志教可乘機入矣童蒙渾言不單指五然二五相應自以五爲主以君道言之所謂其尊德樂道不如是不足與有爲也故必俟其志之應也○初筮告者九二以剛居下卦之中也柔暗剛明而又得中故足以開發之也此釋告字非釋初筮也○再三瀆瀆則不告者此從三爻四爻看出三四乘陽不敬不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙猶言不敬師長以瀆而益成其蒙也○利貞者蒙而養之以正道卽作聖之功蓋聖者無所不通之謂童蒙之時情竇未開天眞未漓乘此時而開之以正道使無失其赤子之心便可到聖人地位對前日之蒙言則曰發對後日之聖言則曰養非二事也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

艮爲山震爲出坎爲水水在山下爲始出之泉也靜深而有本壅塞而未達如人之童穉天真內具而鬱滯未通故其象爲蒙○行謂身之所行德謂心之所得蒙而未知所適也必體坎之剛中以果決其行而達之蒙而未有所害也必體艮之靜止以養育其德而成之是內外動靜交養之道也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

刑型也可爲儀型之人也卽百辟其刑之刑說解也坎爲穿木震爲木爲足艮爲手手足與木相連故云桎梏言蒙之氣

拘物蔽如桎梏之拘攣也以往以前也吝羞也疵也○初六以柔居陰而處下位蒙之最甚者正急用發也但發蒙之道利用可爲儀型之人使之見正事聞正言日久悔悟用以說其桎梏而覺向日在桎梏之中實可羞吝也以往吝正描寫蒙受發而一旦開悟之象○聖人于初爻明發蒙之道全在發蒙之人有發蒙之人以發之則雖如初六之蒙蔽亦無不有開悟之時也發蒙以德然不能不用刑故上九以擊終焉

象曰利用刑人以正法也

以正法者以正道爲之法也卽彖之貞也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中正發蒙者以陽居中上下兩陰繫之故曰包四陰在外卦而亦養之故曰納婦比詞也震長子主器者坎爲子對五言也自五言之則爲童自二言之則爲子二陽與五陰相應有母子之義也○蓋蒙有易發有難發必優而游之使自得之如誓言敬敷五教在寬是也又有同類有異類必化異爲同如婦雖異姓可使同室如子曰有教無類是也○所以如是者何也二之于五以道則二爲師以位則五爲君臣之事君如子之事父一家皆成材而後子職無愧天下皆嚮道而後臣職無忝故人臣之敷教如人子之克家必有包蒙納婦之吉而後職分方盡也○初爻統說發蒙之理餘三四

五皆是蒙者發蒙止在陽爻而九二爲發蒙之主

象曰子克家剛柔接也

二剛健中正而五以柔中接之所以能成克家之功觀此則知包蒙納婦總爲克家之事也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三與上爲正應夫婦之義也互坤爲女坤本順也而三向未離坎又互震體不純乎坤而又與二相比坎中金也故爲見金夫不有躬之象傳所謂行不順也以如是之女而取之无所利矣故勿用○發蒙者遇如是之蒙發之亦无利矣此不屑之教誨也

象曰勿用取女行不順也

三與五皆互坤五順而三不順五得中三不正而且乘剛也○用取女爲象者承上爻納婦而言亦比辭也

六四困蒙吝

蒙有困于天者有困于人者質之不敏天困之也困而學之則不困矣四不能親師取友以成其德是自困也故繫以吝恥之也

象曰困蒙之吝獨遠實也

易以陽爲實陰爲虛四陰爻陰位乘承皆陰于二隔三則包之所不及于上隔五則擊之所不加故曰獨遠實要亦就爻

位取象如此人果能親師取友雖遠不遠矣

六五童蒙吉

六五艮體少男以柔居中故曰童蒙純一無僞柔順無忤與二相應取之以發其蒙作聖之基于是乎在其爲吉孰大焉

象曰童蒙之吉順以巽也

五互坤有順象承陽有巽象以柔中之質順巽以求九二剛中之師是有初筮之誠而無再三之瀆者也此童蒙與象小異象辭只說童穉蒙昧而已此則指其柔中而言也○易以九居五爲當位六居二爲當位而辭多艱以六居五九居二爲不當位而辭多吉蓋君以剛健爲體虛中爲用臣以柔順

爲體剛中爲用君誠以虛中行其剛健臣誠以剛中守其柔順則上下交而其志同矣此二五之通例

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

初爻便用發發之至上而猶蒙則不可化誨之人蒙也而實寇矣堯之四凶是也故用擊明刑所以弼教夏楚所以示威君道師道皆不可無擊也蓋尚德緩刑非無刑也無刑則教不能成豈可以擊爲非哉艮爲手故擊坎爲寇在下而上有擊之者故不利于爲寇艮爲山居高臨下故利于禦寇上九陽剛故于蒙之不可開發者則擊之惟擊之當故爲寇者不利而以上擊下禦寇則利也

象曰利用禦寇上下順也

居上禦下其勢順也○觀全卦可知發蒙之道全在時而中爲蒙之道全在順以巽

☵☰ 下卦互兌 上卦互離

以九五爲主蓋凡事皆當需而王道尤當以久而成彖傳所謂位乎天位以正中也指五而言也

序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也○穉者禾之嫩弱正須滋潤雲上于天有烝潤之象飲食所以潤益于物故需爲飲食之道需待也此卽所需之物之大者而言也

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也孚指九五陽實也互離明坎爲通互兌悅故光亨五以陽居陽故貞貞吉者正而且吉也以五之時與位言也大川坎也以喻險難

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需待所須也以有所須而未得故待也其有所須而待者以坎險在前而不能濟故待所須也其所須者何也剛健而不輕陷于險則其義可以濟而不至于困窮矣○其義何也陰柔之人不能濟險故須剛健然剛健之人其動必躁外雖待而內未免于急迫非有孚也有孚矣而不明于理不察乎幾則亦不能通達故必光而後亨有孚光亨可以往濟而有功矣然或希圖僥倖而非出于正則事亦未必可成又居非其

位無以招來共濟之人則獨立亦難成事今九五位乎天位以正而居乎中有德有位又有乾之三陽同德共濟以此而往便非輕陷于險不但不困窮而且有功矣故云利涉大川也○以中字總釋有孚光亨以正釋貞以位乎天位釋吉字皆不陷之義也而吉字尤緊要蓋德在己可必者也而位與時非可自必者也故用需

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

不言天上有雲而曰雲上于天者雲之上原欲雨也但待時而落耳故名需君子觀此象以之進德則善信美大可以力至而化不可強以之爲治則禮樂刑政可以謀爲而仁義之漸摩須其自至此其大者也君子于此無容更有所爲只飲食宴樂以待之而已○飲食宴樂本小人飽食終日無所用心之象特借以明君子之從容俟時耳○坎酒食而互兌口飲食之象乾陽舒而互兌悅宴樂之象

初九需于郊利用恆无咎

需下三爻只以去險遠近爲吉凶初以陽居剛得正而處下最遠于險故爲需于郊郊曠遠平夷之地也但安守其常自不至于險其地位本應如此又何咎○隱居而不易乎世者似之卽乾初之潛也

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

[illegible]悅得正素位而行不冒犯險難也乾初以勿用爲常此利用恆者常常自守未失其勿用之道也○陽喜動故戒以用恆

九二需于沙小有言終吉

沙則近于險矣九二陽剛中正與五同德其于險也在不遠不近之間此孔孟之周流也互兌口故有言隱者譏其不能高蹈仕者譏其不能匡時所謂小有言也然用之則行舍之則藏不激不隨進退皆吉故云終也此卽乾二之見也○初雖遠于險恐其陽剛躁急故有戒辭二居中得正故雖近險而得終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍水安流也借以喻二之心寬衍平夷不以險在前而動于中亦不以小有言而憤于慮時止則止時行則行與時偕行故得終吉也

九三需于泥致寇至

泥將陷于險矣坎爲盜故云寇九三以陽居剛居健體之上恃才躁進又互兌而有所悅焉故爲需于泥之象夫名與利爭奪之藪也故寇至然寇之至我有以致之也又誰咎乎戒競進也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦三切逼上體之險故云災在外然非災逼我乃我自近災也苟能敬愼自不至于近災卽已近災而能敬愼亦可不至于敗而陷而不出也○此占外之意所謂以約失之者鮮也敬以心言體也愼以事言用也

六四需于血出自穴

坎爲血卦其宮爲穴四以陰居柔居大臣之位入于險中才不能濟故需于血焉然陰柔善下又互離明下應初九之陽剛與之共濟故終能有濟而出自穴焉此同舟共濟之義彖所謂利涉大川此爻當之矣○蓋濟險固在剛而非用柔則不能待也柔固能待而非用剛亦不能濟三之敬愼不敗剛

用柔也此出自穴柔用剛也易之道時中而已矣

象曰需于血順以聽也

需于血而能出者上承陽剛中正之君下應初九陽剛之賢而四以柔順聽從于其閒故入險而能濟此留侯之所以相漢也戰伐非所能而帷幄之運籌非是莫屬免高祖于鴻溝出穴之明驗也○順對五言聽對初言

九五需于酒食貞吉

坎水兌口故曰酒食五在險中需人共濟四以大臣聽順能來乾之三賢而出乎險是戎衣大定會朝淸明之時也歸馬放牛脩井田明學校制禮作樂君臣無事九五于有孚光亨貞吉利涉大川之後亦惟與諸宰輔笙簧酒醴以佚治化之成而已然安樂者忌荒之漸故戒以守正則吉欲其常守正道而不至于驕泰也

象曰酒食貞吉以中正也

彖傳云正中此云中正蓋中而常守其正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上以陰柔居卦之終不當濟險之位而亦無出險之才是入于穴而不能出者也此似遐方小國不能從王亦不能自奮惟受強國之荼毒而已九五當出險之後命將出征除殘代暴以安之故有不速之客三人來也上與三爲正應三與初

二爲同德故三人偕來不速者客爲五來非由上速也但能敬順以聽命則穴自可出矣三以敬愼而不敗上以敬愼而能出可知不敬則平地可成險阻能敬則險阻皆爲坦途修身涉世者可以思矣○自下三爻論之則爲往自上六論之則爲來○凡臨險者貴其不陷故乾之三爻皆需而不進教守身也入險者貴其能出故坎之三爻皆須乾而濟教用人也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

彖傳曰位乎天位蓋指五也五當位而速客可以濟險上雖不當位而能敬客亦可出險故曰未大失也

䷅ 下卦互離 上卦互巽

以九五爲主葢諸爻皆訟者也九五則聽訟者也彖傳所謂利見大人尚中正也正指五而言

序卦飲食必有訟故受之以訟○飲食人之所共需需則必有所爭而訟起故以訟次需

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也公言爲訟爲卦坎中實故有孚上無應與互巽爲窒塞坎爲加憂又乾能惕二中上終五爲大人大川坎也以喻訟之險陷此皆占辭言占得此卦者須準此卦辭必有眞實之情而理直見枉窒塞不能通不得已而有訟又必惕然加憂念訟而不勝固身家所關卽訟而勝亦非美事故不敢妄有辭說但求平允得中則吉若恃其有孚無所惕于心而訟而不已以至于終則凶且健訟者固上行私以求取勝每以見大人爲不利而行險僥倖如涉大川殊不知苟反而加惕則見大人以資其明斷而利如涉大川而鶩虛求實終不利也

彖曰訟上剛下險險而健訟

乾剛坎險剛則能訟險則生訟上下彼此也以兩人言之內險而外健以一人言之葢險健合而訟起且必至于終矣

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦辭所謂訟有孚窒惕中吉者九二以乾之中爻來入坤中本自善下而又恰居中位故有孚而中吉也至惕字之意則就訟不可成句明之終凶者天下賤賊之事大則爲師小則爲訟兵者聖人不得已而用之惟訟亦然害人害己無之而可故不可成也此句最重爲上下關鍵惟不可成故宜有孚而惕中吉且利見大人不利涉大川利見大人者九五陽剛中正以居尊位明以洞人之是非斷以定人之曲直故有孚而惕者必尊尚此大人而以見之爲利也尚自應就訟者說不利涉大川者言訟之凶一如淵之入也過涉滅頂豈不凶乎此句似指上九言然合來總見訟不可成意

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水後天卦位乾坎西北相連本一氣而同方及麗于形天在上水流下天西轉水東流而卦象乾上坎下其始也西北同方其後也天淵懸隔是違行也人之始于相得而終于相失者亦猶是也故爲訟之象君子觀此而知人之作事有始有中有終訟中吉終凶若作事而能于其始謀之看事理有無違碍人情有無違拂終久有無更變凡不善而可以起訟者一切不爲則訟無自始而中與終不必言矣

初六不永所事小有言終吉

事言皆訟也不永卽彖辭所謂中也彖之終極也正言其無終也此之終事之終也言其事有終也初六陰柔無才居下無勢自度不能與四成訟故卽小有言語之差池而不肯永所事則可速竟其事而得安寧卽彖所謂吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

凡訟事之不休皆以彼此爭長而益長故聖人于初爻卽戒之曰不可長也成卽事之統體而言長卽事之節次而言此言其不永所事者揣勢度理而知訟不可長也卽彖所謂惕之意也故雖不能不小有言亦止辯明其情理而已不多事也○互離故辯明乃自辯明而已非上爲之辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

剛爲險主二陰附之恃其邑人而上訟五五剛居尊二不能敵幸其得中不敢怙終故歸而逋不有其邑也不有其邑則邑人無連坐之患而永不受其欺壓連累故无眚言得安寧也二三一換卽是遯卦此據變卦而言故曰不克訟歸而逋○坎坤體故爲邑又互離戶象也三離數也○此爻卽彖所謂剛來而得中也彼據全卦而言此卽爻位而言故有不同耳

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

逋者竄也言自知不克訟故歸而逃竄也又特申之以爲戒曰訟已不可長以其有患也況以下訟上乎以下訟上其患之來如掇而取之矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

坤之中爻變坎爲險初三未變猶然坤順是舊德也坤爲邑二訟而逋故喪之三雖居剛質本陰柔順而不訟故得食其舊德但固守其順或來上九之陵侮故雖貞而有危厲然安分守己雖一時受欺而不與人爭以理論之亦爲吉道況天之所助者順也以順自保焉有凶乎在家固然如此卽或出而從王之事亦惟代之有終而不矜不伐不自居其功焉則不啟人爭競之心而訟端無自起矣此仍坤三之義也○聖人于初三兩柔爻皆有終吉之辭則知剛而好訟者終凶矣

象曰食舊德從上吉也

食舊德與從王事无成只是一義總安分循理與物無競之意但食舊德爻辭已斷終吉而從王事无成未有斷辭故合而釋之言以食舊德之意從上其吉一也從上卽從王事无成上卽王謂九五非上九之上也訟卦應爻皆對訟者也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

四以陽剛居健體不中不正本有能訟之才有好訟之心而又有得公之勢也但幸而居柔應爻在初又不永所事四故揆之于理自覺其不克因反其躁動之氣而卽于命命天之

正理也變其邪枉之心而安于貞則吉矣○乾初復體故曰復曰渝二不克不伺上以險勢不行也四不克不制下以健理不可也卽命則知分之有定永無訟事矣安貞則知善之可樂併無訟心矣

象曰復卽命渝安貞不失也

以不失釋吉字言此固是端人却亦不至于取禍也

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位象所謂大人也故訟者占此便得大吉蓋中則聽不偏正則斷合理故有孚見窒者值此可無冤枉矣

象曰訟元吉以中正也

爾身克正固敵不正民心固中惟爾之中所謂使民無訟者如此吉孰大焉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

乾圜爲帶巽命或錫離爲朝又爲三坎爲曳故褫也上以剛極處卦終下與三訟三守其順上健而終勢能勝之故或錫之服命是以告詰得祿也然天道好還衆怒難犯不崇朝而三褫所謂終凶也○夫訟以求勝也不永不克者皆吉而勝者凶則不如不訟之爲愈也

象曰以訟受服亦不足敬也

以訟受服卽不褫亦不足敬況必褫乎聖人之戒訟切矣

䷆ 下卦互震 上卦互坤

以九二六五爲主蓋九二在下丈人也六五在上能用丈人者也

序卦訟必有衆起故受之以師○訟而不已則牽連而起者必衆故以師次訟

師貞丈人吉无咎

二千五百人爲師言其衆也坤爲地爲順爲衆坎爲水爲險水藏地中寓兵于農之象也震師坤衆以行坎險順而後能也故爲師師以順爲貞應天順人除殘伐暴仁義之師也丈人謂九二互震爲長子剛而得中齒德俱尊智勇兼備也出

師固以正矣而又以丈人將之則吉而无咎蓋有吉而有咎者功雖成而不合于義也有无咎而不吉者合于義而不成其功也惟師乃吉而又无咎也○比卦九五一陽在上君道也此卦九二一陽在下將道也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

天下有不正以衆正之而正己以正衆在能以二字之中剛中而應二句其實也不剛則無威嚴不中則恐過暴君任不專則難以成功九二以剛中而應乎六五五不得已而動衆以行險難之事則是以己之正率衆以正人之不正此大順之事也如此行師猶用毒藥以攻疾毒之乃所以全之故民悅而從吉又何咎矣所謂以衆正而可以王者如此○剛中而應任將之道也行險而順與師之義也毒之一字見非沉痾堅癥不輕用也其戒師之旨深矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水猶民中有兵故取象爲師君子觀此象以容保其民而畜其兵衆焉蓋田以民分兵以賦出故當無事之時必制田里教樹畜使民各得其養民既有養則所謂伍兩卒旅軍師之衆以爲他日折衝禦侮之用者皆畜于此矣蓋藏兵于民有兵之利無兵之害亦猶藏水于地有水之利無水之

害也古者寓兵于農其義精矣○水動而險在地中則安而靜兵險而動寓于民則靜而安

初六師出以律否臧凶

初六以柔居下兵衆也出師之始將軍必申明法律故師之出也必按律而行斯爲善也若行之不善卽幸而獲勝違令者必斬況必不勝乎○否不也不臧卽失律如律有不善尚得謂律乎且師出與出師不同自宜就兵卒說

象曰師出以律失律凶也

失律明是有律而失之非律不善也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二陽剛中正上應六五爲衆陰所歸卽所謂丈人剛中而應者也故在師中軍行之法大將居中故曰中軍以二在師之中處置得宜有成功之吉而無不當之咎王以是三錫寵命以褒嘉之○象辭吉无咎統言之也此吉无咎九二也師錯同人乾王巽命離三也葢將兵者將將者君惟剛中而應故有此象

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天卽王也王旣以在師中寵之則非吉而无咎不足以承平王之寵任也而王又必三錫命者固嘉其成功而心實懷萬邦之不得正故不憚錫命之勤以寵異之于四方也此又推本行險而順之意卽象辭所謂貞也

六三師或輿尸凶

輿衆也尸主也謂不稟命于大將而自主其事也初六兵也六三將也以六五爲君以九二爲主將斷無輿尸之事但六三以陰居陽才弱志剛而外比衆陰恐有此事故借以爲戒或云者亦虛設之象然苟如此則凶可必矣戒二卽所以戒五也

象曰師或輿尸大无功也

不曰无功而曰大无功者出師固有成局一處失機全師撓敗喪師辱國凶莫大焉此可見爲大將者不可不盡人之誠而究不可假人以權也

六四師左次无咎

軍行之法右前左後凶事尙右也右爲陰陰主殺也四應初故爲左次退舍也四以陰居柔得正才雖弱而不失于躁故有左次之象師固貴進然輕進以致敗又不如退之爲愈故繫以无咎葢全師以退無功而亦無過也

象曰左次无咎未失常也

可進則進不可進則退師之常也四以柔順之姿量敵後進慮勝後會賢于六三遠矣○常卽律也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五柔順中正是行險而順能以衆正者也坤爲田坎爲禽坎半艮故執五固柔順中正不爲兵端然以安天下爲心其有自作不靖爲生民害者則奉辭以誅之如田中有禽侵害稼穡則執之有辭固甚順也理所當然故无咎此師之所以爲貞也然師雖貞矣必用丈人帥師乃得吉若使長子帥師而又使弟子輿尸以撓敗之則雖貞亦凶故爲人君者擇將不可不審而任之尤不可不專此王之所以三錫命也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

使長子帥師以其威恩並著智勇兼全本中而行也而又以弟子衆主其事以致凶敗則使之不得其當也此責成任將

之辭

上六大君有命開國承家小人勿用

初六據師出之始而言上六據凱旋之終而言也不切爻義大君謂五也坤爲國邑武功告成天下大定大君于是有爵賞之命功大者使之開國而爲諸侯功小者使之承家而爲大夫卽下而卒徒以次相及亦必有賞賚錫予而惟小人則勿用此二句命辭也。開國承家有功者也師中大小將帥旣多其中豈無小失紀律幸而瓦全者或親或舊亦應在不施不棄之例然生全爲幸斷不可以再用也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

出師以正故論功亦必以正若用小人則不正矣親見小人亂人之邦而出師以正之豈可復用小人哉。前後兩正字兩邦字一懷字一亂字緊相照應

䷇ 下卦五坤 上卦互艮

以九五爲主蓋卦惟一陽居尊位爲上下所比附者也

序卦衆必有所比故受之以比。人旣衆必有所比附以爲宗主然後能有所立從君從師以及凡有所事亦莫不推一人爲主而從隨之但比之道一如卦辭則比亦周矣故以比次師

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

九五陽剛中正上下五陰從之是一人首出萬國朝宗之象故占者得此事無不吉蓋必得人之親附也原卜也周禮三卜一曰原兆五乾之中爻故曰元坤永貞也原筮者猶言審

度非眞卜筮也但必反而自審有元善之德而能永且見于事者皆出于正而无咎則天德純而王道備彼懷疑不自安寧者固來享來王歸附恐後而遲疑在後自以爲夫不肯從人者其勢必窮而凶矣。夫字或以爲指五或以爲卽當人字言後之人必凶似皆未當方四方亦卽方來而未已之意

象曰比吉比輔也**下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也**比吉也也字疑衍

比吉者比而輔之也下無不順從也其所以比輔而順從者五以陽剛居尊得中剛爲天德元也居中得正自永貞无咎以是爲下所比也。不寧方來上下五陰應之也後夫凶者

天下歸極而一人獨梗王化其勢必窮窮則變變則來歸矣固總在上下應之內也謂上爲九五非是

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水土妃也物之相親無過于是者地上之水一本散爲萬殊萬殊總歸一本一如萬國之民各比于一侯而萬國之侯又共比于一王故先王建萬國以親諸侯如身之使臂臂之使指以相聯屬卽中肅懷諸侯則天下畏之意也水地之相比何以異是。坤爲眾爲土萬國象諸侯分布其上地上之水之象。師之容民畜眾井田法也比之建國親侯封建法也要皆使上下血脉貫通之意也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

卦惟九五一陽在上爲五陰所比陽實有孚也缶土器坤象也坎水流而不盈此云盈缶缶滿則流至外也五應在二缶既盈滿至二終來及初初不但无咎而且有他吉蓋天下未定中外觀望以求眞主故爲初六言子勿妄比須擇有孚者比之乃可相依成事而无咎之字卽暗指五五果有孚至于盈缶則恩澤洋溢亦終必來此而有意外之吉矣。无咎以當下言吉以後事言

象曰比之初六有他吉也

比之初六猶言比卦之初六也意謂六爻凡比五者皆吉而初六之比更爲有他吉也蓋初六居下在正應之外故象如此亦聖人卽初爻以申明比道也卦中多有于初爻渾舉通爻之義者所謂初辭擬之卒成之終也

六二比之自內貞吉

坤爲國二在坤中上應九五乃中國之首舉比義者也自得正而吉

象曰比之自內不自失也

既處中國上有九五之君而不比則自失矣比之方不失其親也

六三比之匪人

三以陰居剛不中不正其應在上六上有九五陽剛中正之君乃越之而與上六之後夫爲比故謂所比非其人也其凶可知

象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人則無首之凶不特在上而亦在三也故云不亦傷乎

六四外比之貞吉

四之正應在初初內也四既在外體而居大臣之位則不內比于初而外比于五喪其朋類以致身臣道之正也故吉

象曰外比于賢以從上也

初能擇比亦可謂賢但四不內比初之賢而外比五之賢者以五大人在上故舍仇類而從之也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

艮輝光故爲顯五君位故爲王坎車坤馬驅象也坎爲禽坤爲邑互艮止故不誡也○田獵之禮置旃以爲門刈草以爲長圍田獵者從三面驅禽獸而入禽獸之在前反回身向我而出者皆免惟順我之驅而入者皆獲失者得而復失也已彼驅而入在所必得却因其出而縱之故曰失也邑人不誡者王者車馬所至絕無驚擾故邑人不相警戒也○九五陽剛中正以居尊位即彖辭所謂元永貞无咎者也天下皆與

五比而五之所以與天下比者非有所私邪貪昧于其間也顯與隱對狐媚暗昧以取人之天下者魏晉晉馬是也光明正大以除殘伐暴爲事而無心取人之天下者湯武是也武王之伐殷也千八百國盡入版圖所謂三驅也而首陽育首餓之士朝鮮有不臣之國失前禽也耕者弗止芸者不變肆食壺漿以迎王師邑人不誡也蓋惟其元永貞无咎故其所以比人而人之比之者如此何吉如之

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

五以陽居剛以正而居乎中故比以不偏而得吉也舍逆取順亦大概說其比之無私耳如必以上爲逆下四爻爲順則六三比之匪人亦未爲順也大抵卦象一陽五陰自取五陰比一陽爲義而各爻又有各爻之義有未可以彖辭概論者○上之比人得中故邑人不誡猶上以中使之也

上六比之无首凶

陰從陽則陽者陰之首也上在五上不下從五而其上無陽是无首也當比之時人皆得主己獨梗化海隅之戮所不免矣此象之所謂後夫凶也

象曰比之无首无所終也

无所終猶言不知其所終也自古焉有萬國來同而負固不

服尚有終者乎

䷈ 下卦互兌 上卦互離

以六四爲成卦之主而九五則主卦之主蓋六四以一陰畜陽故彖傳曰柔得位而上下應之九五與之合志以成其畜故彖傳曰剛中而志行

序卦比必有所畜故受之以小畜○畜聚也止也養也止而能養則聚矣三義可合可分隨其所指○小畜者陽爲大陰爲小卦一陰五陽爲以小畜大故曰小畜又所畜者小也卦爻彖象中或以止言或以聚言分解則明○大意勸小人用君子而又戒君子不可輕爲小人用其要責成君之有孚上

小畜亨密雲不雨自我西郊

此畜以聚言以陰畜陽如六四之中虛有孚信于君而畜君子則君子皆爲之用而有不亨者乎然當其未能有孚之時則君子雖多不爲之用故有密雲不雨之象乾氣升於爲雲五陽故密巽爲風故不雨而見離曰但兌在西爲澤乾爲郊我文王自謂此囚于羑里之時言自我西郊者以見非不雨也待陰與陽和耳

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

四柔得位下三剛受四之畜而應之上兩剛助四爲畜而應之是以陰小畜陽大也此以卦體釋卦名義此畜字以聚言

○以卦德言內剛健以立志外柔巽以應事以爻言九五剛而得中六四與之合而志得行所以能亨○尚往者雲氣上升尚未布定故猶未雨非不可以雨也卽以小人畜君子君子遲疑不能遽集之象西郊屬兌宜有澤物之施而施尚未行故澤不下究然曰未行則非終于不行者如六四九五之有孚則行矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

此單以卦象言風動巽散止之義也以陰止陽故曰小畜懿美也取巽體柔順之象德取乾體剛健之象文取互離文明之象言君子體此卦象而儀容溫恭言辭和婉足以爲德之

文飾猶風之行于天上舒卷雲霞而成文也然而末矣

初九復自道何其咎吉

復反也初以陽剛居健體志欲上進嫌四之小人得時得位故止而不進反而守己之正道爲何咎也受也與四爲正應而不相得四將咎之矣初寧受其咎而不肯貶其道身名俱全故吉也○此畜以自止言○卦義一陰畜衆陽六爻則皆有畜義不復以陰陽別也

象曰復自道其義吉也

卦義當止而止故吉凡言時義者言卦之時義也

九二牽復吉

二剛中與五正應且同德宜上進也以四當路故惕而不出

爲初所牽而復故吉也

象曰牽復在中亦不自失也

復得中道與初同吉

九三輿說輻夫妻反目

乾圓輿輪互兌毀折故說輻不能行也互離爲目三剛不中上比于四陰有夫妻之象焉一爲所止欲比于五而不能欲復于下而不得故有說輻而夫妻反目之象始而與之比旣而與之爭進退俱失之矣故君子不可以失身也

象曰夫妻反目不能正室也

咎三之先自失其道也

六四有孚血去惕出无咎

四柔得位本應畜人以輔君者也三反目四不寧故有血焉初二牽復惕而不出四亦無如何矣惟其中虛故可以有孚伊川謂中實信之質中虛信之本故聖人教以有孚積誠以格其君則君子感其誠而三不反目其血去矣向之牽連而復者今則牽連而進而惕者出矣故无咎○此畜以聚言

象曰有孚惕出上合志也

上合九五有孚之志故衆陽皆從也

九五有孚攣如富以其鄰

五君也四有孚陰虛也五有孚陽實也變艮手故攣如以用也鄰臣也指四書曰臣哉鄰哉是也四有孚積誠以格其君五有孚推誠以待其下上下相孚而畜道成矣四曰上合志指五也五曰以其鄰指四也四與五相近故曰鄰富者積誠之滿至于能用其鄰則其鄰亦以誠應之因鄰及鄰而君子悉應之此畜道之所以成也觀此見君臣當各盡其道也○此畜字以聚言而養與止皆在其中

象曰有孚攣如不獨富也

鄰類皆牽連而從之不獨有其富也

上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

德孚也載滿也詩曰厥聲載路婦謂陰月亦陰月望于乾卦互兌上弦也故幾望此承上雨爻而言陰陽相孚則畜成矣不雨者旣雨矣尚往者旣處矣由彼此皆尚孚德而滿故至于此然四陰也婦也五陽君子也以陰畜陽而陽爲之畜亦一時之權宜若婦人主家而以爲常雖正亦危也如月幾于望則與日爲敵陰極必疑于陽于此時而君子猶牽連而往此大凶之道也以見小人志滿則君子必不可進又君子守身之常也所謂知進知退其唯聖人乎

象曰旣雨旣處德積載也君子征凶有所疑也

小人盛則必害君子安得不疑慮乎小畜陰道故要終以有

疑爲戒

䷉ 下卦互離 上卦互巽

六三爲成卦之主九五則主卦之主也蓋六三以一柔履衆剛之間多危多懼卦之所以名履也居尊位尤當常以危懼存心故九五之辭曰貞厲而彖傳曰剛中正履帝位而不疚

序卦物畜然後有禮故受之以履○物聚則等殺不可不分得養則教化可行有止則倫理斯定故曰物畜然後有禮禮者人之所踐履也上下之分尊卑之等理所當然人所履之常道故曰履○小畜不過懿文德而已必躬行實踐乃爲君子故履次小畜○禮者天理之當然人之所履也然禮嚴須以和行故以內說外健爲履

履虎尾不咥人亨

人行地上曰履初二爲地三四人位互巽爲股故履也互離爲虎指乾而言上爲首初爲尾上口不開故不咥也彖傳柔履剛也蓋卦體以兌之柔履乾之剛躡之而進動見傷害又三爲成卦之主四爲虎尾三躡之也不咥人亨者彖傳謂說而應乎乾蓋以卦德言之以和悅躡剛強之後舉動循禮雖遇強暴不爲所害故亨○履有三義履危踐履履禮要之踐履必于禮而禮以和行雖危無害也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

以二體釋卦名以卦德釋卦辭

剛中正履帝位而不疚光明也

此又以九五明亨義天下之難履者莫如帝位故又推九五之義言之蓋悅以應上亨固在下爲人上而使臣民悅于下則主亨者自在上九五剛健中正德與位稱不蹈非禮則民志定而上下安故不疚而光被四表極文明發越之盛由屯至此則治道之成也○互離爲光明之象

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天在上澤居下上下之正理人之履當如是故取其象而爲履君子觀此象以別上下之分而安定民之志民志定然後可以言治古時自公卿大夫以至農工商賈皆使位稱其德

故民心安定後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈天下交騖于利而爭端日起欲其不亂難矣故曰上好禮則民易使也

初九素履往无咎

九陽剛之才可以上進然初處至下下卽其素也安其卑下之素以往則无咎矣禮以卑下爲本素履卽守禮也往卽行也

象曰素履之往獨行願也

無應故曰獨獨行願無所慕于外也卽素位而行之義

九二履道坦坦幽人貞吉

二之涉履比初稍深矣故云履道坦坦者道路中則平坦旁則崎險也二無應于上故爲幽人守其常道則吉以其陽剛志在上進故戒之吉則無入不自得矣

象曰幽人貞吉中不自亂也

外物安能誘我惟自動于中則亂耳惟得中故不亂不亂者貞也○初曰行願此曰不亂可見身之履由于志之定也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

互離爲目互巽爲股遇兌毀折故跛眇也三本柔悅以居陽而志剛又與上應故跛眇而自謂能視爲急于進以致履虎尾而首迴故被咥也惟三與上應故履尾而首迴○離爲甲

胄乾爲大君故取象如武人爲于大君暴虎憑河死而無悔非中道也蓋深戒之之意○彖據一卦而言故不咥人此據一爻而言其時位如此故咥人凶蓋卦辭有以爻爲主者有不以爻爲主者故爻辭與卦辭有同與不同也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

三本質暗才弱故不足以柔居剛不中不正而與上應正在虎尾之地故不當位不當以在兌口處也易者象也故卦有取象而爻適當之者則多不論爻德而以象爲吉凶惟其志剛故履不合宜非美辭也

九四履虎尾愬愬終吉

三四人位同履虎尾三志剛而應上四居柔而應初履尾之未故愬愬也乾本能惕四又多懼防患周密可以免害故終吉也易之爲道懼以終始此之謂也

象曰愬愬終吉志行也

陽剛本有爲之志以居柔位而知懼此卽臨事而懼好謀而成者志之得行以其愬愬又見非徒畏懼以自全也

九五夬履貞厲

夬剛決也與上之旋正相反九五以陽剛居尊位下以兌悅應之凡事必行無所疑礙故象爲夬決其履以爲正而固守

之則危道也。象辭爲不疚者以上卦言之有剛健中正之德也于本爻爲厲者以時位言之以剛居剛而又居尊位易至于夬也要之禮以和行故履之道尙柔不尙剛也

象曰夬履貞厲位正當也

正當至尊之位易于如此也

上九視履考祥其旋元吉

上九天位故能降祥互離在下而上亦視者天視自我民視也天視人之所履以考其祥之大小故履終則祥定也旋返也初往而上旋履之始終也返于初之素位雖高而心彌下則天之降祥必矣故吉也

象曰元吉在上大有慶也

言于履之終而得元吉必其所履大有可慶乃能如此也

䷊ 下卦互兌 上卦互震

正月之卦也。以九二六五爲主蓋泰者上下交而其志同九二能盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者也故二爻皆成卦之主

序卦履而泰然後安故受之以泰泰者通也。禮以和行然後理得心安泰卽和也此承上之意泰者通也又正釋之下通通行無礙也

泰小往大來吉亨

陽爲大陰爲小往坤往居外也來乾來居內也占者有陽剛之德則吉而亨也不云元吉元亨者時有汚隆治有小大其

泰不可一概言吉亨則可包矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

往來有交象天地以氣交而萬物生遂上下以志交而君臣道孚此吉亨之象在合而有交也乾居內爲陽爲健爲君子而君子之道日以長坤居外爲陰爲順爲小人而小人之道日以消此吉亨之象在分而有辨也。天地形不可交而交以氣上下分不可交而交以心。陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言。內外釋往來陰陽健順君子小人釋大小君子道長則小人之道不得行故消也由泰而大壯而夬而乾是君子道長小人道消之象。所謂消者非竟無小人也君子旣多則小人不得行其道自爲閉藏如消者然不然天下卽極無道豈有無君子者哉。天地開有陽必有陰有君子必有小人但善養身者化痰邪爲氣血善治國者化盜賊爲良民而已矣。泰否彖皆具三義一段以重卦上下爲義貴其交而已二段以卦體內外爲義已是重內輕外三段以六爻消長爲義則不止于抑揚而已否彖只此推之。健順皆天德似不可言大小妹不知陰陽合德則健順皆美德若順而不以健爲主則柔靡而已故此與健對言非坤順之

正也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

乾上坤下天地位之定坤上乾下天地氣之交。陰陽氣交而後萬物通遂人君參贊于其中亦必君民變通而後成升平之治如天氣流行儱侗相緒聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節地形廣邈經緯交錯聖人則爲之裁制以分東西南北之限此裁成天地之道也。春生秋殺此天運之所布高黍下稻亦地勢之所宜聖人則輔相之使當春而耕當秋而斂高者種黍下者種稻此輔相天地之宜也。民坤象后乾象左右互震兌之象

初九拔茅茹以其彙征吉

變巽爲茅互震故拔茹茅根相牽引之貌彙類也言拔一茅而其根之相牽而起者甚衆也三陽同類而初爲首與四相應舉一則同類相引上順而應不爲違拒若茅茹也蓋君子在上則引其類而聚之于朝在下則思與其類同進不惟同道相親亦期于共濟也○三陽在卦義則爲來在爻義則爲往故曰征吉言吉而不言亨者爻之始也

象曰拔茅征吉志在外也

君子志在天下故曰志在外○震爲征志在外而有同之者故征而吉○初二兩爻以下與上交爲義

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

坤爲大荒變坎爲河三在坎內而互震足是馮河也上遠而非應故爲遐四近而同功故爲朋五柔中故中行也○九二居乾之中初三兩爻附之如天之無不覆也故爲包荒包荒卽大學所謂休休有容論語所謂尊賢容衆蓋不論大賢小德皆在涵容之中也馮河者狀其勇決卽見賢必舉舉而必先也不遐遺者立賢無方雖幽遠側陋無所棄也然若是者近于攬權又疑于結黨故有包荒之量而一出于無我之公則包荒之行乃合乎中而得爲六五中行之主所尙矣尙卽上賢之上

象曰包荒得尙于中行以光大也

以剛德而居中故能包荒而大朋亡而光以此得尙于中行也馮河不遐遺卽在包荒之中而朋亡又絶包荒之弊也○治泰以用人爲本二有如此之德所以能上交而相與有成也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平陂坤勢往復乾行乾陽故艱坤德貞也陽實故孚兌口食也○三當出乾入坤之際泰將極而否欲來之時也平陂往復者天運之所不能無而持盈戒滿者人事之所當盡也必克艱其心憂盛危明貞固其守防微杜漸而无咎病則泰可

保也无平不陂爲三陽言之无往不復爲三陰言之兩言无不者明此皆天道之必至而有孚者也君子知此而有以保其泰則彼必至之孚可以勿恤我固有之福可以長保矣○蓋有陽卽有陰有盛卽有衰者理之常也抑陰而扶陽憂盛而慮衰者理之正也若一諉之天運而無預于人事則聖人之易可以不作矣○又其孚者指小人來孚則勿憂其傷我而艱貞以用之如元祐黨人之禍君子小人固平分其責也

象曰无往不復天地際也

乾坤兩卦相接之際也○上兩爻以君子上交取義此爻正當泰時卻以平陂往復消息之義言之聖人憂盛危明之意

于此可見矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩鳥疾飛而下集之貌詩曰翩翩者鵻載飛載下是也四處上體在近君之位三陽既進樂與賢者共之是忘勢以下交有不富以鄰之象焉鄰指五上也四能挾其並居之鄰相從而下者以三陰皆欲求陽以濟故不待教戒而與陽相孚也。勿恤其孚者教君子孚小人也不戒以孚者教小人孚君子也彼此相孚則往來之迹可以相忘所謂上下交而其志同也。小畜四五以相孚而畜成泰之三四以相孚而泰定故易貴孚也。虞周之世在朝不必無小人桀紂之世在

朝未嘗無君子只在人主轉移之間耳大抵天下之人如上知下愚之不移者絶少決諸東方則東流決諸西方則西流之人多耳人主一意用君子則小人即爲君子人主一意用小人則君子又爲小人用矣所謂勝者所用敗者之基也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

凡陽爻爲實爲富陰爻爲虛爲不富則失實之爲解不富明矣其視勢位皆若無有而虛中以下交也。四五兩爻以上與下交爲義

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝出震坤納乙三四易位則成歸妹也商有祖乙湯爲天乙此帝乙未知孰是而王姬下嫁之禮至湯而備蓋使降其尊貴以順從其夫也五以陰柔居君位下應九二剛中之賢如帝乙之歸妹然用此道以受天之祉則大善而吉矣謂成治泰之功也

象曰以祉元吉中以行願也

坤順本從乾而五又以柔中之德行其志願以合乎下故以祉元吉所謂上下交而其志同如此

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤土外高有城象焉三陰下復入于隍也坤爲衆震師之用師也坤爲文兌言之告命也坤爲邑乾君之自邑也又順乾

無成坤之貞也。物極必反泰極必否上六以柔居柔不能乾惕自振故綱紀廢弛人心離散有城復于隍之象聖人觀象以爲勿用師且自邑告命而挽回人心焉意言奮武不如修文勤遠不如治近守其國邑明其政教所以得民即所以回天但不能保泰至于否而後告命雖正亦可羞也。六爻之中相交之義重初與四交泰之始也以氣類言二與五交泰之中也以主泰言三與上交泰之終也以時運言泰極而否雖天運之循環而戒人保泰之意深矣

象曰城復于隍其命亂也

言正爲命亂故城復隍則復隍之時自不可不自邑告命也

☷☰ 下卦互艮 上卦互巽

七月之卦也。以六二九五爲主蓋否者上下不交六二否亨儉德辟難者也九五休否變否爲泰者也然則六二成卦之主而九五則主卦之主也

序卦泰者通也物不可以終通故受之以否。盈虛消息窮通得喪理之常然聖人作易所以教盡人事也

否之匪人不利君子貞大往小來

否者泰之反也無往不復固天之數先否後喜繫人之爲君子者盡人道者也小人之心與君子異故曰匪人泰之匪人在外否之匪人在內匪人在內不利于君子之貞而謀去之于是大者往而小者來矣貞正道也。世道之否全由于小人沮抑君子故治天下者以用人爲本

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否泰正相反故否之辭皆與泰反內柔外剛者小人之體也論語曰色厲而內荏是也。由否而觀而剝而坤小人道長君子道消之象

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天不下濟地不上行萬物閉塞而不通天地之否也澤不下流情不上達上下隔絕而不通世道之否也天地閉賢人隱君子于此唯當閉藏不露聲華以儉約其德辟免禍難雖欲榮之以祿而不可得。儉德辟難不與害交不可榮以祿不與利交法天地不交之象。坤吝嗇爲儉德互巽行權爲辟難祿卽乾之天祿互艮止爲不可榮此君子道消也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

泰之拔拔而進也否之拔拔而退也所謂天地閉賢人隱也樂行憂違正也當下不爲小人所害吉也守道以待時亨也。否跟泰來初者否之始也上下不交故君子不得不退但須以正耳故在卦義則三陰爲小人在爻則初仍爲君子取其時位也。初陰巽體故爲茅應四艮手故爲拔

象曰拔茅貞吉志在君也

若身退而忘乎君則非正矣惟志在君而身不得不退退而仍不忘乎君斯得正而吉也。此爻以下不交上爲義

六二包承小人吉大人否亨

二以重柔上應九五慕其勢而承之容悅之人也又以得中包其承而不露小人之巧者也故可得吉吉字緊切小人爲身之利也然九五之大人須憂勤惕厲不忘否心方可得亨卽其亡二句之義有以君子說者似非蓋此曰大人否亨否而後亨也五爻曰大人吉其亡其亡云云是吉而不忘否也

兩相照應大人似應指五說

象曰大人否亨不亂羣也

不爲羣小人蠱惑所亂也物三稱羣

六三包羞

三不中正與四近而不相得爲所辱而羞焉以互艮止包其羞而不發小人之險者也知恥而能改則吉含怒而思逞則凶矣故不言占聽其自擇也

象曰包羞位不當也

三當將出否之時而陰柔不正爲包羞之行是不當其位也

○坤三爻皆以不交取義初則泰之初否故君子退也二正

當否中故小人包承也三當否將出而未出故小人包羞包羞者上有君子而後取羞也

九四有命无咎疇離祉

互巽故有命泰之將否自邑告命至于既否則無命矣今否過中而將泰故五出命而四行之蓋告命于天下不止自邑而已也九四以陽居陰剛柔相濟故其命順人心而无咎天下皆從其命此轉否爲泰之實政也○三陽同心以出命陽祉陰也三陰相率以從命陰祉陽也君子道長小人道消故君子與小人皆離祉也泰三无咎而有福否四无咎而離祉人事可以回天所望深矣

象曰有命无咎志行也

志同得行乃可濟否○初之志在君者乃于是而得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

互艮止故爲休艮木堅多節故爲苞桑巽繩故繫也○九五剛健而變文明凡二之承三之羞明能察之而健能止之小人止則否亦止故曰休否否之休大人之吉也然大人雖吉小人猶在一不愼防危亡立至故必曰有其亡之懼而後國家乂安有如繫于苞桑也○泰三能艱否五知懼皆乾惕也

象曰大人之吉位正當也

三剛皆濟否之君子而五位獨正當是爲聖人居大寶之位

有其德而又有其時有其位時在位中蓋自初至五正當泰之時也

上九傾否先否後喜

否終成泰反其類也上下易位有傾象焉取其所以否者而盡傾之今而後喜可知也然今雖可喜先之否也久矣追念往失圖先事之防毖後日之患君切其亡之戒臣存克艱之思而後泰可長保也○休者息之之謂傾則盡覆而去之蓋致否之端有一未淨則又將蔓延而不可救矣○泰卦以否終否卦以泰終此一晝一夜之道一治一亂之理也然持盈戒滿撥亂反正之意自見矣

象曰否終則傾何可長也

則字要歸到人事謂否極則當思所以傾之何可使長否也正責成于人之意

全

䷌ 下離上乾

下卦互巽上卦互乾

[illegible]九五為主蓋六二以一陰能同衆陽而九五與之應故彖傳曰柔得位得中而應乎乾

序卦物不可以終否故受之以同人○世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也乾覆坤故為野健行故利涉二中正君子也○乾天也離虛明人心也乾在離上人心之天也人不同而其心之天同故同人者貴同于野不涉藩籬亦無畛域吾心之天與人心之天合而為一則廓然四達而事無不濟矣亨而利涉與人同而人同之故也要非人人求與之同也亦惟自處于正而已正而人有不與之同者人之悖也無害其為大同也○野謂曠野取遠與外之意于野公也君子貞正也合公與正乃同人之道也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名柔謂六二乾謂五陽不單指九五所謂于野也同人大有俱以柔為主柔何以能同人惟得位則至正得中則無偏應乾則以陰從陽故曰同人○乾通指五陽而不言上下應者蓋居上體則言上下應居下體則但言應蓋即同人者言也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志 同人曰三字衍文

以卦德卦體釋卦辭天道自然之運曰天行以人行天之健曰乾行以乾而行則畛域化而有于野之亨艱險濟而有涉川之利矣。然健德但主于無私而已必也文明有以察理而所知無不明中正有以持己而所與無不當然後可以盡無私之義而爲君子之貞也。人心之同然者謂之志惟君子有文明以健中正而應之德爲能有以通之正者感而通不正者化而遍焉則焉往而不大同哉。文明以健者健本于文明也中正而應者應本于中正也俱重上二字三句一串說言健本于文明而出以中正以此而應乃君子之貞也

象曰天與火同人君子以類族辨物

先天乾位即後天離位天純陽火生于陰而成于陽故天以日爲明以火爲用是以天與火可以言同天上運火上炎不同其物而同其性故曰同人君子法之以類其族者辨物蓋物不同而族同辨而類之則異之正所以同之也

初九同人于門无咎

六二偶虛初之門也世本大同因門有異我在門內人在門外無由通也初動遇二其門開矣二中而正是可同之人即在門也同人于門則但見人之同而漸忘門之異雖未至于

大公而其私少矣故无咎

象曰出門同人又誰咎也

出門于野之漸也門內爲私出門則公矣同所當同誰其咎之

六二同人于宗吝

後天之離即先天之乾是乾固離之宗也且下卦爲內上卦爲外一陰囿之于二陽之中不能及遠故曰于宗非大同之道矣故吝柔得位得中而應乎乾者卦之全義也于宗者爻之時位也

象曰同人于宗吝道也

同人于野爲亨故同人于宗爲吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離甲兵故爲戎互巽隱故爲伏巽爲木又爲茅是莽也二三艮象爲高陵三離數也。二與五本爲正應三欲同二而懼五之爭之也故伏戎以備二又升陵以望五究之自度力不勝五故三歲不興然多事矣蓋同人非可爭也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

以三敵五之剛力既不足義亦弗勝故終安其分而行也

九四乘其墉弗克攻吉

離爲墉四在上故乘也四欲同二而三隔之故乘其墉而攻

焉然二者三之宗也四欲爭之于理不當能自反而循理故吉也○同人以理不以情情勝而爭其同也乃所以爲異也理勝而不爭其異也乃所以爲同也君子之貞無他循理而已矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既乘其墉矣非力不足攻特以義之弗克而不攻也亦非不攻卽吉以困而反而以中正爲則故吉也○二者衆陽所同欲獨三四有爭奪之義者兩爻居二五之閒也初終遠故取義別

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

乾金有聲巽風善鳴故號咷初二兌象故笑也大師衆之義也離爲目故相遇此承上四爻而言天下之人衆矣陰陽剛柔不齊故情性志意各異同人者苟非出于天理之公則同于此者不必同于彼大衆必不能相遇也惟五剛健文明而出以中正故當未同之時出以號咷號咷者發于中心之誠然無所私意于其間而後一握爲笑不特二之正應[illegible][illegible]以從而且初出其門三戎不與四墉弗乘舉一卦之大衆[illegible][illegible]與五以心相遇此所謂于野之同也亨而利涉豈待言哉同人之道惟五足以當之

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

乾動也直五得中而理直故未同之先而號咷非有私意于其間乃本中以行其天心之直也克能也卽爻詞克相遇之克猶言相能不特五能同人人亦盡能同于五矣

上九同人于郊无悔

乾爲野又爲郊野無畛域盡人與同之象也郊遠城而無人與同之象也卦之大師皆與五遇上又在五之上矣無人與同故于郊也于郊無人而言同人者人不同而其心之天同上居乾終合乎天也處寬閒寂寞之地以守其盡人合天之道得其貞矣故于郊而无悔

象曰同人于郊志未得也

于野上之心于郊上之勢有同人之志而未得遂非有不公不正之處也故无悔

下卦互乾
上卦互兌

以六五爲主蓋六五以虛中居尊能有衆陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之

序卦與人同者物必歸焉故受之以大有○能以其善同人而得人心之所不言而同然則人歸之而凡物皆在其中矣故曰大有

大有元亨

陰小陽大大有者大也乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也○一陰在上而虛中故大有大有者有其德也有其輔也有其衆也有其德者有之本有其衆

者有之故有其輔者則卦之義而有之實也故占曰元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

同人柔在下曰得位得中而應乎乾我同乎彼之辭也主應者言也大有柔在上曰得尊位大中而上下應之我有其大之辭主應之者言也以柔居中既得尊位不自滿假謙以居之而五陽所有皆爲之有所謂所寶惟賢尤天之下萬邦黎獻共爲帝臣也故曰大有○所以元亨者其德內剛健而外文明合而成五之德應乎天者以離之柔中應乾之剛中也順乎天理以時而行如離日之應乎天而行乎時爲一日十二時以及四時皆時也剛健文明德之體也應天時行德之用也柔之爲道至大有之五而極矣○以卦體釋卦名以卦德釋卦辭

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

離爲日爲火火在天上則日也大明中天萬物皆相見故爲大有天無不含覆非火在天上則善惡不分雖有之如無有矣君子體此以離之明分別善惡而以乾之健遏之揚之順乎天之休命而已無與焉所以保大有之治也○天命有德五服五章天討有罪五刑五庸此治天下之要道也○乾善坤惡見乾故爲揚不見坤故爲遏遏絕也下五爻夬體夬揚

于王庭故遏惡揚善乾爲天休互上兌體故爲命

初九无交害匪咎艱則无咎

剛正在下當大有之初上無係應故无交不與其富盛故亦无交之害也夫六五交如而初无交者時位當然非初之咎也然或不安于无交而有求心則咎生焉故必淡泊自矢刻苦自勵固守无交之窮常切有害之懼斯可以无咎矣保終甚難故貴于艱

象曰大有初九无交害也

初九在下未與物接故亦未涉于害過此恐不能矣故貴于艱也

九二大車以載有攸往无咎

乾爲輪又爲馬大車攸往之象也大有之時諸陽上交二與五應容羣賢以往二之責也占者如能如大車載物任重致遠而不危則无咎

象曰大車以載積中不敗也

以剛居中强健而有容也

九三公用亨于天子小人弗克

離爲王公在上卦天子也三居下之上公也乾爲金玉艮馬用享也三當大有之時公侯有國而富盛也不善用之則有適足以爲累三剛正而上交用所有以享于天子若小人自私而不以予上則不知其所終矣言用有之難也過剛不中故又有小人弗克之象

象曰公用亨于天子小人害也

自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蓄養其衆爲上之屏蕃豐殖其財待上之徵賦若小人處之則私其有而反爲不順是小人大有則爲害而又爲小人之害也

九四匪其彭无咎

彭盛也四居乾上而近五勢過盛矣過盛則危其彭也乃其害也離體能明居柔善遜故讓而不有以爲非己之彭也羣策羣力一歸諸賢嘉謨嘉猷一歸諸君則功高不忌權重不疑可以无咎矣三用享持富厚以奉君也四匪彭解功名使去己也可謂善處有矣

象曰匪其彭无咎明辨晢也

居離明之始以明而辨之晢也處盛而不有謙之光也況大臣之于君乎

六五厥孚交如威如吉

柔能有剛者用其虛以孚之也至于上下相孚如朋友之相交故曰交如然專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉既有誠信以接下而人信之又有威嚴以御下而人畏之大有而剛柔得宜如此故吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

五之孚于上下者有天然之信足以發上下之志意然太柔則人將易慢而無戒備之心故必威如而後吉此戒占者無過于柔宜大中也

上九自天祐之吉无不利

六五以虛中而得上下之應至上九而有極矣故自天祐之吉无不利所謂宜民宜人受祿于天保祐命之自天申之也

象曰大有上吉自天祐也

大有上吉者言大有至上而吉非吉在上爻也此猶師之上六論師之事至上而終其言大君蓋指六五非謂上六爲大

君也

☶☷ 下卦互坎 上卦互震

以九三爲主蓋卦惟一陽得位而居下體謙之象也故其爻詞與卦同傳曰三多凶而惟此爻最吉

序卦有大者不可以盈故受之以謙

謙亨君子有終

有而不居曰謙艮內止坤外順謙之意山高而居于地地卑而蘊乎山謙之象也乾三入坤而成謙故謙三亦爲君子坤大終艮成終故有終也持身涉世莫善于謙慮以下人行無不達故亨也凡爲君子者才剛則易滞功高則易驕故克終難也虛心遜志有而不居斯不顯而德日崇不伐而業彌廣

故有終也○事可通則亨道可久則有終○一陽五陰之卦其立象也一陽在上下者爲剝復象陽氣之消長也在中者爲師比象衆之所歸也至于三四當二體之際在六畫之中以其自上而退處于下者爲謙自下而奮出乎上者爲豫此觀畫立象之本旨也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

濟當爲際乾之上畫交坤成艮艮之光明即乾之光明故謂之天道又陽止乎上陰不得而掩之故艮之彖傳曰其道光

明此以卦體釋卦辭言謙之所以亨者艮體光明來居于內是天道下濟而光明坤往居外是地道卑而上行也下濟與卑釋謙光明上行釋亨互震爲行○日中則昃月滿則虧天之道也高岸爲谷深谷爲陵地之道也朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德唯馨鬼神之義也滿招損謙受益人之道也以此推之人能謙則居尊者德愈光居卑者人亦莫能過至誠有恆君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

艮以高下于地地以卑藴乎山皆謙之象也裒多益寡卽象傳虧變益流之意地中有山則損高就卑幾于平矣裒多益

寡者取其平也然不稱物則愈不得其平故必稱物而施然後平也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔居下謙而又謙故曰謙謙坎大川卑以下人人樂與之用以涉險亦可得吉況其他乎此君子之行也

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也以謙卑自養其德也

六二鳴謙貞吉

變巽爲雞故鳴柔正故貞二承三而應五深知三之勞且欲五之知其勞故鳴其鳴也卽其謙也蓋樂道人之善不啻若自其口出也占者能如是便得正而吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

其鳴也實有得于心不能自已非以聲音笑貌僞爲于外也若僞爲于外則是謟諛不爲貞吉矣

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽五陰賴之坎水艮山坤車震馬而三處其閒是上致君下澤民車馬馳驅于山川勞苦而功高者也主柔臣剛功名太盛君子憂之艮體能止互震知懼故辭其勞而不居所謂德盛禮恭厚之至也彖之君子有終三當之矣故吉也

象曰勞謙君子萬民服也

五陰歸之故曰萬民服民服正釋吉字爲臣而能得萬民之服豈非邦家之吉慶乎

六四无不利撝謙

撝與麾同以手示也四重柔能謙者也然居多懼之地而介在聖主賢臣之閒德不及五功不及三故舉手動足無往不利于發揮其謙也○艮爲手震爲動故曰撝

象曰无不利撝謙不違則也

言四之撝謙適得其宜不爲過施則法則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五陰虛故不富坤爲衆震帥之故侵伐也五以虛中之德統

羣陰而任九三不富以鄰之象也不自知其富志其所有則不期謙而自謙故人皆爲用也三互震爲長子師之丈人也故利用侵伐抑不止用三而已用焉以制禮用鳴以作樂用畢牧以勸學旣有武功又有文德皆以鄰之利也用侵伐特舉人不樂爲用者言之耳

象曰利用侵伐征不服也

言非黷武以其不服不得已而用之人君之中道也蓋不富以其鄰而人有不服者自外于德也侵伐其所自取耳此亦大有六五威如之意以坤順而爻柔恐其弱而不振也

上六鳴謙利用行師征邑國

三震雷上應之故鳴也邑國坤象也上居順極內服于三欲降以從之而身居事外故以鳴而見其謙也身爲坤衆而從震師亦有行師之象五君位侵伐及于天下上臣位故所征止于邑國此亦謙之意

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

言上六之鳴謙雖有志如九三之勞而身在事外志未能得是以可用行師但征其邑國而已○爻意兩截傳意相聯而下是以志未得申上下意也

䷏ 下卦互艮 上卦互坎

以九四爲主卦惟一陽而居上位卦之所由以爲豫者故彖傳曰剛應而志行

序卦有大而能謙必豫故受之以豫○豫者安和悅樂之義

豫利建侯行師

三陽泰後雷乃發聲時之和也一陽用事五陰從之位之和也順理而動人之和也故曰豫坤爲國震主器其侯也坤爲衆震長子其師也國人愛戴則立國而民服大衆同心則師出而有功此以豫而建侯行師也君能予民則興利而民心悅將能和衆則除害而民氣順此以建侯行師而益成其豫

也○屯有震無坤故言建侯而不言行師謙有坤無震故言行師而不言建侯此合震坤成卦故兼之

彖曰豫剛應而志行順以動豫

卦體九四一剛居五柔之中而上下順從上承六五之君下應初六之民是剛有應而志得行也卦德震動而坤順爲動而順順理而動又爲動而衆順所以豫也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋卦辭言順理而動天且不違也

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

極言之而賛其大也○氣機之通復天地之動也順其常運則日月之行無過差四時之序無愆忒也政教之張弛聖人之動也順其常道則獄訟衰息民志大畏協于中而民服也天地聖人皆不能違豫之時義不誠大哉○艮冬春之交坤夏秋之交有四時不忒之象震威坎律有刑罰淸之象○賛卦皆言時賛爻皆言位時位兩字乃卦爻之所以立也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷在地中聲閉氣鬱及其出地奮發有聲通達和暢豫之象也樂由陽來震雷發動之聲也故先王以之作一代之樂發揚祖考之德而尊崇之殷盛也盛薦之于上帝而以祖考配

之王者功成樂作以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各崇其德而爲制也○風雨露雷皆所以動萬物之和而雷爲盛禮樂刑政皆所以感人心之具而樂爲盛○帝出乎震震在上爲上帝之象互艮爲門闕互坎爲隱伏有宗廟祖考之象

初六鳴豫凶

四震雷初應之故鳴也陰柔小人上有强援得時主事不勝其豫而以自鳴凶之道也○卦之得名本爲和樂然和樂或不盡以禮所以有吉凶之異

象曰初六鳴豫志窮凶也

云初六者位方在初時勢未窮而志意驕滿以至于鳴故凶○窮極也

六二介于石不終日貞吉

互艮爲石二在下體之中故曰不終日人情多溺于豫樂故諸爻以無所係戀者爲吉初應四而三五比四皆有係者也是以爲凶爲疾爲悔獨六二陰靜而中正與四無係特立于衆陰之中而無耽戀之意確然自守而介于石爲故能見幾而作于四之權勢決然去之不俟終日蓋所居得正故如此占者得正則吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

惟中而得正故介于石惟介于石故不終日不終日者言其處豫之不耽也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也四爲豫主三近于四仰面求之故爲盱豫雖盱上視而悅之非介于石者也可悔甚矣惟悔而速去之則可若遲疑而有待非不終日者也則有悔矣兩意相承善補過也

象曰盱豫有悔位不當也

位不中正又逼近陽位故與六二相反

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦主豫之由也陽爲大坤得朋一陽橫貫于五陰以維

括髮之象也○陽得位而志行諸陰之豫皆由于己故曰由豫近五而得坤朋是能汲引羣賢以事其君者也故云大有得互坎為加憂故疑焉疑君之忌其專也又疑人之分其權也聖人教以勿疑開誠布公為國進賢使人才彙合而已總其成如簪括髮而不亂則下得賢而上得君豫可長保矣

象曰由豫大有得志大行也

陽為大震為行四得上下之應故其志得大行也

六五貞疾恆不死

坎心病故疾震反生故不死六五居尊宜豫者也受制于四而不得豫其心有病焉常病豫不由己也常病己之豫不自由也故貞疾然因疾知戒則損其驕盈而益其畏懼其疾也乃其所以不死也所謂生于憂患者與

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

六五以陰柔居尊易溺于豫以四之剛健繩愆糾繆不得遂其欲故常以為疾然以其居中雖未能執中而中未亡則不死于安樂矣若人得一固疾雖不快于己亦足以久其生者有戒心也○二與五皆不言豫二靜悔不為豫也五乘剛不敢豫也然則初之鳴三之盱上之冥其不中者皆非生道矣

上六冥豫成有渝无咎

陰終而迷故冥動極而變故渝上處豫終沈溺不返幸居震體一旦悔悟反其所為是疾雖成而有渝也過而能改斯無過矣故无咎○初鳴即凶遏其惡于始也上渝无咎開其善于終也

象曰冥豫在上何可長也

豫至于上極矣極則不可以久速渝可也渝則成離明故無冥豫之咎

䷐下卦互艮
上卦互巽

以初九九五爲主蓋卦之所以爲隨者剛能下柔也初五兩爻皆剛居柔下故爲卦主

序卦豫必有隨故受之以隨

隨元亨利貞无咎

以我隨人道本大亨然必貞固守正乃可无咎如人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨之得其正者也蓋可隨則隨若隨不以正安能亨乎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

震動其性剛兌悅其性柔今震在兌下是剛來而下柔又乾之上爻變爲坤之初爻而成震上下兩體皆剛在柔下是猶聖賢之君以至剛之德至尊之位至貴之勢接于臣而下于民則此有所動而彼無不悅無不悅則亦無不隨矣。上隨字以我隨人言下隨字以人隨我言。但當言動而悅不當言悅而動凡卦德卦體皆從內說出去。說者謂隨自否來蠱自泰來不知八卦成列因而重之而內外上下往來之義已備乎其中非八卦既重之後又有所謂內外上下往來之分也

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

大亨貞无有咎害而天下隨之蓋人同此心以正道相隨則物自隨我而動罔不悅若以邪僻相隨則天下不從矣。比者人來比我也我比人之義次之隨則主于我隨人人隨我之義亦次之比言吉不言亨隨曰元亨者深著以己下人之美。天下隨時文意不順今從隨之隨時之義大亦衍其訛也故亦從隨之時義

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷發聲于春收聲于秋兌正秋時雷藏于澤故曰澤中有雷水動而常流者也澤中之水則止而不流雷動而有聲者也澤中之雷則靜而無聲以雷之動隨澤而靜故爲隨君子法之晝則動以勤其事夜則靜以安其身故嚮晦入居于內而宴安其息所以隨時息者鼻氣之出入也。天心震動之生機涵于雷人心震動之生機涵于息是故以形息者聖愚所同以心息者君子所獨也澤中有雷陽隨陰也入宴息神隨形也。震東方日出暘谷之鄉兌西方日入昧谷之鄉由震趨兌爲嚮晦互巽爲入互艮止爲宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

陽爲陰主故曰官卽所謂心之官也渝變也陽爲陰主而陰隨之者正也今以剛下柔是其變也然隨所當隨不失其正故可以得吉而出門交有功二偶爲門互艮亦爲門出門而交卽同人于門之意得隨之正而不牽于私不惟一己之吉

而且有功于天下矣。初爲震主于陽隨陰之義尤重故特以官有渝發之

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

隨之爲義以得正爲善初變而得吉以所從者得正正能不失則出門而交且有功矣

六二係小子失丈夫

小子初也丈夫五也初雖陽以在下故爲小五陽居尊故爲丈夫初既下二二必從而係之自然之象也但二五正應而係于初自初言之則有善下之美自二言之則失所從之正矣二有中正之德而義與時遷故取象如此

象曰係小子弗兼與也

邪正不能並立既係小子便失丈夫豈能兼與哉

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三一陰去初既遠則不爲陽所下而上從九四是係丈夫而失小子也以下從上以陰從陽則雖係之而實隨之四有德位故三有求而必得然與卦以剛下柔之義相反懼有苟合不正之嫌惟居于正則无不利矣

象曰係丈夫志舍下也

人之取舍存乎志三志既係于四則所舍必在于初矣。卦惟三四不正又其相隨也剛上柔下反乎卦義故其占戒如此然不純爲凶咎之爻者以陰隨陽于倡隨之道獨得其常故卦惟兩爻言隨餘則陽爻言交言孚陰爻言係而已蓋剛雖下柔而陽無隨陰之義故不言隨陰乃爲陽所下非陰之隨陽也故曰係聖人于辭義之間其嚴如此

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四一剛無下柔之象惟爲三所係而三實隨之上得下隨則有獲矣然處近君之位而獲天下之隨不免有招納之嫌守此爲貞則凶矣若心所孚信在于道焉明以自處何咎之有。陽實故有孚震大塗道之象艮輝光故明也兌體互巽是順巽以隨人而人悅而隨之故有獲也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

居近君之位得人之隨而有獲其義固凶能有孚在道則其功昭明于天下而上下信之又何咎矣。義卦義也卦以陽下隨陰爲義而四以三隨已而有獲反乎卦義故凶也

九五孚于嘉吉

卦以下柔爲義五下上六者也而以中正之德居尊位則上六之比六二之應皆在其中嘉者美之會也聖君至誠樂于從善無所不隨故吉

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

王謂五也拘維用亨皆五之所以待上六也非謂其爻爲王也

象曰拘係之上窮也

上窮而無所係則有高亢之意在人如絕世離羣往而不返者是也卦以陽下從陰爲隨以陰上從陽爲係上六之上無陽可係故曰窮窮則往而不返矣故九五拘而係之拘之不已又從而維之蓋上有下賢之君則雖逸遁高舉之士無不爲所羅致此文王所以亨享天心也言西山者據侯國而言耳

䷑ 下卦互兌 上卦互震

以六五爲主蓋諸爻皆有事于幹蠱者至五而功始成故諸爻皆有戒詞而五獨曰用譽也

序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也○蠱壞也蠱非訓事惟蠱乃有事也以卦象言之所以成蠱也以卦才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

物壞而事起焉振敝與壞易亂而治乃大亨也涉大川者當蠱之時非歷危險不足以濟也甲者日之始易壞而治更始之象也先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也言非先事

而圖則無以開其始非後事而思永則無以繼其始故云先甲三日後甲三日有以納甲爲說者又有以辛爲新以丁爲叮嚀者太纖

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱之卦體艮剛居上巽柔居下又爻畫皆剛上柔下有上下不交之象焉卦德內巽外止巽固進退不決止又無健行之才此所以積敝而至于蠱也○蠱非有元亨之義曰元亨者蠱之時必得大善亨通斯足以飭蠱而天下治也往有事者飭蠱當如涉川不可以無事處之也互震爲往有事艮有成

終成始之義亂之終即治之始天行必然之數也先甲而慮其所以始後甲而圖其所以終治蠱雖在人事然未有不因天時而起事者

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風遇山而旋轉回撓萬物敗亂蠱之象也振萬物莫如風育萬物莫如山君子體此以振動其民而養育其德亦先甲後甲之意作新民之事也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

後天之卦艮巽與乾坤易位是父母老而子用事故諸爻皆幹蠱也初柔而能幹者蠱未深也父子一體子能幹則父无

咎矣夫蠱而後幹則事危恐傷親之志則心亦危然終能幹焉則考无咎而子亦无厲矣故吉也○易中更改之卦莫大乎革其次蠱其次巽蠱諸爻皆言父母者蓋雖更始而其繼有承非全改革之比也

象曰幹父之蠱意承考也

前人以失而致蠱未必無悔過之心幹父之蠱乃承考之意而置之無過之地也此聖人以子之賢善歸之于父爲訓之義大矣

九二幹母之蠱不可貞

二與五應六五柔得有母象焉二剛承之是幹母之蠱也但婦人之性可以情感而難以理爭可以潛移而難以顯正故戒以不可貞委曲調和巽以行權而後有濟其不貞也乃所以善爲貞也

象曰幹母之蠱得中道也

爻曰不可貞所以戒占者傳曰得中道則是本爻象蓋惟得中故不貞乃所以善成其貞也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三重剛不中更張無漸未免顯親之過故小有悔然終能幹之故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

爻曰无大咎而傳直曰无咎者深見父蠱之不可不幹也

六四裕父之蠱往見吝

重柔不中又居艮初憚于改作其蠱愈甚彊以立事爲幹怠而委事爲裕以此而往吝道也君子觀象玩辭寧爲三之悔不爲四之吝

象曰裕父之蠱往未得也

決其斷無好處

六五幹父之蠱用譽

六五以柔居剛又能得中故能張弛得宜急徐合度不露更張之迹惟見繼述之善其父不惟無咎且用此以有譽矣蓋

子之譽皆親之譽子于父臣于君皆當如是也

象曰幹父用譽承以德也

言不以才幹而以德幹也惟其中也大舜似之

上九不事王侯高尚其事

五居尊故爲王三互震故爲侯上在其上故不事艮爲高艮爲山上在艮上故高尚也蠱當有事之時家事責之子國事責之臣上高无位身在事外故王侯之事有不事焉然抱道而處高風介節立懦廉頑更有高于王侯之事者矣○上九上無所承無復父母之象然曰不事父母則不可故變文曰不事王侯

象曰不事王侯志可則也

·如孟子所謂居仁由義尚志之事非以放情物外爲高尚也故曰志可則

䷒ 下卦互震 上卦互坤

十二月之卦也○以初九九二爲主彖傳所謂剛浸而長是也

序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也○可大之業由事而生二陽方長而盛大故爲臨也蓋惟大方能臨

臨元亨利貞至于八月有凶

象取地上澤下爲臨臨主于上臨下二陽居下何以爲臨蓋觀之義主乎君者也臨之爲義不專主乎君者也二陽浸長理足以服從乎物凡有臨人之責者皆足以當之也○震故元亨坤故利貞二陽方長于下正向盛之時故大亨然必利

于守正方可長保其亨蓋至于八月陰氣方長當有凶也陰陽消長天道之必然持盈保泰人事之當然方盛而慮衰亦即履霜堅冰之意聖人之爲戒深矣○八月即今之八月觀卦也此卦二陽浸長四陰漸消至于八月四陰浸長二陽漸消此即取對卦爲義甚妥

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

以卦體言二剛浸長上逼四陰如水之浸物以漸而進也以卦德言下說上順雖挾剛長之勢無恃壯用罔之虞以二五言二剛得中而五爲應助又有剛柔相濟之美此天大通之

正道也占者能大亨以正則合乎天之道矣然天道無往不
復至于八月則陽之消不久矣言雖天道如是然君子不可
不知所戒蓋持盈思永道在幾先遲則無及矣
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
澤上有地澤岸也上臨下也地澤之情相親而高下有等又
臨下者常存畏懼詩云如臨深淵是也故爲臨○教思无窮
象澤之深容保无疆象地之厚
初九咸臨貞吉
咸感也又有周遍之義蓋無心之感無不周遍其義一也四
近君之位初得正位與四感應是以正道爲當位所信任得

行其志是以吉也○初二兩爻居下位是受臨者也故皆曰
咸臨言其感乎臨者以此上四爻俱就臨人者說却俱取上
臨下之義不就剛浸長說
象曰咸臨貞吉志行正也
感恐流于私初咸以正四應以正正已而物正者也故曰志
行正○有守正有行正志行正者志在于行正也
九二咸臨吉无不利
二初同德故亦咸臨而有不同者初以正感二以中感也中
則貞無待于言也吉者已然如是故吉也无不利者將然于
所施爲无不利也二方陽長而漸盛感動六五中順之君得

見信任而行其志故吉而无不利也○觀上二陽中正以觀
天下臨下二陽中正以感天下位異而道同也
象曰咸臨吉无不利未順命也
二之感五蓋中正相合非由順乎上之命也五順體而二說
體又陰陽相應故象特明其非由說順也
六三甘臨无攸利既憂之无咎
臨卦本取勢之盛大爲義因其勢之盛大又欲其德業之盛
大是此卦彖爻之義也初二以德感人故曰咸以德感人者
蓋以盛大爲貴而未嘗樂也六三說主德不中正以勢爲樂
故曰甘臨夫恣情勢位何利之有互震知懼故憂也既憂則

知勢位之非樂而咎不長矣故无咎
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
三以陰柔而居剛位不正又當兌口故曰不當剛浸而長則
三亦將爲剛矣故其咎不長也
六四至臨无咎
四居上之下與下體相比乃岸之近乎澤者臨之親切故曰
至位正而下應初剛處近君之位守正任賢以親臨于下是
以无咎
象曰至臨无咎位當也
上之臨下患其遠而不相通四得正近君應初而又親下故

爲位當臨之所以至也

六五知臨大君之宜吉

以柔順居中下應九二之賢不自用而任人乃大知之事而君之宜所謂聰明睿知足以有臨也故吉

象曰大君之宜行中之謂也

能以其知行乎中者也

上六敦臨吉无咎

坤本厚載又變艮厚終故曰敦上居事外而教養天下致君澤民之心惓惓不忘此最吉祥之事志在于道而非係戀勢位又何咎乎

象曰敦臨之吉志在內也

此志在內當與泰初志在外反觀同是天下國家也自初言之則爲外自上言之則爲內伊尹躬耕而自任以天下之重志在外也堯舜耄期倦勤而念不忘民志在內也

䷓ 下卦互坤 上卦互艮

八月之卦也。以九五上九爲主彖傳所謂大觀在上是也

序卦 物大然後可觀故受之以觀

觀盥而不薦有孚顒若

卦象巽艮門闕重複有宮廟之象焉艮手巽潔故爲盥艮止故不薦也。二陽在上建中表正爲觀于下故曰觀如在宗廟之中盥而未薦黙然無爲而誠敬內存有顒若之象亦不自知其所以然也。此言聖人之心未動而敬至于誠中形外此爲觀之德也蓋必有如此之德然後下觀之也故舉祭時一端言之

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體言二剛之大爲四柔所觀而在其上以卦德言順于民而巽于己以九五言居中得正示表儀于天下所以爲觀

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

言感應之神也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

神道者可黙契不可名言天有神道於穆而四時行聖人設教誠于此動于彼不顯之德篤恭之妙與上天之載無聲無臭者同一機而其動物之妙丕變之感有非人所能測者故曰神道設教。巽風行于地上有神道之象巽爲春夏之交

坤爲夏秋之交互艮爲冬春之交有四時不忒之象巽申命設教之象坤順在下天下服之象兩陽在上如天垂象艮門闕有縣象布法之象

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

天有八風隨方而異其行于地上周及庶物有游歷周覽之象故先王體之爲省方之禮以觀民俗之奢儉貞淫而設政以敎之也○省方觀民也設教爲民觀也

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示爲義爻以觀瞻爲義皆觀乎九五九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象艮少男故爲童不識

不知順帝之則小人之常何咎之有若君子則必觀政而知德今日之所以觀君即異日之所以觀民也亦由之而不知是可羞矣○六爻皆以去九五遠近取義

象曰初六童觀小人道也

小人之分原不可責以遠大之觀故曰小人道夫子所謂不可使知之也

六二闚觀利女貞

艮爲門坤闔戶閉門而觀故曰闚柔正故女貞二五正應能觀五者宜莫如二二以重柔不能進而觀光株守于內以闚外乃女之貞非君子所爲也聖德溥博王道蕩平拘儒淺識拘于一隅見其小而不見其大不亦吝乎○初位陽故爲童二位陰故爲女童觀是茫然無所見小人日用而不知者也闚觀是所見小而不見全體也占曰女貞則非丈夫之所爲可知矣

象曰闚觀女貞亦可醜也

非丈夫所爲也女貞亦可醜況丈夫乎

六三觀我生進退

我生一生所行也三柔居剛故欲進互艮而止又欲退在巽之下進退不果故觀也君子進退常觀乎時今不觀時而觀我生者九五中正時不待觀但觀我之所行以爲進退可也

士人所學既成則進而觀光以翊聖主其或才德未足則退而修其所以進之具焉不苟且以赴功名君子之所爲也

象曰觀我生進退未失道也

道卽進退之道量而後入則不失乎進退之道矣

六四觀國之光利用賓于王

坤爲國艮輝光五爲王四近而相得故爲賓九五中正以觀天下禮樂文章粲然明備國之光也四能近光道德之輝得于親炙非若初之童二之闚也明良際會宜進而不宜退出其所學以賓興于王朝乃君子之利也以下觀上惟四得之

象曰觀國之光尙賓也

言其囿貴尙賓賢可以進也

九五觀我生君子无咎

九五中正爲下所觀以互艮體心止于內不觀人而觀我以爲下觀而化由我生也必反觀內省一生無時不求其中無事不合于正有位之君子必如是而後无咎也

象曰觀我生觀民也

乃所以觀民也

上九觀其生君子无咎

上九居尊位之上雖身在事外而常觀五之所以觀于天下者以爲憂樂焉是君子之用心也故无咎其指五言

象曰觀其生志未平也

未平者志尙在觀民之事未得安寧此所以爲君子也

☲☳ 下卦互艮 上卦互坎

以六五爲主彖傳所謂柔得中而上行也

序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑○旣有可觀然後有來合之者也

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也卦象頤四爲梗齧而合之故以名卦○互坎爲陷震坎艮皆木也陷于三木獄象也○天下之患皆生于閒家國之內讒邪閒之宇宙之內頑梗閒之如頤中有物而不合也卦德離明而震威明以察其閒之情威以除其閒之弊如噬頤中之物而去之也閒去則嗑嗑則亨矣而尤利用

必須治獄凡獄皆因兩造不合而成彼其所以不合亦必有以閒之用明威以去其閒則合而不爭矣

象曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

上本乾剛分中爻以與坤初下本坤柔分初爻以與乾中惟分故剛柔相濟以是而雷動于下電照于上合成天威故曰雷電合而成章此其所以噬嗑而亨也以坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖不當于剛中之位而施之用獄則爲

利也蓋訟之未成利見剛中之主獄之已成利遇柔中之君亦寧失不經哀矜勿喜之意也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

陰陽相噬而有聲則爲雷有光則爲電天地之氣閉塞不通必有雷電擢擊之然後二氣訢合故曰雷電噬嗑罰者一時所用之法法者平時所定之罰明而示之雖愚知避嚴而勑之雖悍知畏德威惟威德明惟明噬嗑有焉○明罰勑法預爲曉諭體雷電初動之象也明者離也勑者震也

初九屨校滅趾无咎

震爲足初在下是趾也震爲木校象也屨校以足受校如屨

也滅趾滅沒其趾也遮也僅滅趾校小也初方欲動其惡未甚前遇艮而止止惡于初而用刑輕所謂小懲而大戒也受刑與用刑者俱无咎矣

象曰屨校滅趾不行也

趾滅則足不得行惡初動而受懲則惡亦不行矣○初上在卦象頤噬物者也在爻則俱爲受刑之人而用刑之當亦可見矣

六二噬膚滅鼻无咎

二重柔去胏遠故爲膚互艮故爲鼻所噬之膚掩噬者之鼻故曰滅鼻重柔得中遇難服之人用刑不得不深故滅鼻而无咎也○中四爻皆取噬爲義

象曰噬膚滅鼻乘剛也

所乘者剛是遇剛强之人用刑不得不深正合乎中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

柔近胏故爲肉離日炙之故腊也日炙味變故遇毒此治獄而遇疑難也或謗之故小吝然究竟沉冤雪而繫釋故无咎

象曰遇毒位不當也

以柔居剛故爲位不當

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

剛居柔肉帶骨故曰胏離火熏之故乾也坎爲矢其中爻金

也坎爲禽離射之故噬胏而得金矢骨中有鏃也乾胏難噬以喻用獄者搏豪强治貴近也惟官惟貨兼有之焉故貴剛不畏勢又貴直不徇情四得金矢能剛直矣然過于剛直恐傷于果利在知難而守正則吉也○以剛用柔此九四之義也○九四在卦爲噬齧之物在爻又爲用刑之主蓋卦論統體爻論上下貴賤之位也

象曰利艱貞吉未光也

爻非中正故有戒辭四本明體互坎爲暗爲未光象教化不明而民陷于刑非光明之道故必哀矜勿喜艱貞以處之乃吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于腊胏者也五質柔故爲肉在離中故乾也五得中故爲黃金卽矢也得黃金者不用剛而用中也用中則得當而貞矣然五之心猶有危焉惟恐失當哀矜勿喜欽恤之思也如是則刑期無刑雖用刑而无咎矣○四艱而必貞人臣執法之義也五貞而猶厲人君法外之仁也

象曰貞厲无咎得當也

彖傳曰不當位是以位言此曰得當是以事言言其貞厲爲用獄得當也

上九何校滅耳凶

上無位又居離終以後夫凶例之自爲化外之民故與初同爲受刑者何負也謂在頸也卦上爲首離木科槁校象也施校于首至于遮沒其耳校厚可知也其罪大矣

象曰何校滅耳聰不明也

不聽聽則無所聞知積成其惡故何之以校而至于滅沒其耳誠聰之不明也○初曰不行則必有以禁民可知上曰不明則必有以明民可知用刑弼教之意于初上可見焉

䷕下卦互坎上卦互震

以六二上九爲主彖傳所謂柔來而文剛剛上而文柔是也

序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

賁亨小利有攸往

天下之事文質相須質而有文以飾之則亨矣然文勝則流故止可小利有攸往謂不可大過以滅其質也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

凡易之所謂剛柔往來相易者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤化其一陰而生三子凡三子之卦有言剛來者明此本坤

也而乾來化之坤施一陰于乾化其一陽而生三女凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之有言自他卦變來者非也○剛爲質柔爲文柔來文剛是本先立矣而文行焉故亨○分剛上而文柔者非以剛爲文也分剛畫君上而柔始得成其文無質之文非文也曰分者本于內之誠實以爲節文之則乃是由中而分出者故曰分也○小利有攸往者見文不可過也剛柔往來交錯成文自然之象故曰天文

文明以止人文也

明離也止艮也人倫間燦然有禮以相接文之明也截然有分以相守而不得過文之止也要知止卽在明之中如不各

得其分則不明矣故曰明以止

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

聖人視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文而導以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化成于天下○時變者如春夏之敷榮柔文剛也秋冬之誠實剛文柔也○化成者如制作之明備文明之功也性命之各得以止之效也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有温煖之氣蘊藏于內則山上之草木賁然有光書曰賁若草木是也君子法之以明庶政典章制度燦然若草木

之敷榮以成文明之治至于折獄貴乎得情不尚文飾曰无敢者敬慎之至不以察察為明也○明庶政者離之明无敢折獄者艮之止○呂刑曰非佞折獄惟良折獄苟恃其明察而舞飾以沒其情民且有含冤矣故言刻覈者曰深文言鍛鍊者曰文致法曰文網弄法者曰舞文治獄之多冤未有不起于文者此皆敢心誤之也○庶政則宜察其飾文是賁可用也折獄則宜專乎誠實是賁不可用也

初九賁其趾舍車而徒

卦下為趾互坎為車艮止故舍也初應四而比二二賁王而互坎欲以車賁初為初以非應故舍之而徒行以道德為華不以富貴為榮乃所以賁其趾也

象曰舍車而徒義弗乘也

以守義為賁

六二賁其須

三至上有頤象二附之故為須二柔來文剛者也柔之文剛非有加于剛之外也附剛而生隨剛而動如人之賁其須實以賁其頤也

象曰賁其須與上興也

柔從剛而動與三同興起也○互震有興象

九三賁如濡如永貞吉

九三重剛不中上下二柔比而文之故賁如又在坎中光華潤澤故濡如文之盛也然柔能潤剛亦能溺剛譬之坎水能濡亦能陷也故欲三之永守其剛正不至于溺則吉矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

下三爻皆取離義至三而文明極矣有溺質之象惟永貞則濟之以艮止故吉而終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四三相比剛柔互文故皆賁如然四入艮體文明將止賁道變矣變巽為白故皤如外事緣飾而心存樸素尚文尚質相持而未有決也○白馬翰如謂初也二互坎以車賁初四互

賁以馬賁初初應四故舍車而乘馬也震于馬爲馵足白蹄也又爲的顙白顚也翰如疾行也初乘白馬與皤如者有同心焉翰如而來欲助四也四能信其匪寇而與爲婚媾則同心一德尚質之志可決矣。當流俗波靡之餘而欲以身挽必得與世異趣之人相助爲理故欲四之堅于自信且善于用人也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四所當之位爲可疑然與初正應始疑終合復何尤哉

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

五艮中山之半故爲丘震竹葦艮果蓏是園也變巽爲女工爲白是帛也五正爲束爻數五故爲束帛戔戔幅有制也。五艮體而得中善于止者也厭世之好文者逐末而忘本也崇奢而失儉也故賁于丘園務農桑也束帛戔戔從樸素也當文勝之日而敦本尚儉如此或譏其陋故有吝焉然要其終而計之民生厚而風俗淳天下之吉莫大于此矣

象曰六五之吉有喜也

于文勝之時而爲丘園之賁豈不甚可喜乎。但曰有喜者且就一身無過言耳若推其用則化成天下且將大有慶矣

上九白賁无咎

上艮之終止之極也盡去其華歸于无色故白也白非賁也

然滅後起之數還于太素之初純白之光輝視五采之彰施更勝矣故曰白賁也言无咎者行與時違疑于有咎也

象曰白賁无咎上得志也

以在上而得行其志也居卦之上在事之外不假文飾而有自然之文優游自得便是得志此亦林放之流與。賁之取義始則因天下之質而飾之以文終則反天下之文而歸之于質雜卦曰賁无色也一言以蔽之矣

䷖ 下卦互坤 上卦互坤

九月之卦也○以上九爲主陰雖剝陽而陽終不可剝也故爲卦主

序卦致飾然後亨則盡矣故受之以剝○物至于文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落卽小人壯而君子病之時也又內坤外艮有順時而止之象故君子占之不可以有所往也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

史彖曰剛決柔謂以君子去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決剝曰柔變剛蓋小人之去君子理不直辭不順必萋菲浸潤以侵蝕之故曰變○君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也天道之行原有消息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也此卽小人道長君子道消天地閉賢人隱之義與

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山者形峙地上根蟠地中今附于地則是根已朽蝕而山將傾圮矣故謂剝○上君下民宅君居也山以地爲基厚于地則山保其高君以民爲本厚下則君安于上所謂民爲邦本本固邦寧也

初六剝牀以足蔑貞凶

陰之剝陽自下而上卦有牀象以牀爲象者取身之所處也剝牀以足意不在于足也蔑滅也貞正也小人消君子則凶可知戒君子當知止也

象曰剝牀以足以滅下也

有下方有上剝足者正先滅其下也下猶基也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也漸進上矣若君子猶不知變則其凶又甚矣

象曰剝牀以辨未有與也

六二陰柔中正使上有陽剛之與則必應之助之而不爲剝矣惟其無與所以雜于羣陰之中而爲所剝若三則有與故雖不如二之中正而得无咎

六三剝之无咎

衆皆剝陽而三獨居剛應剛當剝之時而獨無剝害之意故无咎

象曰剝之无咎失上下也

三上下各有二陰而三獨應于陽是失上下也如東漢之呂強是也

六四剝牀以膚凶

膚質也牀者也剝膚將滅其身矣故直言凶而不言蔑貞也

象曰剝牀以膚切近災也

五爲君位剝已及四去君不遠矣如剝牀至膚切近身矣故曰近

六五貫魚以宮人寵无不利

陰長已極再剝則无陽聖人不忍言其剝也故變辭以繫之若曰如能如此則亦无不利。魚陰物變巽爲繩故貫之坤衆女也艮爲門爲閽寺衆女在內閽寺守門宮人也五爲衆陰之主當率其類以受寵于在上之陽故有此象占者如是則无不利也

象曰以宮人寵終无尤也

五以陰居尊取后妃之象而爲貫魚以宮人寵則豈有妒害瀆亂以剝其君之尤哉。此卦以一陽爲七二應而五比之皆善也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮爲果陽爲碩在上獨存不食也坤爲輿一陽庇陰廬象也。碩果不食則有復生之理君子當亂世而獨存者似之君子維持正道休養生息則衆必愛載君子而因以得輿小人則必剝之至盡君子盡亡如廬之剝而已亦無所容其身矣自古小人害君子至國破家亡而小人能存活者幾人哉

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

君子在上有以奠安乎民是民所承載也小人而去君子則自失所庇而已無以自存故曰終不可用。用字疑害字之誤叶韻可知言君子終不可害也此李安溪說存參

䷗下卦互坤
上卦互坤

十一月之卦也。以初九爲主彖傳所謂剛反者是也

序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復。陰極陽生剝極復來陽剝極于上故復生于下反復之道也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

自卦體而言陰入陽出自姤而遯而否而觀而剝而坤陽盡于上爲陽出出盡則復卽爲復其爲七卦自復而臨而泰而大壯而夬而乾陰盡于上爲陽入入盡則姤其七卦无疾者坤順也朋來者自一陽至六陽由復至乾也此卽陰陽反復之道七日來復也。日者月也以月爲日者卽豳風所謂一之日二之日也。出入以下是占辭

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

復何以亨以剝上一剛窮乎上而反乎下自漸長漸盛故曰復亨姤曰柔遇剛爲剛危也言柔遇剛之出故得入而爲之主也剛反者爲剛幸也言此地本其故居乃今而後入也。卦德震動坤順動而以順行故出入无所妨碍而已得无疾自二陽以至六陽朋類之來亦以我之順動爲動而人得无咎。蓋陰陽消長反復之道本以七日此天道自然之運行也人能體天之道而消息盈虛一順乎天則出入亦可无疾

而得朋來以相助濟凡所施爲无不利矣。蓋以天道而言剛自復而漸長大亨之道也以人事而言一念從善可以至于美大聖神一念愛民可以以養以教而至于化成亦大亨之道也。自未復而言故曰剛反自既復而言故曰剛長

復其見天地之心乎

天地以生物爲心無時不然于剝窮上之時卽已反下見天地生物之心未嘗息也此卽天行健而君子貴體之以自強不息也。李安溪云性體也情用也心統性情兼體用也言其體則曰天地之大德曰生言其用則曰天地感而萬物化生此卦一陽初反介于動靜之間謂之性則已發謂之情則未著故特以心言之蓋全體于是而呈露大用于此乎端倪言心以掋性情之妙也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復十一月之卦是時天氣正寒而井泉初溫陽氣在下故也入而收聲之雷不得言在出而奮地之雷亦不可言在惟子半之雷蘊藏于大地之中而有回陽大地之力所謂動而以順行者在此故雷在地中有復象。至日謂一陽初至之日卽冬至日也先王以是日閉關而不通往來故商旅于是日不行后于是日不省方蓋微陽之氣安靜而后能養不敢動而洩之也。閉關坤闔戶之象商旅坤爲衆之象行者震爲

大塗之象方者坤爲國土之象

初九不遠復无祗悔元吉

旋制卽復故曰不遠在人心則爲一念初萌心卽知之知其不善卽止不動失未遠而復則不至于悔矣故大善而吉蓋覺之早反之易也○祗抵也四支韻

象曰不遠之復以脩身也

程子所謂學問之道無他也知其不善則速改以從善而已

六二休復吉

六二虛中天艮內涵比初而能下之是親師取友以休爲復也初能克己二資于人功不同而復同故吉也

象曰休復之吉以下仁也

仁者心之德善之本初九修身而反本復善可謂仁矣二坤體去初未遠上無係應能從初而復所以爲下仁而吉也

六三頻復厲无咎

三爲震動之極不中不正頻數也蓋日月至焉者其亦危矣然終歸于復雖危无咎矣勸遷善也○三去初稍遠幸與同體故有頻復之象

象曰頻復之厲義无咎也

三屢失而後復勢雖危厲揆之于義則无咎蓋厲在頻不在復也

六四中行獨復

四上下各有二陰而四獨居中應初是與衆俱行而獨于中從善也

象曰中行獨復以從道也

二近初能見其心故謂之仁四遠初但見其率行之迹故謂之道然舍衆以從亦大難矣

六五敦復无悔

五得中故能復坤德厚故敦以其虛明內守其中不待失而後復敦篤如是故无悔也初知之明五守之固常有休復之吉永無頻復之厲矣

象曰敦復无悔中以自考也

惟有中德故能內省不至于失而有悔也初爲入德之始五其成德之事與

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤本先迷今居其極而上無陽可主則迷之甚矣迷復卽昏迷而不知所復也位高而無下仁之美剛遠而無遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇故凶而天怒人怨災眚所必有也凶自己作災眚自外至災眚亦分內外與凶對則皆自外也○自行師以下皆假象以喻一心不能馭衆

動萬物必至喪天君也震師坤衆故行師坤爲國震其君也十年坤數也迷復尤不利于行師其迷禍結不能自反終必大敗害其國以及其君至于十年而不克行也十者數之終坤數也

象曰迷復之凶反君道也

心爲天君反君道者失其本心也反乎君道罪大惡極不容于天地反乎心道可知矣。爻言以其國君凶者連類之辭傳則專歸咎于君蓋失其心者即心也

䷘ 下卦互艮 上卦互巽

以初九九五爲主蓋初九陽動之始如人誠心之初動也九五乾德之純如人之至誠無息也故彖傳曰剛自外來而爲主于內指初也又曰剛中而應指五也

序卦復則不妄矣故受之以无妄。復者反于道也既合正理自然无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者實理自然之謂誠也爲卦下震上乾動以天也故曰无妄人能本天而動則元亨矣而必利于貞者心雖無邪而所行或不合于正理如賢智之過佛氏之冥心靜息雖無妄念却亦非正一有匪正則爲過眚而不利有所往也焉得亨乎。災自外來眚自己作夫子釋此卦而曰无妄災者以見无妄之卦不當有凶害悔吝但有災耳明此義者知无妄而不免災則受命之正也又知因災而省其妄則脩身之密也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

震下爲內乾上爲外原坤一索乾之初爻變其初之陰爻而爲震故爲剛自外來初爻爲成卦之主以剛變柔爲以正去妄之象又剛爲主于內而邪不能奪此无妄之立其體也而

其動也剛健卽動直也此无妄之達于用也又九五以剛居中正二復以中正相應是中正以通无妄之流行無滯也此天道之大亨以正也人能體天之道以剛爲主而健以行正則亦以正而得大亨矣。若剛爲主于內動而以健則己有无妄之體用而所行或有匪正則有眚而不利有所往盖无妄而有所往心雖無私而行則未正其將何以行乎哉之卽往也如聖人本以行道爲心匪有妄也而遇初九而不潛則匪正矣將天命不祐便不可行言不合天道也。盖剛而不正者有矣故无妄雖元亨而必守正然後利有攸往如雷可謂无妄矣而動不以時則亦匪正

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物之性命自資始資生時己定非待雷動而後有也與之无妄者正之耳謂動其生氣而達其眞機也如人滿心妄念一聞震雷之時萬念俱消此可見物與无妄也茂者振興之意一如雷之振動也對時謂順合天時如春夏秋冬各因其時亦无妄也育萬物者如宜春宜秋宜高宜下宜南宜北之類使各得其宜而得所育亦與以无妄也。卦爻之義在盡其性大象之義則兼乎盡人之性盡物之性也

初九无妄往吉

初九无妄之主剛而得正以此而往卽率性而行也其吉固宜

象曰无妄之往得志也

正身治事臨人志之所在無往不得至誠而不動者未之有也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

震動巽入耕也震稼艮手穫也二在地上爲田一歲爲菑三歲爲畬人之妄皆生于望耕而望穫菑而望畬不惟穫畬之願皆虛並耕菑之功亦曠矣二柔順中正順理而動無期必之心所謂先難後獲則無往不利矣

象曰不耕穫未富也

陰爻中虛未富之象未富言未嘗有欲富之心也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

震合艮而成離故爲牛巽繩故繫也震動行人艮止邑人也卦之六爻皆无妄者也六三處不中正故事出意外有如或繫之牛或者不知爲誰也行人牽之去而邑之居人反遭詰捕之擾是无妄之災也无妄本不當有災然謂必不當有則又妄之萌矣爲善得福君子無期望之心爲善得禍君子亦無怨尤之心盡其在我所以純无妄之功也

象曰行人得牛邑人災也

行則得止則災下震應乾宜行者也初二皆吉行也三當行

而止故有災失時行則行之義矣

九四可貞无咎

四入乾體互艮爲止剛而居柔不急于往卽其正也故可貞固守之而无咎初往吉行所當行也四可貞止所當止也皆无妄之正也

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也守其所固有本分之外無貪心也卽无妄之道也

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正是无妄之至而不以妄致疾者也如是而有疾則亦命數之所至聽之而已若有動

于心而用藥攻治反以致疾是亦妄矣且无妄之疾本來亦輕故勿藥而有喜也如舜之有苗格是也

象曰无妄之藥不可試也

試則又將因藥生疾矣故不可也然則所處旣當于理縱有橫逆之來亦自反其仁義而已豈可以己无咎而與之爲難乎

上九无妄行有眚无攸利

上九居卦之終无妄之極者也但處無位之地其勢已窮不可以有行也若一有行念卽是眚起反成妄矣何利之有

象曰无妄之行窮之災也

非以窮爲災乃窮而猶行故有不利之災也上乾互艮宜止者也四五皆止也上當止而欲行故有眚失時止則止之義也必時行則行時止則止乃與天合德而爲天所宥也○爻曰眚傳曰災但有眚卽生災也

此卦以君子而時中論之无妄者君子也六爻時中之理也下三爻宜行則行三不行故災上三爻宜止則止上欲行故无攸利○无妄者卦之體也貞者卦之妙用也

䷙ 下卦互兌 上卦互震

以六五上九爲主彖傳所謂剛上而尚賢是也

序卦有无妄然後可畜故受之以大畜○易簡而天下之理得矣故无妄便可大畜畜字與小畜義同但陰爲小故曰小畜陽爲大故曰大畜巽陰艮陽也

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也一利一吉又一利明是三義艮止故貞兌口在外故不家食震木行于兌澤故涉大川○異端曲學所畜至多而不正者多矣人之蘊畜宜得正道故云利貞道德充足自宜食天禄不但一身之吉天下之吉也故不家食則吉所畜既大不但可以處常事小事卽以之宏濟艱難亦無不利也故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德言乾體剛健艮以篤實蘊畜剛健之天德內充實而外光輝以此日新其德故爲大畜艮在外故輝光乾健行故日新

剛上而尚賢能止健大正也

卦體一陽在艮之上尊尚在下三陽之賢卦德乾健難制艮能止之皆非大正者不能故利貞○畜養也止也在己者養其天德之剛制其血氣之壯在人者養陽德之君子制頑强之小人乃聚與止之義正之所以大也

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象其天位曰尚賢食天禄曰養賢

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言六五之君下應乾之中爻乃大畜之君應乎天而行也將無險不可濟矣○剛健天德也人欲畜其天德非篤實則不能此艮之所以成終而成始也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中畜其氣也凡山中有雷雨風雲之氣皆天也天至大也山止而畜之故曰大畜前古聖賢之言行皆天理也多識以蘊釀其德乃大畜之義也世之學者誇多鬬靡徒資聞見便口說學雖多而天德亡非大畜之義矣德爲天德性之所具而借前言往行以培植灌溉之所謂養其性也非卽以古人之言行依樣葫蘆爲德也○此言畜德小畜言懿文德蓋文德乃小德之見于外者如威儀文詞是也彖傳所謂日新其德誠則明也此言以畜其德明則誠也

初九有厲利已

乾之三陽爲艮所止故下三爻皆取被止爲義上三爻皆取止之爲義初以陽居剛急于上進然四雖正應而不同道進則有危不如其已戒之也

象曰有厲利己不犯災也

進而守道則起爭貶道則自失故爲災也己則不犯此災矣

九二輿說輹

二與五應而不同道以其得中故止而不進有輿說輹之象相時而動寧需勿躁出處之正也勝于初九者也乾爲輿互兌毁折故說也○輹與輻不同輻車轑也輹軸轉也輻無說理若輹車不行則說之

象曰輿說輹中无尤也

處得中道動不失宜故无過尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾爲良馬互震而動故逐也三與上同道引初二以並進如良馬之相逐也然四五有阻故利于克艱不可有易心又利于貞固不可有他志也兌爲口乾爲言故爲曰與初二相勸誡也閑習也震艮合離爲戈兵是衛也閑輿利行世之具閑衛備周身之防如是則可以濟世又可以保身故利有攸往也○初戒其進二喜其不進三可進矣又恐其輕進君子之難進如此

象曰利有攸往上合志也

三上同陽故志合亦畜極而通也○他卦陰陽應爲得此則爲畜他卦陽與陽敵爲不胥與此則爲合惟其時也豈可執而求之哉

六四童牛之牿元吉

大畜有二義曰養賢曰止健養賢之義于彖言之四五兩爻言止健也○震艮合離故爲牛艮少故童一陽横亙于其首牿象也童牛而加以牿則習于牿而忘其觸所謂絶惡于未萌也故元吉○以位而言則四下應于初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛加牿大善而吉也○槪論畜道則四艮體居上位而得正是以正德居大臣之位者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡既勝而後禁則難莫若止之于初則易而無傷故元吉也

象曰六四元吉有喜也

止惡于微小不勞而無傷故可喜也

六五豶豕之牙吉

震爲决躁故有豕象豕剛躁之物而牙爲猛利若强制其牙則用力雖勞不能止其躁猛且傷豕已甚若殺去其勢使如豶豕之牙則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也○爾雅云豕子豬豶豶則豶豕者小豕也雖有牙而其牙未利故云豶豕之牙相此文義似當如此一說豕善走牙找也有找以繫之則止故取此象○五與二應陽已進而止之不若初

之易矣然以柔居中而當尊位知天下之惡不可以力制也察其機要絕其本原殺其勢使有惡而不得逞則亦吉矣

象曰六五之吉有慶也

喜者據己言之慶則其喜及人蓋五居君位故及人也若論止物之道則制之于初乃爲大善故四爲元吉五但云吉而已時與位各有不同也

上九何天之衢亨

上九卦終則畜成矣健者皆止矣賢者皆養矣三合志而艮馬相逐于王路蕩蕩平平無復山徑之崎嶇有如天衢也蓋不家食與涉大川者皆利有攸往矣而皆自剛上而尚賢之

一爻致之一身任天下之重爲五尙賢止健使賢路通達無碍則在天亨通曠濶之路不啻以一人荷之也其亨何如乎

象曰何天之衢道大行也

行道而得使賢路自我而亨通則道四達而不悖矣行之所以爲大也

畜有三義止也聚也養也三義可合可分物來而能止之則益聚聚而有以養之則物來自止此合義也分而言之則各有其義剛健篤實煇光日新其德聚也剛上而尚賢不家食吉養也能止健止也三者全而後可以有爲利涉大川大畜之效也○象傳多識前言往行聚也止也以畜其德養也○諸爻俱取行止之義

☶☳ 下卦互坤 上卦互坤

以六五上九爲主彖傳所謂養賢以及萬民也

卦序物畜然後可養故受之以頤。頤口旁也口食物以自養故爲養義物聚而無以養之則不能存息故頤次大畜

頤貞吉觀頤自求口實

爲卦上下二陽內含四陰外實中虛上止下動爲頤之象山雷合離故觀也頤中虛故求實也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

養心則正養口腹則不正觀人之養者觀其所養之正不正

也養心則爲君子養口腹則爲小人夫口腹亦非不當養但須求之己而不求之人故觀人者又必觀其自養也如小人則食其力君子則食其勞於己取之而已矣

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道之大皆養之得其正者也天地之于萬物自人以至草木鳥獸昆蟲莫不有所以養之聖人養萬民而必先養賢者非賢則仁恩不能遍及所謂急親賢也。雷在山下陽氣發生天地養萬物也六五順從上九之賢是聖人養賢以及萬民也凡彖傳推類廣說皆根卦義故常可以爲爻辭新例

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

上止下動故爲頤象言語象雷之聲飲食象山之物言語自內出飲食自外入皆動也而愼之節之則動而知所止矣。諺云禍從口出病從口入正合此意。愼言語所以養其德而凡命令政教皆是也節飲食所以養其體而凡貨貲財用皆是也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

卦象離故爲龜龜咽息不食不求養于外也朶垂也頤下垂食貌卦惟二陽上九在上謂之由頤固爲所養之主初九在下亦足爲自養之賢上九卦主故稱我羣陰從我而求養固

其宜也初九爾本無所求乃舍爾之靈龜而觀我之朶頤有靈而不自保有貴而不自珍宜其凶也。初九本靈本貴聖人以其爲動之主居養之初故深戒之以明自養之道

象曰觀我朶頤亦不足貴也

本有艮貴而仰人口實則人賤之矣

六二顚頤拂經于丘頤征凶

顚倒也食于上則顚其頤也邱高土邱頤謂上也經頸也拂悖也食于上則拂其頸也顚頤拂經連讀二與初同體本應就靈龜之同類乃求于上由頤之邱頤則往而得凶也

象曰六二征凶行失類也

震爲行初與二同震體故爲類上艮體征而從上則失其類

矣故凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三與上應上爲頤主仰食于上非不正也但三不中正而處動極躁動不中貪得無厭拂違于頤之正道是以凶也○十年坤數艮止故勿用十年勿用爲上言之也人而不廉設一用之貪人敗類上攘下刻無所不至何利之有故勿用○无攸利者戒占者如此拂頤无攸利也

象曰十年勿用道大悖也

象詞頤貞吉而三拂頤與頤之道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四居大臣之位養人者也上旣由頤五拂經而從之則君與賢相濟以養人而大臣顛頤以求養人之道故吉艮爲虎卦象離離爲虎亦爲目離目故視震足故逐夫求賢之心不專則賢不樂告以善道求益之心不繼則纔有所得而自足故虎視眈眈其欲逐逐似非美象然爲養人以求賢故无咎所謂欲仁得仁又焉貪也

象曰顛頤之吉上施光也

艮爲實輝光由上九之所設施者光明故四雖顛頤而得吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

五居君位養天下者也然本陰柔之質才不足以濟故拂經于上之賢使輔翼其身以養天下安居而守之爲常則吉若任意創造紛更則利未興而害已著爲其無濟險之才故戒之也○卦體象川

象曰居貞之吉順以從上也

堅固順從于上九之賢以養天下也坤故順

上九由頤厲吉利涉大川

上九以陽剛之德居師傅之任六五之君柔順而從之是天下之養由于己也夫當此重任而遇柔弱之主其亦危矣此周公之所以有流言也然天下之養實由于己故吉而利于

涉大川竭才盡力不避艱險此周公之所以居東而諸葛武侯之所以鞠躬盡瘁也○豫九四曰由豫猶下于五也而已有可疑之迹由頤在上則過中而嫌易起故曰厲

象曰由頤厲吉大有慶也

己與君民皆有福慶也○下三爻震體而動故戒其求上以養上三爻艮體而止故勸其下養乎人求養不正養人則正也

䷛下卦互乾
上卦互乾

以九二九四爲主蓋九二剛中而不過九四棟而不橈者也

序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過。養成然後可以動作有爲幹非常之事故曰大過蓋大越乎常也

大過棟橈利有攸往亨

巽爲木爲長爲高木高而長棟象也木身奇而根枝偶下陰爲根其本也上陰爲枝其末也本末皆弱故橈也。大過陽亢也上不能敬天下不能勤民大過之象也故須用柔用柔者慎也慎故可以利往而亨繫辭釋初六爻義可搭全卦之義

彖曰大過大者過也

大者過謂剛過也兌巽本皆柔卦而以四剛爻合處于中是大者過也在事爲事之大者過如時之所處者難事之所關者大也

棟橈本末弱也

上下皆柔本末虛弱不能承中之堅故棟橈也即大過之象

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

橈則不亨而云亨者卦體剛過而中二五處兩體之中三四處一卦之中則能以中而救其過卦德巽而說巽說皆柔道剛大而以巽說行之則剛得柔之濟而不至于過矣巽而說乃剛過者之所以能中以此而行是以利有攸往乃得亨也

大過之時大矣哉

非時大過乃時應大過也應大過之時宜立非常之大事興不世之大功成絕世之大德非有大過人之材不能濟也故曰大矣哉。剛柔相濟即大過人之材也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

巽在他卦皆爲風惟在澤水火之中皆爲木澤水本潤養木者也今也高漲而浸滅其木不亦過甚矣乎人當此洪波橫流之時鮮有不仆且悶者惟君子植其節用于世而獨立不懼若木植根之深固不爲水所飄搖也樂其道舍于人而遯

世无悶若木生意之融暢不爲水所浸毀也此大過人之事也。大者過以卦體言澤滅木以卦象言

初六藉用白茅无咎

巽爲茅又爲白初陰柔居巽下茅象也。當大過之時始事不可輕易如物之措諸地已得平穩又藉之以白茅焉慎之至也以剛藉柔而處天下之事無往不利矣故无咎。民柔而賤乃邦之本也人君若以民爲重則任雖重而可勝矣

象曰藉用白茅柔在下也

高以下爲基剛以柔爲本四與初應苟不以爲弱而藉之則棟不至傾也蓋過剛則折故用柔以濟然後可以任大事。

初爻點出柔字大過用柔之意可見

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

木近澤故爲楊楊過故枯也九爲夫剛過故老初柔在下女妻象梯根也二雖剛過而居柔得中下比于陰如枯楊雖過于老梯榮于下則復生于上矣大過諸爻以剛柔適中爲善故二之與初過以相與乃能成生育之功而无不利

象曰老夫女妻過以相與也

陽老便爲大過再得老陰不能生育得女妻乃可成生育之功是爲以過而相與也

九三棟橈凶

三四兩爻居卦之中棟象也三以剛居剛又巽既終而且變剛愎自用如棟太大而莫之能承故橈也卦有四剛而三過剛特甚又居下體橈之象也任大而橈其凶可知

象曰棟橈之凶不可以有輔也

三與初同卦又與上應非無輔之之人而重剛不中不復有用柔之義故不可以有輔也象之棟橈三當之矣

九四棟隆吉有它吝

棟隆隆于上之象四居近君之位當大過之任以剛居柔剛柔相濟故棟隆而吉以居上體故有隆象本與初相應然既剛柔得宜而復係戀于初之陰是有它也反有累于剛而吝生矣

象曰棟隆之吉不橈乎下也

不爲下之柔所橈也○不可過剛亦不可過柔適中而已

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五與二同象二近根故生梯五近枝故生華也生梯則下滋而上亦潤生華則外洩而內愈枯矣○士夫少男也老婦得之不能生育以比九五過剛之極雖得上六而身居事外不能爲濟故雖无咎而亦无令譽之足稱也此但以老少取義不以爻之陰陽取義蓋志窮而有小喜則益之災德亢而無強輔則重之疾耳

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊不生根而生華且益枯矣安能久乎老婦得士夫不但不成生育之功亦爲可醜也○九二居下體故剛過而尚可濟九五居上體則剛過而不可救矣觀此則九五亦不盡以君道言也

上六過涉滅頂凶无咎

入澤故過涉陰終故滅頂才柔任重說行不止故有滅頂之凶然義所當爲雖凶而无咎也禍福與善惡相從而亦相左爲善而不得福爲惡而不得禍者多矣然君子寧居易以俟命也○處大過之時而居極柔之位過而不過故象占如此

象曰過涉之凶不可咎也

既安于義殺身成仁如龍逢比干之類又何咎哉

☵☵ 下卦互震 上卦互艮

以九二九五爲主而五尤爲主水之積滿者行也

序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也。卦爲一陽陷于二陰之中故爲坎陷之義凡陽在上者止之象艮是也在中陷之象坎是也在下動之象震是也陰在上說之象兌是也在中麗之象離是也在下巽之象巽是也

習坎有孚維心亨行有尚

坎陷也水之所行而非水也惟水爲能習行于險其不直曰坎而曰習坎取于水也坎險非德習于險乃德也習者重習也中實故有孚尚合也。凡人之生皆習坎也性入于形氣

拘物蔽是內坎也形入于世境阻時艱是外坎也然拘蔽雖甚而天性常存艱阻雖多而所性不易是坎中有孚也。顧性本無爲能率性者心也故人之習于坎也必中實有主以理收心之放入險而能出不失其性則四端之發如泉之達矣故亨也。天下之性一也己盡其性必能盡人之性如水之流必有與之合者則所行有合而內外之險皆平矣。有孚誠也亨而有尚自誠明也誠立明通聖人之心學也。中實者坎之用是爲誠中虛者離之用是爲明作易者因坎離之中寓誠明之用爲教深矣。六十四卦獨于坎卦指出心以示人可見心在身中直如一陽陷于二陰之中所謂道心

惟微者此也陽陷陰中所以爲坎中實有孚所以處險有孚則誠立心亨則明通心之體靜而常明如一陽藏于二陰中也心之用動而不息如二陰中一陽之流行也一陽者流行之本體二陰者所在之分限流而不踰限動而靜也限之而安流靜而動也有孚心亨之義發于習坎至矣哉

彖曰習坎重險也

習坎以重險險不重則險尚易出也

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋有孚之義坎水也兌爲瀦水坎爲流水此言水流行不停停則盈矣不停故不盈雖經歷坎險而迂迴曲折不失其流行之常是水有孚也。人心健行有常自強不息歷常變險易而天理之流行無所止息即至誠無息純亦不已之意故爲有孚

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

云維心亨者二五剛中剛則實而有信中則虛而能通所以處險而得亨者以此。剛中而行則無往不爲人所重以其有功也如水之流行到處取用于世故人皆重之此即盡其性以盡人物之性也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

上明彖辭此又發用險之意崇隆不可升上坎天險也山川丘陵不可越下坎地險也王公法天險而制爲禮法使人莫敢干犯法地險而制爲城郭溝池使人莫敢踰越皆所以守其國也時用謂有時而用也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水洊至流相續也下坎既平至于上坎故曰習坎君子體之以治己則常以德爲行而學之不厭體之以治人則常以教爲事而誨人不倦一如原泉混混不舍晝夜江海浸潤有加無已也。坎剛中有德行象水滋益物有教事象

初六習坎入于坎窞凶

以陰居柔處重坎之下迷不知復以習于惡故凶傳曰小人行險以僥倖初六之謂也

象曰習坎入坎失道凶也

小人機械變詐亦以避險而不知其乃益入于險中矣以其失有孚之正道故凶也

九二坎有險求小得

二在坎中故爲有險然恃剛健之才求大得而遽出乎險之中勢必至于大失惟其未離乎中故止求小有得而所爲大有得者亦不外是矣此積小以高大學不躐等之意也

象曰求小得未出中也

謂未能遽出乎險之中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也亘坎故曰坎坎震爲木枕象也艮爲止枕義也三互震動乎險中者也動而來內固有險焉動而往外又有險焉其險且若在枕者然惟以剛德處之或不爲險所困豈柔陰之所能乎其入于坎窞必矣初以習而致險道之失也三來往皆險遇之窮也遇之既窮惟有守靜勿用而已

象曰來之坎坎終无功也

失道則凶无功故勿用亦惟有素患難行乎患難而已

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

坎爲酒樽簋缶震象也震笑言故爲約二至五中虛牖象也四處重險而以柔居柔履得其位以承于五五亦得位剛柔各得其所以相承比當艱難之際以忠信自結于君故雖一樽之酒二簋之食瓦缶之器以此至約之物自牖隙而納之于君終可以濟險故无咎也。牖室通明之處也君心有所蔽不必無所通就其所通明之處而開導之則其說易入蓋訐直強勁者多忤溫厚明辨者易行如四皓之于漢高左師觸讋之于趙太后皆因所明而導之也。樽酒云云與二簋可用亨同義皆言不事多儀而尚誠實也納約自牖與睽之遇主于巷同義皆言自間道而通于君也此卽彖之孚亨也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

以柔濟剛自相符合而得中道故能无咎

九五坎不盈祇既平无咎

五居至尊之位尤天下之最險者也水之流于坎也至實無虛滿而盈者但至于平而已居尊位者若德日充實而心無盈滿之時則居高不危何咎之有乎

象曰坎不盈中未大也

以有中德故不侈然自大自大則自滿足不能流矣未大正其所以不盈也不驕泰而好惡同民聖人之平天下如是而已

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎色黑變巽繩徽纆也互艮手故係之坎木堅多心棘也重坎叢棘也坎錯離故三歲周官司圜收教罷民下罪一歲而舍中罪二歲上罪三歲所以久係之者欲其悔罪思過以得出險之道也至三歲而不得乃凶自取之也險不負人人自負險苟能得之則未三歲而已出矣徽纆叢棘孰非造福之地哉

象曰上六失道凶三歲也

言惟其失道故凶至于三歲三歲而不得則終于凶矣三歲而得則凶止于三歲也

䷝ 下卦互巽 上卦互兌

以二五爲主而二尤爲主火之方發者明也

序卦陷必有所麗故受之以離離者麗也○物陷于險難之中則必有所附麗然後存故受之以離離者陰麗于陽也

離利貞亨畜牝牛吉

離明也爲日爲火火本無質有所麗而發生心本無形有所麗而神發其所麗者不可不正也麗于理則正麗于欲則邪邪則昏而塞正則通而明故必貞乃亨也○坤爲牛順也離得坤中故爲牝牛純順也正而以順德行之則內不役照外不傷物所謂高明柔克是也○坎實性之誠離虛心之明也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

陽明陰暗陽氣陰質氣必附質而後顯其用火必麗物而後發其光故日月明矣以麗乎天而後明卽五之天爻也百穀草木之化光明矣以麗乎土而後化光卽二之地爻也六五之重明明矣必麗六二之正而後照臨天下成文明之化是三才各有所麗也○以主爻言六二以柔順麗乎中正麗乎中正所以爲貞而亨柔麗中正所以爲畜牝牛吉也柔麗于剛者卦之德也柔麗中正者爻之善也坎外陰其德險險必以健習之故坎曰剛中離外陽其德明明必以順養之故離曰柔麗中正而其爻詞二五皆吉○坎離爲乾坤之正交故坎言天險地險離言麗天麗土百穀草木互巽象也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

離爲日不曰日而曰明者天無二日也明兩作猶言水洊至旦旦而作也繼明者無時不明卽詩言緝熙之意照于四方者無處不照惟其無時不明所以無處不照

初九履錯然敬之无咎

在卦之初日出之離也朝日初出羣動交作故履錯然言襍動也然事物有萬吾心則一敬以束其明使主一而無適則肆應而其明不昏故无咎聖人于離初言敬以明心學之本

不外于主敬也○履舄也古者賓將入室則脫其屨故曰戶外屨滿履錯然者言履舄交錯喻應接煩襍也初居下爲足趾故噬嗑與此皆取履屨之象

象曰履錯之敬以辟咎也

敬以直內坤之德也于卦初而體坤德之敬所謂畜牝牛吉也敬則不至于咎而後悔焉故曰以辟咎也凡傳言以辟咎者皆以接物而言

六二黃離元吉

二在卦中日中之離也以其得中故曰黃離所謂柔麗乎中正也以文明中正之德上同于文明中正之君故曰元吉其

義與坤六五相類

象曰黃離元吉得中道也

言中而正在其中

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三在下卦之終是明將盡之時喻人之德衰而向昏也故曰日昃離中虛故爲缶八十曰耋卦八畫耋數也日有昃人有老不明其德則老而向昏非欲及時行樂鼓缶而歌則憂死期將至大耋是嗟心爲形役哀樂失常凶可知矣

象曰日昃之離何可久也

日既傾昃明能久乎喻心德之昏也心德明則常繼昏則不能以久

九四突如其來如焚如死如棄如

四在昃後是日入而薪火用事小明也互巽爲木又爲風風動火發故焚火然木燼故死燼遇風颺故棄如○大明息而薪火繼德不明而情欲生不忍一念之貪或徇一朝之忿突如其來焦火自焚至于殺身喪名而不顧也○明之于人猶火之于木火宿于木而能焚木明本于人而能害人顧用之何如耳○四不中正剛氣燥暴正與象詞相反○突如其來者怒氣也怒氣傷肝肝屬木巽之象也

象曰突如其來如无所容也

書所謂昏暴是也本以害人適自害耳人世何所容哉

六五出涕沱若戚嗟若吉

五在夜中是次日之明將生也涕淚也離爲目故出涕互兌口故戚嗟人當夜半以後良心復萌故深悲其突如之焚至于出涕深懼有死棄之災至于戚嗟是變離之剛猛而用坎之憂泣也難忍之忿遇悲則懲無窮之慾遇懼則窒故出涕戚嗟未有不吉者也震无咎者存乎悔此之謂也○坎爲險陰之卦惟剛足以濟之沈潛剛克也離爲陽躁之卦惟柔足以和之高明柔克也二五同吉以柔而然也

象曰六五之吉離王公也

王公有四方之遠六五之吉即離中之王公也言其明無不照王公正當如此也語最妙

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離爲甲胄爲戈兵故出征火屬禮故有嘉離乾體故爲首兌毀故折也離火戒猛故不用剛而用柔然如上九之剛明極遠王者亦可用之以出征兵猶火也夏官掌之此之謂也要唯高明之極故止除殘伐暴以安民但申明王章以禮服其爲首者足矣不盡獲其醜類也如此則猛而不殘無過剛之咎矣○上處離之終重明復生之時也在世則覆昏暴而除其元惡在人心則去利欲而拔其根株皆去昏而得重明者

補過也故曰无咎○易之爲道陰陽剛柔相濟以取中也坎坤得乾故用剛克以陽濟陰也離乾得坤故用柔克以陰濟陽也乾坤位而體立坎離交而用行天人之道皆如是矣

象曰王用出征以正邦也

王者用此上九之德以正邦國非有好大喜功之心也

周易介卷三

高密單維宗四氏彙輯

族姪立墉平仲 孫程景伊 仝校

下經

䷞ 下卦互巽 上卦互乾

心者咸之君四當心位卦之主也

序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯○錯設施也天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恆也男

女相感之深莫如少者故二少爲咸

咸亨利貞取女吉

山澤通氣上下相感曰咸天地之間感應而已天以氣感無心而通人以神感不言而喻故咸未有不亨者而但慮其不貞如君臣以邪僻朋友以諂佞男女以淫佚則不貞而因以不亨矣以性相通不以情私斯冥漠之訢合皆天理之流行也○卦以二少相感男下乎女婚姻之正也故用以取女則吉貴其貞也

彖曰咸感也

不名感而名咸者出于無心也無心之感乃爲貞感故仍釋

以感也感卽感而遂通之感

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

卦體兌柔在上艮剛在下山澤之氣相通一感一應而彼此相與故亨。卦德內止外說人心之說易失其正惟內止不動而外自相和說則出於義理之正而無徇情縱欲之私所以利貞。卦象艮之少男下于兌之少女女守靜正男先下之得夫婦感應之正取女如是則吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

天地之氣本乎理故以氣相感而萬物自然化生天地無心而成化也聖人之心出於誠故以心相感而天下自歸和平聖人有心而無爲也蓋觀於天地萬物之相感其情可見矣情實也天地與萬物本無心相感而乃感無不應也但言天地而聖人可知以見人當體天地聖人之感以爲感而不可有私於其閒也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山本高澤本下今澤在上而水下潤于山山在下而氣上蒸于澤此二氣之交感也故爲咸君子觀此象知山惟中虛乃能受澤心惟中虛乃能受人廓然而大公故物來而順應亦如山澤之通氣也。彖言貞象言虛惟貞故虛程子所謂有主則虛也卦體以坤包乾亦虛受之象

初六咸其拇

六爻皆以人身取象咸卽動也拇足大指咸其拇其拇動也初在下卦之下與四相應其幾甚微故有此象。艮雖是止然咸有感動之義所以都說動卦體雖說動然纔動便不吉

象曰咸其拇志在外也

外謂四也拇動雖微然志已在外是幾之先見者也謹之則吉不謹則凶故不言占敎謹幾也

六二咸其腓凶居吉

腓足肚行則先動其足乃舉是最易動者也二陰在下與五爲應若不守道待上之求而如腓之動則躁妄自失所以凶也幸居中正若安分不動則居而得吉

象曰雖凶居吉順不害也

動則凶而居則吉者非戒之不得相感也惟順理自守動不先人則無害也。二互巽有順象蓋隨感而通也

九三咸其股執其隨往吝

三處下體之上互巽爲股隨指下二陰而言足之拇腓乃隨股者初二者三之隨也執者以爲主之意也此爻有拇腓動而股亦因而動之象三以陽剛之才居得其正乃以有應于

上不能自止見初二之隨己因其動而亦動非動之正也故
爲往而羞吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

初二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處謂動也有陽剛之質不能自主而志乃係戀於初二隨己之人是所主持卑下之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也不言咸其心者咸乃心也然有心爲感感乃累心四說體居陰而應初有所私戀則害于感通而悔生焉故利於貞貞者無

心之謂也沖然而虛凝然而止無心于感而所感皆通故悔亡也○若有心于感一心要去感他又一心要他來應我是正誼而謀其利明道而計其功又如赤子入井此心方要去救他又欲他父母道我好此便憧憧于往來之際而一切思念將從其思而俱來矣不能寂然不動又安能感而遂通乎是有心于感適所以爲心害也故曰主一之謂敬無適之謂一有適則往來矣主一則貞也○程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九淵陸夫子曰咸九四一爻聖人以其當心之位其言感通爲尤至曰貞吉悔亡而象以爲未感害也蓋未爲私感所害則心之本然無適而不正無感而不通曰憧憧往來朋從爾思而象以爲未光大也蓋憧憧往來之私心其所感必狹從其思者獨其私朋而已聖人之洗心其諸以滌去憧憧往來之私而全其本然之正也與此所以退藏于密而能同乎民交乎物而不墮于膠濤溺焉之一偏者也

九五咸其脢无悔

脢脊肉也前與心對一身皆動惟脢不動是不能感物而物亦不感者也五在四上近于兌口一有所感則駟不及舌悔

無及矣剛而得中戒其外馳而務止于內是有心于絕感也夫有心于感與有心于不感皆非正也然有心于感則必有悔若有心于不感則止于靜而可以无悔所謂艮其背者其庶幾乎亦事心之一道也

象曰咸其脢志末也

志在不感非天地聖人中正之道不過小節也○有謂指上爲末而引本末弱爲証無理可從

上六咸其輔頰舌

上當兌口輔在口旁頰在輔下舌在口中咸其輔頰舌以言感人也以心感人尚恐有悔心不相通而徒以言感則更淺

矣謹之猶可不謹必凶故不言占教謹言也咸主于動其道
尚靜拇動謹幾舌動謹言腓欲其居股欲其處皆尚靜也然
如五之咸脢則又偏于靜而不能動矣靜非守寂惟止于貞
則無偏靜偏動之咎此九四之貞所以獨得吉也蓋貞則虛
心之體也虛則咸心之用也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕與騰通以言感人豈能感乎○卦義一虛字盡之蓋虛即
天之大虛一物不有在人即未發之中惟未發而中故發皆
中節所謂寂然不動感而遂通天下之故是也此其功在戒
懼慎獨

䷟ 下卦互乾 上卦互兌

恆者常也中則常矣卦惟二五居中而六五柔中又不如九
二剛中則九二爲卦主也

序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也○咸夫
婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受以恆○咸少男在
少女之下是男女交感之常情恆長男在長女之上是夫婦
居室之大義○恆有不易之義有不已之義惟其不易所以
不已又惟其不已所以不易

恆亨无咎利貞利有攸往

恆之名義有四備彖傳中占得此卦者當得亨通无咎然必

守正乃得无咎且固執不變亦不可以久須變而通之以盡
利則恆之道得矣○蓋恆之爲道本宜久而不變却又以變
而能久故利貞又利有攸往

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

以卦體卦象卦德釋卦名義震剛在上巽柔在下以分正而
可久○雷動風發交助爲勢以不相悖而可久○巽順而動
以不急遽而可久○卦畫剛柔皆應以交不疑而可久故爲
恆○咸與恆皆剛柔相應而獨于恆著其義者咸無心恆有
位也有位而剛柔相應其理也無心而剛柔相應其私也

恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸

往終則有始也

恆亨无咎而又云利貞者不合乎道則不可久旣合乎道又不可不久久于其道四字總申貞字之義久于其道者莫過于天地一陰一陽之道各得其正而循環不窮所謂恆久而不已也。所謂利有攸往者蓋體之常所以爲用之變用之變乃所以爲體之常天地之道元亨利貞迭運不窮終則有始故體易者貴窮則知變變則通通則久也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

日月以下乃卽日月四時聖人各得天地之道而能久以成

其功爲用易者法也。天地之用在日月日月之用在四時得天則其體不息變化則其用不窮蓋四時之變化卽日月之變化也久于其道而天下化成卽純亦不已悠久成物之意

象曰雷風恆君子以立不易方

雷風交作最爲變化然有雷卽有風終古如此則變而不失其常也。方所也君子體剛上柔下之義而立于至正之地雖歷萬變而不易所守則恆之道得矣

初六浚恆貞凶无攸利

浚卽浚井之浚浚恆者以浚爲恆也初六巽入故以浚爲恆

庸德庸行本事近理平而不平易傚去以之爲己則用智而失之鑿求道而索之隱以之爲政則欲速不達故道雖正亦必得凶而无攸利焉深戒之也

象曰浚恆之凶始求深也

初掘井便要得泉不能卽得泉勢必不掘是以求深而不利也蓋深非不善病在始事而求深反無益矣

九二悔亡

二得中所應又中是能素位以求中隨時以處中則不正之悔皆亡矣彖之亨貞利往皆有之焉故不言彖而止言占也

象曰九二悔亡能久中也

恆之道非剛不能持久非中不可爲常剛而得中又何悔乎

九三不恆其德或承之羞貞吝

九三剛正乃其德也以其過中又巽之究爲躁卦故不恆其德焉是人皆可羞辱之矣雖正亦凶惜之也

象曰不恆其德无所容也

卽不可以作巫醫之意

九四田无禽

震馬動田象也又爲大塗无禽之處四不中正以在震初動而不已是恆于所不當恆者如田于无禽之地雖久而無得也楊墨之仁義黃老之道德申韓之治術記誦詞章之學問

皆是也

象曰久非其位安得禽也

道不正卽非其位也故雖久而無功

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

以柔中應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故婦人占之吉夫子占之凶蓋陽倡陰隨天地之正也五陽位尊而以柔道從二之陰則失其正矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恆凶

變動曰振上居恆之終則變而不能恆處震之極則動而不

能止故有振恆之象蓋以振爲恆也五守正而不亨猶得半而失半上求亨而不貞則無之而可矣故凶也

象曰振恆在上大无功也

其振者正好事喜功之心也然靜而有常方可有功若躁動不常豈能有所成乎

䷠ 下卦互巽 上卦互乾

六月之卦也○遯之爲遯以二陰則初二成卦之主也然處之盡善者惟九五則九五又主卦之主也故彖傳曰剛當位而應與時行也

序卦恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

遯亨小利貞

小利貞者當此之時固當不失其正然非可直躬以行其志論語所謂危行言遜本卦大象所謂不惡而嚴皆小利貞之義言小正尚利大正則不利須委曲以行權也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也

遯之時義大矣哉

遯亨者君子退避乃身安而道得亨也○蓋以五剛當中正之位而下與六二陰柔相應中正則知進退之義應則正當陰長陽消之幾不退則道不得行而徒以危其身故奉身以退正尚消息盈虛與時偕行之義也蓋君子行道之志與知進知退之心固並行不悖也○小利貞者二陰浸長不利于君子之正道故君子不可顯出以正而行權以濟變正君子之所以善守其貞也○否剝則時已無可爲者獨姤遯之際處之爲難故特贊其義之大○孔子之去齊不接淅也其去魯遲遲吾行也孔明之躬耕南陽太公之釣渭水伊尹之耕

有莘坐以待時也箕子之徉狂以存道也微子之去殷以存殷也比干之剖心文王之囚羑里身不遯而心遯有不可遯者也嚴子陵之不仕漢光早見幾也岳武穆之北伐拯時難也殺身成仁武人爲于大君也故曰遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山愈高而天愈遠遯之象也天之遠未嘗與山有惡而自與山以不可近也故君子觀此象不肯與小人有惡也惡則受其害矣然對面不相逢之意自有不可稍爲將就者如孔子之遇陽貨是也

初六遯尾厲勿用有攸往

卦之初上爲初終爲本末爲前後爲首尾彖傳剛中而應與時行也則惟剛爲能遯此九五之所以爲嘉也初六陰柔見幾不早人遯而己獨後故有危也遲遯者既有危占此爻者尚可用以有所往乎

象曰遯尾之厲不往何災也

觀遯尾之厲而知往必有災決意不往又何災也蓋因已仕之危而爲未仕之戒也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮爲手故執二中黃柔順爲牛互巽爲繩革皮也勝能說脫也二應五有心膂之臣之象不可遯者也故諸爻皆言遯而此爻獨不言遯固執其中順之志而不可解此箕子所謂我不顧行遯者也

象曰執用黃牛固志也

自固其中順之志也明知當遯而不忍遯故固其志如此

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

互巽繩故係陰在內故疾初位剛爲臣二重柔爲妾皆在下也三迫近二陰本欲遯而有所係而不果將有疾而至于危矣惟以此畜臣妾則吉耳

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

係戀之情以之畜養臣妾則可若出處去就之大事不可以

處也

九四好遯君子吉小人否

四以陽居柔故有君子小人之象四與初爲正應其所愛好者也而其時又不得不遯故惟陽剛君子以道制欲身雖退而道亨則吉若陰柔小人則溺于所好而不能遯矣

象曰君子好遯小人否也

惟君子雖有所好而必遯小人不能然也

九五嘉遯貞吉

嘉美也九五正所謂剛中而應與時行者故能進退以禮爲遯之嘉占者如是而貞則吉也○伊尹復政告歸周公欲讓

後人于丕時功成身退所以爲嘉也

象曰嘉遯貞吉以正志也

以正爲志也

上九肥遯无不利

上處卦外無應于內人與事兩無所係超然自遠充然自足寬然有餘也故曰肥遯所謂遯世无悶者與以之爲己固全身遠害以之爲人則抱其道以有待故无往不利也

象曰肥遯无不利无所疑也

原無所係進退由己何所疑乎下三爻艮止故爲不往爲執革爲係遯上三爻乾行故爲好遯爲嘉遯爲肥遯

☳☰ 下卦互乾 上卦互兌

二月之卦也。名卦以四陽而九四當四陽之上則九四爲卦主也

序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯。遯爲陽消壯爲陽壯陽遯之後勢必進而至于大壯消息之常也

大壯利貞

乾剛震動恃剛則不能審理好動則不能需時故貴貞貞者善用其壯也愼而能需則剛不過而動得中矣

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

大陽也陽長過中其勢壯也此以卦體言。乾剛震動剛則

能勝其人欲之私動則能奮其必爲之志其理壯也故壯此以卦德言

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯而又利于貞者合乎事理之當然而非出于強猛也夫天地之情正大而已易知簡能未嘗有半點邪曲也人能以天地之情爲情則剛合天德動合天行其爲壯也可以配道義而塞天地矣蓋人心正大則德配天地故可以見天地之情。孟子養氣之論實本于此。復雷在地中天地生物之功未露故曰見其心大壯雷在天上天地生物之心已達故曰見其情

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在地中則陽氣潛藏出地則陽氣奮發在天上則陽氣正盛大壯之象也二月雷乃發聲發必以時非其時則不發君子體此舉動必由乎禮非禮則弗履此非有雷動之勇者何以能之○禮取乾天之象履取震足之象

初九壯于趾征凶有孚

趾在下進動之物初陽剛居下壯于進者也然恃壯躁進而不得中其凶必矣孚信也言信有也○卦雖以剛壯爲義然爻義皆貴于用柔居剛用剛在上猶爲過况在下乎

象曰壯于趾其孚窮也

其信窮也此所謂小人有勇而無義者也其亂必矣

九二貞吉

以陽居陰剛而得中履謙不亢是以貞吉蓋中則無不正象之所謂貞二得之矣

象曰九二貞吉以中也

卦言大壯利貞惟九二剛德則爲大健體則爲壯而居中則爲處壯之貞乃卦之主也故傳言以中明大壯之貞在于中也此以一爻統明諸爻之例

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

玩象傳此爻當以小人爲主言君子者以君子勵之也九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極者也在小人則必恃氣以往而用壯君子則不敢用壯也罔不也蓋以剛居陽位固爲得正然守此以往則危矣一如羝羊之觸藩藩不可破而徒困其角也○大壯疊兌故有羊象藩謂二陰震爲萑葦爲竹亦藩象三重剛故爲羝羊外柔內剛剛很之物也三與上應急于求進而爲四所隔躁不能待故有觸藩之象羸困也用壯而終歸于不壯則不如君子不用壯之爲得也

象曰小人用壯君子罔也

罔不也不用壯而用中也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

震陽善動宜有悔也以其居柔得時義之正故與二同其貞吉而好動之悔皆亡矣○藩決不羸承上爻而言也高大之車輪輹强壯行之利也決開也○三前有四故誤用觸四前二陰則藩開矣四本剛健能行如大輿之輹以居柔不觸而藩既開則無險阻以輹壯之大輿行平坦之路乃眞見其壯也已

象曰藩決不羸尚往也

順時而往正以往爲尚也恐人以居柔爲不進故以尚往明之凡一卦之爻皆彼此相備爲義所以取中也

六五喪羊于易无悔

有羊而喪宜有悔也六五柔居尊位而又得中不過剛者也故喪羊于疆埸之閒以己之不用壯而並使在下之四陽爻俱不用壯而已无所悔焉則安于用中者也此象之所謂正大而天地之情可見者也不言占而元吉可知

象曰喪羊于易位不當也

以大壯過中之時而居尊位尚堪再用壯乎故喪羊于易明以位論之不當用壯也非謂以陰居陽爲不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上卽三所觸之藩也三處健極觸而不能退上雖陰柔以處震極固其藩而不能遂彼此牴牾皆由恃壯而有易心故彼

此皆無利焉若知其艱而觸者靜以待時被觸者識時而善退焉則彼此皆吉矣此合三爻而戒之也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

三尚未到進于五之時躁而無功上當退而變剛之時理宜善讓彼此俱不詳其理故无利也艱則吉者知艱而各守其正則其咎不長矣○各卦爻多以剛居剛柔居柔爲當位爲得正而此卦爻獨以得事理進退之宜爲得正蓋大壯之卦本陽過乎中故諸爻皆以善用其壯而得中爲正所謂不可爲典要惟變所適也

䷢ 下卦互艮 上卦互坎

以明出地上爲卦六五爲離之主當中天之位則五卦主也故象傳曰柔進而上行

序卦 物不可以終壯故受之以晉晉者進也○物無壯而卽止之理故旣勝壯則必有所進

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

離麗乾附于君故曰侯坤順得衆能安民故曰康侯坎坤皆馬離爲晝日其數三故三接也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

卦象離日出坤地之上愈進愈明卦德以坤順而麗乎離之大明大明之君安天下者也諸侯能康民安國以順附于大明之君故謂之康侯卦體離之中爻本坤爻也進而上行變乾之中爻爲離則是坤順之侯得接于離明之主是以康侯用天子所錫之馬生養至于蕃庶而得天子晝日三接之隆禮也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日本明但在地中爲地所蔽及其出地進而愈上則其昭著無隱不燭月與星皆借日之明日乃自有之明君子以明德爲己所自有而日新又新不爲形氣所掩乃所以自昭之也

○昭明也明德象曰之明自昭象地之順蓋順其明也○明出地上則羣陰退伏君子之敬以勝怠義以制欲亦如是也君子進則小人退邪正固不能並立者

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初變震故晉如互艮止故摧如蓋爲四所阻也小臣初仕大臣阻之不可失身但宜守正潔己奉公自見信于明君而得吉矣設或不信必寬裕其心以義命自安不然非汲汲以失其守則悻悻以傷于義矣故裕乃无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初本與四應而道不同獨順理而行以正故爲四所摧而不

得進然不可以摧而自失其正故必裕乃无咎不甯順承四之意旨而受其命也○進升之道以柔順爲善蓋柔則安靜無躁進之嫌順則循理無妄動之失故凡柔爻皆吉

六二晉如愁如貞吉受兹介福于其王母

二五同德故晉如互坎加憂故愁如蓋憂九四也鄙夫當路蔽主聰而阻賢人之進志士憂國非憂身也然不可與爭但宜守正廉靜以自防積誠以悟主久而邪正辨心迹明則可不愁而得吉且受福于君矣不曰母而曰王母者禮重昭穆故孫祔于祖則孫婦祔于祖姑蓋以昭穆相配也○六五卦之主六二應之故有受福之義

象曰受兹介福以中正也

五中正而二以中正應之故也

六三衆允悔亡

三近四而不相得遠五而不相應宜有悔焉以居坤上其順己極又下陰同心而上陽相應故衆皆信之而五亦信焉九四之媢嫉不能有所中傷而悔亡矣見人臣當精白乃心以信友而獲上不可躁進而求合大臣之意也

象曰衆允之志上行也

衆志皆欲上行以順麗乎明主三德孚于衆故衆允之也蓋以柔居剛而順得正也○衆允而志乃得上行卽信友獲上

之意其正可知

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫與碩同互艮爲鼠陽大故碩也晉貴柔順而四用剛失其順德衆心不允據非其位常虞見奪貪而畏人有如碩鼠鄙夫之情狀也貞固守此則必厲矣世未有竊位而不危者也夫初摧二愁皆由于四是碩鼠常危人以自安而卒以自危也則何益矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

高位宜賢者居之以碩鼠而居近君之位不肯進賢不當其位矣豈能久居乎○當卽稱也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

離火起滅不常故有失得之象坎憂故恤艮止故勿也○五所謂康侯柔進上行者也以陰居陽亦時恐有悔以順而麗明故能得君而悔亡然又必併其得君之心而忘之大臣患得患失是即碩鼠之根故必失得勿恤而後爲純臣斯往无不利矣抑此勿恤之吉不獨事君爲然也天下事是非易明而利害惑之若能不計利害而止計是非則知明處當無往不利矣此正誼明道之學也○當晉之時原易有失得之思才柔又易有失得之累大明在上當用其明于所當爲不當用其明于計功謀利之私也

象曰失得勿恤往有慶也

慶不在己而在人也蓋公爾忘私上下賴之矣

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在上角象也坤爲邑離甲兵故伐也○上剛進之極無所復之如晉其角而不能容物無所可用維用伐邑邑者己所私也伐邑自治其私也人惟自治其私不嫌過剛克己貴嚴也迫而不能容則除惡務盡矣故雖厲而得吉无用剛之咎也然亦惟此乃可耳若以爲貞而固守不變則吝矣○離不用剛其上用之以出征晉不用剛其上用之以伐邑蓋變而通之以盡利不可以爲典要也

象曰維用伐邑道未光也

道未光乃推原所以伐邑之故蓋進之極則于道必未光也如勢位重則有居成功之嫌爵祿羈則失獨行願之志故必克治其私然後高而不危免于亢悔也

䷣ 下卦互坎 上卦互震

以日入地中成卦而上六積土之厚爲一卦之主

序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也。進而不已必有所傷理自然也晉者明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上賢人退避之時也明入地中與明出地上義正相反。按卦義雖主上六而明夷二字惟五爻足以當之

明夷利艱貞

大明入地曰明夷是陽明之德爲陰所掩也君子處此不貞則隨俗波靡以全身而害道貞則與時抵牾以守道而危身

故貞不可徑行有貞之心而無貞之迹遵養時晦艱難以行乃利也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

日入地中爲地所掩故曰明夷惟掩而不自傷其明又不著其明乃處明夷之善也夫子因明夷之象而及文王箕子之事卦德內離文明外坤柔順文王蒙羑里之大難而內懋緝熙之敬外敦服事之忠以此處之而紂無所施其虐矣。利艱貞者晦其明于外使人不見其明也謂以艱存其貞也如箕子當紂之內難而佯狂受辱得以不死而傳九疇之道于後此正其志于艱難中也。文王之難關天下故曰大箕子之難在至親故曰內互坎爲難又爲幽谷離爲獄坤陰閉之皆幽囚之象也。文王箕子不平列是晦其明明以箕子爲主

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

明入地中以明自入地爲象故不曰夷明而曰明夷地上之明所燭者遠地中之明所徹者微君子以之蒞眾而寓精明于渾厚之中用坤之晦以藏離之明彖曰晦其明因時之艱也此言不必罹患難凡臨民皆不可無晦明之用蓋日進之明用以自昭沈幾之明用以蒞眾非明于察人而闇于反己

者矣。蒞眾以離昭坤之象用晦而明以坤藏離之象

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離爲雉故飛互震動故行離爲日其數三爲腹而中虛故不食又爲火于五事爲言故有言也。自初至五皆以上六之不明也初體離明去上最遠見幾即避有飛而垂翼之象其避而行也雖三日不食而不顧所往之處主人有言蓋主人不能見幾反譏其不上飛而下行也。漢末袁閎于黨事未起之前名士方蠭起而獨潛身土室故人以爲狂生卒免黨錮之禍主人有言固其宜也。君子之進退驗國家之興亡上明之晦于初之不飛見之矣北海西山至于窮餓而不悔

夷齊以之。賢者上進有飛之象飛者不飛上明之夷于此
可見非飛者明夷也

象曰君子于行義不食也

義不容留故不食其食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

二在下體故爲股輔震屬左故爲左股震坎皆爲馬震馬作足坎馬美脊故壯也。股爲臣象手足以右爲便故蹶張用左明夷于左股蓋于行尚未甚有妨也六二柔順中正克盡臣節志在拯難惟用馬壯焉臣民者人君之馬也勢窮于上則宜厚下但使臣心不叛民力普存則國雖危而可安故吉

也。撫頳尾之勞民而率南之叛國以事紂文王以之。左股者于上未甚關切之物也如文王爲外臣而蒙羑里之難則上之明于左股而見其夷矣用拯馬壯吉者戮力王室如伐密伐崇之類是也。明夷于左股者艱也用拯馬壯者貞也

象曰六二之吉順以則也

以柔順處之而不失其中正之則明夷之下三爻惟六二有救之之誠上三爻惟六五無去之之心皆中順之臣也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離爲戈兵震馬坎車狩象也離位在南故曰南狩坎心病故疾三剛正故貞也。明夷上六也三當應位故有向明除害得其首惡之象疾急也謂不可以急也必如周之世德永昌紂之稔惡不改然後除殘伐暴不失天下之顯名焉此雖變而實貞也武王以之

象曰南狩之志乃大得也

以下之明除上之暗其志在去害而已豈利天下乎得其大首乃大得其志也蓋必如湯武而後可

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹震爲左故曰左腹變巽故入也陰偶爲門震動故出也。四與上同體是肺腑之親而乃入于左腹則明夷者之

心不見容可知矣且知其心之終不可回也淪胥以喪宗祀斬絕是可傷也故得其心因以出門庭抱器歸周封于宋以承商祀微子以之

象曰入于左腹獲心意也

以肺腑之親而入左腹明夷之心意于此可知也

六五箕子之明夷利貞

六五柔中本明者也以其近上不可出而亦不可疾故晦其明以蒙難使舉世皆謂不明而隱以存其明若箕子者可謂艱矣披髮佯狂而卒傳洪範固出于正也故戒占者有箕子之明乃可不然則是詐以避難矣

象曰箕子之貞明不可息也

洪範一篇箕子之明也不可以不傳故受辱以遺于後此箕子之貞也

上六不明晦初登于天後入于地

不明晦者本不明而又加之以晦也是自暴自棄南狩之師所由來也初登于天居九五也後入于地懸太白也商紂以之

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言言其位當如此也非紂之先原明照四國也失則失照臨之道也

䷤ 下卦互坎 上卦互離

以九五六二爲主故彖傳曰女正位乎內男正位乎外

序卦 夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人

家人利女貞

五男二女內外各正曰家人二四兩陰皆得其正曰女貞男女居室生民之始萬福之原也而家之成敗皆由于女故利女貞貞雖在女而所以正之者則在夫盖女正者家正也夫正者身正也身修而后家可齊也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家

道正正家而天下定矣

二以女正位乎內五以男正位乎外正者各盡其位之道也天位乎上而尊地位乎下而卑乾始坤成各有其道相濟而各盡焉此天地之大義也男盡其道以唱女女盡其道以隨男不相侵而亦不相睽則各正其位而合乎天地之大義矣

○家者國與天下之則也君立于天下之上以嚴自飭而不可犯天下臣民以次各安其分而致嚴于君則天下定矣家之父母卽國之嚴君也父君道母配父有小君之道故皆稱嚴君父母尊嚴以主乎上而一家肅然承之如事君焉則父子兄弟夫婦各得其正合天下各正其家而天下定矣此卽

人人親其親長其長而天下平之意。始之以父母而母必與父同其嚴終之以夫婦而婦必與夫同其正此君子之道所以造端夫婦而家人之利女貞者此也。上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象。彖辭舉其端故但言利女貞傳舉其全故兼言男女之正而又以父子兄弟夫婦備言之。嚴字最重嚴者正之本也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風者火氣之所化邵子所謂火爲風者是也世之風化自家而出故爲家人之象君子知風化之本自家而出家之本又自身而出言行者發乎邇見乎遠言忠信有實事也行篤敬

有常法也修之于居室之內而風之于千里之外所謂知風之自也。言之有物象火行之有常象風

初九閑有家悔亡

初有家之始也有家之始而溺于情欲之私至後而悔之晚矣初九陽剛居正能以禮義相防閑可以不至于有悔矣顏之推曰教子嬰孩教婦初來眞至言也

象曰閑有家志未變也

古人皆有女教當于歸之始其志尚守正道如爲夫者相染以溺愛之私則其志變矣及時預防則邪僻之意無由興也

六二无攸遂在中饋貞吉

二所謂正位乎內者也柔中而承乘應皆陽有從父從夫從子之象故無所敢自遂也坎爲酒食離爲烹飪二中故曰中饋無非無儀酒食是議修婦職也勤于其職而無敢自專所謂女貞也貞固守此則相夫子供蘋蘩養舅姑育子孫造福于家者無窮矣故吉也

象曰六二之吉順以巽也

二以柔順居中正能順從而卑巽故爲婦人之貞吉六二六四之爲順同而四位高故曰順在位二位卑故曰順以巽少婦之職宜如是也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃猶熇熇嘻嘻笑言之聲三離體而互坎兼有水火之象焉重剛而明治家過嚴故嗃嗃火烈之象也以義勝恩傷于情故有悔責善而離故有危也然雖未得寬猛之中而家道齊肅人心祇畏猶爲家之吉也若不爲火烈而爲水懦溺于二陰之閒使婦子羣聚而笑言一時雖若懽洽要其終而計之失禮無別必有吝焉嗃嗃終吉嘻嘻終吝欲齊家者可以知所從矣

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

未失卽未失家節節禮法也失則亂矣

六四富家大吉

四入巽體巽爲工爲帛爲近利市三倍是善女工而能持家者家之所由富也記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也自二之在中饋進而至于富家則內職畢矣上二爻乃言男正教家之事。五爲卦主不言大吉而四言大吉者何也男之功成于女猶天之功成于地此卦所爲利女貞也

象曰富家大吉順在位也

四爲臣位故亦爲妻位入巽體以柔居柔而得正是以順而在家主之位也順坤道故女總以順爲主

九五王假有家勿恤吉

五君位故爲王假與格通感格之也五以中德正位乎上剛

柔不偏恩義兼盡故能感一家之人使皆歸于正不獨夫婦已也蓋以德化之不止以禮閑之能格有家則家齊矣治國平天下舉而措之耳故勿須憂勞而吉也

象曰王假有家交相愛也

所謂滿門和氣

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道端在于身以誠爲本以禮爲用誠至則上下相聯禮行則瀆慢不生家之終吉可知家國之道寬嚴互用治國主義故尚寬恐其義勝而離也治家主恩故尚嚴恐其恩勝而流也三戒其嘻而上歸于威以爲閑不可踰而節不可失也

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏之矣所謂言有物而行有恆是也。保家之道莫要于女女之貞在順二四是也而治家之道則在于嚴初之閑上之威是也有閑與威而後家有節要必有孚而後嚴而泰也王之格有家以此則修身爲要也故大象傳點出言行而上九象傳以反身結之

䷥ 下卦互離 上卦互坎

以九二六五爲主故彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

卦序家道窮必乖故受之以睽睽者乖也。無用度無禮義皆窮也睽乖離散勢所必然

睽小事吉

睽乖異也小事猶言以柔爲事非大事不吉而小事吉之謂

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

彖傳分三段一釋名卦之義一明合睽之道一推言睽道之大。卦象離火炎上兌澤潴下二體相違此物性自然之睽也婦人以嫁爲行今離中兌少二女幼則同居長則各有夫家雖一時暫處而其行之志不在一處此人事當然之睽也。水火同出乾坤中少同出父母本同也故爲睽本不同則非睽也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

睽不合矣而有可合之理卦德以兌說附麗乎離明卦體六五以柔進而上居尊位得明之柔中應說之剛中說與明皆柔爲主是以小事吉。人之異趨勢所不免惟不爲已甚而委曲轉移尚可合也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

天地異位睽也而陰陽升降成化育之功則其事同。男女異姓睽也而婚嫁往來遂室家之願則其志通。萬物異體睽也而相資爲用各有所宜則其事類。可見睽者其分之殊合者其理之一不睽則無以爲合而三才之用息矣此睽之時用所以爲大也

象曰上火下澤睽君子以同而異

火性炎上澤性潤下兩不相逮爲睽之象離兌同出乎坤而炎上潤下各異是同而異也蓋天下之理一本萬殊如一歲之中而四時不同一卦之中而六爻各異不同不可以爲異一本發爲萬殊也不異不可以爲同萬殊總歸一本也惟其是而已一歸于是則同而可異異以成同如伯夷以父命爲尊叔齊以天倫爲重同而異也而求仁得仁則異而同也。同人卦于異見同睽卦于同見異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

四互坎故爲馬動而上故喪也初守正故不逐五應二而三應上四無所之故自復離躁坎險四兼有之故爲惡人離爲目故見也。初陽居正不立同異故悔亡喪馬勿逐不求同也惡人而見不矯異也然逐則愈遠終不可同矣自有悔也惟勿逐自復而悔亡矣不見則惡人與我爲仇自有咎而悔矣見之則无咎而悔亡矣蓋四非正應故爲喪馬位不得正

故爲惡人然本同陽故自復而見可无咎蓋本同而忽異者
任之可也本異而忽同者容之可也往者不追來者不拒此
君子合睽之道故悔亡也
象曰見惡人以辟咎也
不見則因以致咎見之正所以預遠于咎也
九二遇主于巷无咎
離爲巷宮中之道也二與五應本宜相合以睽之時陽剛陰
柔不能無異然五君也君睽臣臣不可以自睽必委曲投誠
以柔道相感故遇于巷夫巷非大塗亦人所行遇非正會不
敢必其遇而遇此多方以悟主如納約自牖非違道以求合

也正小事吉之意故无咎
象曰遇主于巷未失道也
處上下睽離之時不得不委曲以求合故于正道未爲失也
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
離爲見坎爲輿爲曳離爲牛四當人位掣牛者也天當作而
漢法有罪髡其鬢髮也劓割鼻也坎爲法律兌爲毀折天且
劓皆上體被刑之象。三與上正應然當睽之時處上下之
際正卦之所以爲睽也陰柔不正好生疑心故見輿曳疑二
之牽于後也見牛掣疑四之阻于前也掣牛之人天且劓疑
四之爲上傷也三互離明宜無疑也以疑爲明愈疑而愈不

明矣然于正應睽極有終合之理始爲二陽所危是无初也
後必得合是有終也
象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也
以陰居陽非正則不安又在二陽之間所以有如是艱危由
位不當也无初有終者所應者剛合以正道自無終睽之理
是六三所遇得剛明之人也。獨舉見輿曳者舉一以概下
非偏舉也
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
四與二陰近而不相得與三陽遠而不相應故睽而孤然初
陽在下仁而不校所謂元善之夫也能與之合則不孤矣。

二往遇五臣致君也四來遇初上求下也既與之遇則必與
交而實心信之同心相濟雖處危厲之時而无咎矣
象曰交孚无咎志行也
爻辭但云无咎而夫子又云志行者初四皆陽剛君子以至
誠相交協志同力則其志可行不止无咎而已也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
二爲五之正應又互離五之宗也故曰厥宗二至上有噬嗑
象故亦曰噬膚五以陰居陽故有悔焉得中應剛故與二合
而悔亡膚者睽之淺噬則合之深二地處親賢委曲相合有
如噬膚能着痛癢五能不疑而往與之遇自一見而即合矣

明艮際遇而四海歸心天下永無睽矣尚何咎之有哉○周公之相成王武侯之輔後主眞可謂厥宗噬膚矣

象曰厥宗噬膚往有慶也

厥宗既噬膚矣往則有相合之慶蓋決之也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

坎爲豕入于兌澤故負塗坎爲車又爲隱伏故載鬼離爲弓坎爲矢先張離虛圓也後說兌毀折也坎爲寇盜三上正應故曰婚媾坎水成澤故雨也○四睽而孤無應也上有應而亦孤者不信其應也剛極而戾明過而察其疑愈甚所見愈

奇豕塗疑汚已也鬼車疑祟已也先張疑射已也後說疑誤已也皆以三爲寇故至此其實非寇乃婚媾也若信其爲婚媾而往焉猜嫌釋而同心如陰陽和而遇雨則疑免而生明睽合而說應故吉也○因疑生睽睽則愈疑因信成合合則愈信是故覩睽貴往解睽貴遇合睽貴孚而不可妄有所見也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

孤生于睽睽生于疑今羣疑既亡則睽而合合而和所以吉也

䷦ 下卦互坎 上卦互離

以九五爲主故彖傳曰往得中也蓋彖辭所謂大人卽指五也

序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也○前有險而足不得進也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇有艱難之義坎險在前不可前進故難也然艮止在後知其爲險不冒昧而進知孰如之○互離故見互坎故知也○蹇之難與屯不同屯動于險則不避險蹇止于險則不走險

也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

文王之卦陽居東北陰居西南陽先陰後陽進陰退利西南以退後而得中也不利東北前進之道窮也○蹇難之時非聖賢不能濟故利于見大人九五陽剛中正以居尊位正濟險之大人也往而見之可相與以成其功矣蓋九五因當尊位而又中正可以正邦故以五論之則吉而以諸爻見此大人則利也夫宜止則止宜進則進處蹇之時其用固大也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山峻本不可攀上又有水跬步難以行進有蹇之象行有不得者皆反求諸己以自脩其德君子反身脩德何時不然而歷世愈艱則自考愈眞孟子所以云三自反也○艮背有反身象坎常德行有脩德象

初六往蹇來譽

彖之往來以卦位言順行爲往逆旋爲來彖之往來以爻位言之外爲往返內爲來來字皆就本爻位言謂止于本位也蹇險在外宜止于內初在艮下去險最遠而能止最早人皆服其先見故有譽也正傳之所謂知也

象曰往蹇來譽宜待也

見幾而止以待時可行然後行故以知見譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二與五應委質爲臣義不可去而犯難以救時蹇君之蹇故曰蹇蹇所以然者皆爲君非爲身也諸葛所謂鞠躬盡瘁也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无可尤蓋旣爲臣蹇固其分也

九三往蹇來反

九三剛正居下體之上宜濟艱者也但上爲正應陰柔無位不足爲援故上往則蹇三以陽剛爲下二陰所喜故反就二陰可稍安也

象曰往蹇來反內喜之也

在下二陰樂于從陽也

六四往蹇來連

四居臣位獨往則蹇六二上應九五九三又反而與二初相安則四但來而與下三爻相連協力同進上承乎五則大蹇可濟矣

象曰往蹇來連當位實也

四以陰居陰雖當位不能濟蹇故不可以往而虛能受人來連三之陽與初二連類以進乃克有濟語意蓋云來連九三者以三當位而得其實也○陰虛陽實三以陽居剛故云當

位實

九五大蹇朋來

九五陽剛中正以居尊位正在坎陷之中是天下之大蹇也人君當此須用羣策驅羣力乃可濟而五陽剛中正天下歸心不惟王臣蹇蹇也凡來譽來反來連來碩者皆欲出而圖君是諸爻以爲往者自五視之則爲來也諸爻以爲臣者自五待之則爲朋也降心以友天下士則朋來而艱可濟矣坤利西南以得朋也蹇利西南以得中也九五兼之得中以得朋也故曰蹇之時用大矣哉

象曰大蹇朋來以中節也

以大蹇之時而能得朋之來者以所施爲能中其節也唐裴度云朝廷處置得宜有以服其心也其中節之謂乎

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽爲大謂九三也上六才柔又居卦極往無所之益以蹇耳幸與三爲正應來而從之剛柔相濟則吉大人謂五也上來得三則當與往見九五以成濟蹇之功所以吉也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內指九三貴指九五

䷧ 下卦互離 上卦互坎

以九四爲主

卦序蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也○卦下坎上震動乎險外故爲患難解散之象難解之後怠緩易生故又有舒緩之象

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

大難既解宜于安靜不可煩擾西南坤方主靜者也故曰利西南大難既解安民爲先制田教稼以養民則民忘其蹇矣若民害已除可以无所往則來復其所休養生息則吉若尚有當往之處不往而民亦不得安但須早往而爲之勿使漸

大以擾民則夙乃得吉蓋有事無事總以退修爲本

彖曰解險以動動而免乎險解

因險而動動出乎險故爲解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

解爲動乎險外故以上卦爲主利西南者西南坤順往西南以順民心而得衆此即師之丈人吉也○難解之後无所往則來復而居于二陰之下爲吉即復其見天地之心也大難之後休養生息偃武修文剛柔相濟乃得乎中道也○有往夙吉者天下事緩則事生急則易平以震之雷迅而往則功

易成不至日久生難而難可常解矣。彖意三屬西南坤地順也解難之本須順人心故往西南乃得衆也難解之後須休養生息故陽伏陰下乃得中也太平之後又恐習于宴安故當以迅速爲務此足卦中緩散之義也合來總以上卦一陽爲主

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

天地交通動而成解雷上于天而下于地覩于仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以晅之故百果草木皆甲坼也。大者無所不釋也難解之時非治難之時故不言用理盡于解之名無有幽隱故不言義

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

震雷在下坎水在上則水氣結而爲雲爲屯之象震雷在上坎水在下則水氣散而爲雨爲解之象雷雨作而解散鬱結之氣則萬物被發生之仁君子以之解散囚繫之人則人蒙寬大之恩赦過者眚災肆赦也宥罪者罪疑惟輕也承平不數赦宥使民生倖心蹇難之後行以寬仁所以體天地與物維新之意也。雷者天之威雨者天之澤威中有澤猶刑獄之有赦宥也

初六无咎

初六在下應剛承剛而處其後得利西南之義矣故无咎

象曰剛柔之際義无咎也

居初而承應皆剛得相濟之宜難可解矣故曰義无咎也。解蹇以剛柔得中爲義故于初爻明之自二以上俱主解致蹇之人說

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎車震馬離弓坎矢田象也坎爲狐離爲三震爲獲九剛爲矢二中黃也得黃矢者矢所以射狐狐獲故矢亦得也。九二剛中而應五身任解小人之責者也剛則不謬爲調停中則不至于激變應則不憂其反噬如此則小人盡去而得君子中直之道矣如田獲三狐而得黃矢也貞固守此小人狐

媚之術無所復施君子中直之道至于大行故吉也

象曰九二貞吉得中道也

矢者直也黃者中也臣道固主乎直然不得乎中則嫉惡去邪而激成禍亂者多矣得中道正釋得黃矢之義

六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿爲盜故兼有乘寇之象六三陰柔而居下之上是無德而位高也負者小人之事乘者君子之器負物而在車騎之上故盜知其非己有也于是競起而奪之是雖以正道得之亦可羞也。負且乘者承乘皆陽也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

身居上位而才德不稱雖無寇至亦可醜也況必有奪之者乎是寇之奪實我致之又誰咎也。有國家者任使非人則解變而爲蹇天下之戎起矣此正意却在言外以見此等小人在所當解也

九四解而拇朋至斯孚

四爲震足三其拇也近而相比四本與二同德故曰朋卦以二陽合力解陰而爲三所隔以其陽剛居陰疑于不正也故陰不解而陽必不孚必割其愛則朋之至者斯孚矣。初本小人而承二應四柔從剛也故无咎與人貴恕也四本君子而比三應初剛係柔也故解拇克己貴勇也

象曰解而拇未當位也

大臣不應有私黨以陽居陰係初比三不當大臣之位也故必解拇乃得

六五君子維有解吉有孚于小人

卦中解小人者二陽而已五以柔居尊恐爲小人比附故戒以君子維有解去小人而已清明剛斷邪正分明小人信之自遯消矣所謂舉直錯諸枉則民服也。狐也負且乘也拇也類雖不同皆小人也故君子一維有解而已

象曰君子有解小人退也

言小人之所以進以居尊者信小人耳君子維有解則小人自退矣蓋信其不復用也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

卦互離故爲公坎爲矢故射也陰偶象羽震性健動鳥之鷙者故爲隼離爲墉四在離上故高也。解之爲義陽解陰也上六一爻翰飛戾天黨陰悖陽故四乘高墉以射焉離明震動智勇兼備而後獲之大奸既獲天下無蹇故无不利也。初三之陰在地中故象狐上六之陰在天際故象隼初最下二解之易上最上四解之難故于卦終乃獲之遠近內外之別也故用射

象曰公用射隼以解悖也

悖謂悖亂在外之不順王化者也狐也拇也皆負且乘之小人也惟上居五上乃梗王化者與內小人不同故加一悖字。天下之亂皆由人生解拇獲狐內難息矣射隼外亂息矣故爲解

䷨ 下卦互震 上卦互坤

卦以損下卦上畫益上卦上畫爲義則六三上九成卦之主也然損下益上所益者君也故六五爲主卦之主

序卦解者緩也緩必有所失故受之以損。縱緩則必有所失。陽實陰虛實者益物虛者受益故以三陰三陽之卦裒其一陽以相與謂之損益而損下益上曰損損上益下曰益者譬如壘土損于上以培其基則上下皆安取下以增上之高則上下皆危也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損減省也凡過者損之其類不可悉舉即以下貢上亦是但不可專指此是人人可用事事必用之道也有孚者審時度勢合于義理之正而非徒爲減省也如國奢示儉朝廷減膳徹樂理所當然非故嗇也如此則以事論之爲大吉以處事者論之可以无咎既大吉无咎便可貞固守之無所爲而不利矣即以祭祀論之祀宜豐厚然當不得不減之時豈必陳饋八簋即二簋亦可用享也況其他乎故損之道但須有孚乎理耳。卦似中孚坤含乾元艮止故貞震行故往兌說故利震象簋兌數二兌食坤衆享之也。卦名以損下益上爲義卦辭則泛論損所當損而損中有益也六爻之辭其以上下體分損益則根乎卦名其言損所當損而損中有益則又根乎卦辭

彖曰損損下益上其道上行

下卦本乾上卦本坤此卦名損者取乾之三爻以益坤之三爻其道自下而行于上也既損其下則上亦當深自抑損是其道上行也上下皆損所以名損

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

言損固損矣而有當于理時宜損而損則雖損而合乎中故元吉无咎可貞利有攸往如家稱貧富之有無國視豐凶爲豐儉之類而曰曷之用二簋可用享者用損之道時而已矣萃之時大牲不爲奢損之時二簋不爲儉故曰二簋應有時也。下本兌柔而曰損剛者本乾言也上本艮剛而曰益柔者本坤言也言損剛益柔時當損而損也凡誠意爲質爲剛儀物爲文爲柔儀物或不備者時也而以誠意之有餘補儀物之不足是有孚誠之積而不失乎順時之善矣又推言其理以爲損而不已必虛虛又當益益而不已必盈盈又當損損益盈虛惟與時偕行而已四時迭序晝夜循環其理固自如是

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

艮爲山兌爲澤互坤爲地山在地上澤在地下損澤之深以

峪山之高故爲損。君子以兌之和悅懲其忿以艮之知止窒其欲損之又損以至于無內則義理悅心外則篤實輝光然後至樂在中天理流行故曰修德之要也。乾陽剛武爲忿損乾三成兌悅故懲忿坤陰吝嗇爲欲乾三上據坤爲艮山故窒也

初九已事遄往无咎酌損之

已止也艮故止震故往也初九當損下益上之時上應六四之陰正損剛益柔也已之事已竟即速往益之遄速也无咎之道也此如我稼既同上入執公功與夫學而優則仕之類酌損之者斟酌而損之不可過也如事之未可遽言之未可

盡之類

象曰已事遄往尚合志也

尚上通好仁好義辨分定志故相合也四損疾初遄往故合志蓋非有上之合志則不往亦宜正欲其酌損之也

九二利貞征凶弗損益之

二中故貞互震動故戒征也九二之辭與初相反蓋以初不中而二中也初重剛則有餘四重柔則不足有餘故損不足故益也二五皆中矣二剛居柔五柔居剛二非有餘損之則不及五非不足益之則大過故貞而不征以守中也其弗損所以爲益者貞固自守不肯妄進可以啓時君敬賢之心止天下奔競之習其益于上者多矣

象曰九二利貞中以爲志也

所値之時剛不用損柔不用益則以弗損爲益是即志在于中也蓋初不言遄往則在事外者或不知損己爲所當然二不言征凶則當事任者或不知益上爲所當愼皆非中也

六三三人行則損一人一人行則得其友

一陰一陽之謂道兩而化也故三則當損一則必益蓋三而損一是兩也一而得友亦兩也損有餘以補不足一陰一陽之道也下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也震爲大塗此往彼來故

皆行也

象曰一人行三則疑也

此一往彼一來是兩也兩相對待故得其友蓋志專也參之以三則襍而亂矣故當損也此損益之大義也。自三以上皆可以三概之不必正三人也如季文子三思南容三復之類。有餘則當損不足則當益損益之道本自如是天地之道君臣父子夫婦兩而已故三人行則餘一人在所當損也物無獨必有對一人行則必得其友一陽上而一陰下艮上兌下陰陽合德適得其平也三則疑者言三則有餘在所當損也

六四損其疾使遄有喜无咎

損陽之偏謂之疾六四重陰承乘皆陰有偏柔之疾焉故初遄往以剛治之然使四不自克未必能速初之往也幸居震體奮發自新決志以去其疾則遄往者喜其能受益也自不遑其行矣又何咎焉○喜者初也使者四也不曰如之何如之何者吾末如之何也已不然而一日克己天下歸仁矣

象曰損其疾亦可喜也

不曰有喜而曰亦可喜者有疾者固可喜而治疾者亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

坤爲朋其數十自二至上虛中象離故曰龜也五以柔中應二剛中二不可損五亦不求益也上爲成卦之主受三之益而推以與五不期益而益之故曰或意外之益君子疑焉故問之于卜筮理數既定雖十朋之龜弗克違也此所謂鬼神其依龜筮協從者與五以坤之虛合乾之元實德積于中雖益來意外而我有所以受之之實則大善而吉矣蓋損益之道以剛得柔爲損以柔得剛爲益損之五猶益之二也雖皆得中而其質本柔故此望其元而彼最以貞欲其以剛中也

象曰六五元吉自上祐也

天心克享人神不能違矣

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上與三應即損剛益柔者也三既已損無容再損上已受益無須再益再有損益則過中矣故弗損益之猶云不損不益也與九二辭義異○既得中道自无咎病可以貞固守之而吉且有所往焉無不利矣當斯時也以天下奉一人而非損也以一人王食萬方而非益也蓋以三論之上之臣也以坤論之上之家也損三以益上則得臣也即損坤上以益三是无家也惟无家而後合四海以爲家則損下益上之規模氣象與天地同流矣此損道之大也

象曰弗損益之大得志也

損下益上而至于不見損益豈非志大得乎

䷩ 下卦互坤 上卦互艮

以損上卦下畫益下卦下畫爲益則六四初九成卦之主也然損上益下者君施之而臣受之故九五六二爲主卦之主

卦序損而不已必益故受之以益。益極則損損極則益循環之理也

益利有攸往利涉大川

益增益也震爲大塗故利往上下皆木而虛中舟象也故利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦體釋卦名義損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰是自

上卦而下于下卦之下故爲益蓋損四海之奉以益天下之不足所益在下而民說无疆則益又在上矣所謂大賚于四海而萬姓悅服也。損萬乘之嚴以下天下之賢者所益在下而其道大光則益又在上矣所謂謙尊而光謙受益也。此舉兩係以明名卦之義也互坤爲民无疆亦坤象五陽爲大互艮有光明象

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭五以陽剛中正居尊位二以中正應之以中正之道往則有慶而利而且可以涉大川生生之道乃大行也震巽屬木生氣也四句以中正爲主申明上下兩句之義

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

動巽取卦德施生取卦象動而順理自能日進于无疆聖功之益也天施地生自能普利于无方天道之益也方所也與時偕行者進而不已之意亦變通以盡利也。天施而後地生

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢相爲助益君子體此見善則遷如風之速巽以虛而受善自外而益也有過則改如雷之勇震以懼而改過自內而益也又雷動陽氣者也故人心奮發而勇于善者如之

風散陰氣者也故人心蕩滌以消其惡者如之遷善改過交相爲助風雷相濟之義也

初九利用爲大作元吉无咎

大作農事也斲木爲耜揉木爲耒蓋取諸益也初九以陽居剛卦爲損上益下初正卦之主也與屯初利建侯相似故利用之爲大作此以大臣而行畎畝之事后稷之任也初能勝大作之任故大吉而用之者无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

厚事也居下者本不堪厚重之事而用初爲大作恐未得宜故特繫之曰元吉无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二中正而體柔順有虛中之象中虛則能受益故曰或益言無人不益不但在應位也或益而龜弗克違固已但六二爻位皆柔而震動易變必如坤之永貞而後可常吉也○帝出震艮山郊邱坤牛特牲享帝之象也王用享帝卽一德克享天心顧俊尊上帝之意

象曰或益之自外來也

言本無求益之意而益自至也蓋無方之益

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

震爲塗故行爲言故告爲侯故公爲玉故圭三四非中而言

中者重卦之中也○六三陰柔不正又處多凶之地當益下之時故不益以美事而益以凶事如投之艱難置之盤錯儆戒震動之謂也无咎言可因是而遷善改過也下二句正言其所以无咎有孚者滌慮洗心誠于體國而不欺中行者履正奉公合于中道而不悖卽此便是上通于君處猶告公而用圭以通信者然陰爻言孚者中虛也

象曰益用凶事固有之也

凶事乃三之所宜有而能善受乃以凶而得益

六四中行告公從利用爲依遷國

四受巽命與三同中而偕行故曰中行四正主于益下者然

非君位不敢自專必告于公也中行則見從矣震爲公侯坤爲國初自四而下四自初而上是遷也用用六四也與六二王用之用同遷國大事也卽卦之所謂利有攸往利涉大川者也國事莫大于遷然必遷乃可以利民正益下之道所謂依者左傳云周之東遷晉鄭焉依是也

象曰告公從以益志也

六四之告公以益民爲志故得見從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

以陽居尊得中得正正益下者也人君但誠心惠民不須問民之感如此而後元吉民交孚而惠我之德也苟惠民而先

問民之感不感是計功謀利非誠心惠民者也安能使民之樂應乎在我有德于民則爲惠德者惠之實也惠我德者以我之德爲惠也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

既有實心又何問焉民之惠我德者以實受上之益也則上實有以益之可知而益下之志不大得乎

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

卦以損上益下爲義上居益卦之極益極則變欲損下以益上矣所謂勿恆也然陽剛不正取非其道故莫益之而且擊之爲其立心勿恆也凶可知矣艮爲手故擊

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏辭猶非正意也擊之則正相當也自外來者言無人不擊不必求之所求益者也

䷪ 下卦互乾 上卦互乾

此三月之卦也○以一陰極于上爲義則上六成卦之主也然五陽夬陰而五居其上又尊位也故九五爲主卦之主

序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也○滿則溢之意河水橫出謂之決

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

乾爲王陽實故孚兌口故號乾惕故厲乾伏坤故自邑乾兌皆金兩金相敵故卽戎

彖曰夬決也剛決柔也

五陽決上之一陰

健而說決而和

卦德內健外說以此道決柔則剛健而出以和悅不至致生事端乃決之最善也此起下文之意

揚于王庭柔乘五剛也

揚于王庭謫言于上也以一小人位在衆君子之上柔悅善媚不明聲其罪于王不可以決

孚號有厲

既揚于王便可決矣又必以實命衆使知此中尙有危道一或不勝所傷不小不可輕易

其危乃光也

惟其有危心則好謀而成乃可以決去不至有所傷損而有光彩也

告自邑不利卽戎所尙乃窮也

蓋小人知我有去之之意則必與我爲敵而嚴戎以備是彼之所尙也我但孚號邑人嚴加防虞而不以之就戎則彼之所尙勢必自困窮蹙漸就消亡矣此舜誕敷文德七旬有苗格是也

利有攸往剛長乃終也

如是以往乃無不利而剛之浸長乃可至于乾而有終也不然決之未善消長尙未可知也○自揚于王庭以下總申明

健而說決而和之意蓋自古決小人而至于國破家亡者衆矣皆非君子善處之道也○小人有一人之未去猶足爲君子之憂人欲有一分之未盡猶足爲天理之累然天理人欲不容並立主敬存誠人欲自無所容故克伐怨欲不行不得爲仁也決之道自以自勝爲本

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤本在下氣騰而上于天勢必沛然下決而成雨有夬之象君子體之知下之待祿于君猶萬物之待澤于天于以施祿于下若夫居德則常存畏忌之心蓋居財忌壅積居德忌驕盈各有所宜也○祿曰天祿乾象居德則忌兌有毀折之象

初九壯于前趾往不勝爲咎

前進也卦下爲趾重剛故壯志在夬上故前趾尙往無應與而遇毀折故不勝當夬之時前往非咎然不審時度勢冒昧以往爲而不勝則不可決矣是決非咎而自爲咎也

象曰不勝而往咎也

以下決上原不能勝而冒昧以往故爲咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

兌西于日爲暮乾西北則夜也惕號莫夜者莫夜而猶警懼也卽彖所謂孚號有厲告自邑也有戎勿恤言鎭靜而不爲驚慌也卽彖所謂不利卽戎也蓋惟無事而惕號故有事而

能勿恤史稱終日欽欽如對大敵及臨陳則志氣安閒若不欲戰者是也○君子戒愼不睹恐懼不聞故處有事如無事而不賞民勸不怒民畏

象曰有戎勿恤得中道也

以剛居柔而得中謹于自治故雖有戎而無憂也所謂內德修則遠人服理勝則欲自退聽也不用壯不忘備所謂中道

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

頄顴骨也下卦之上故象頄與上應故獨行澤上于天故遇雨○諸陽夬陰三獨應上嫌疑之迹急于自明故壯于頄徵于色也事未發而機先洩必有凶矣所謂小人用壯者也君

子則內斷于心期于必決故不與衆偕獨行可也往與陰合遇雨可也冒嫌不避若濡可也受謗不辨有慍可也密以成謀忍以集事終能得上之情以佐五之夬而遇雨若濡之咎皆无矣其不用壯乃其所以壯也○若濡有慍者觀其迹而不察其心也此眞決而和聖人之能事也○九三重剛不中有壯于頄之象故以君子戒之與大壯九三同意

象曰君子夬夬終无咎也

大意謂君子之去小人顧其本心何如耳本心果于要決去小人則雖始若與之合而爲善類之所慍終必能決之而无咎其壯于頄而有凶者非眞能夬者也若此之夬乃眞能夬也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

上卦之下故象臀陰爲膚承乘皆陽故无也次且行有礙也兌爲羊兌口故言剛壯故不信也○臀者與陰相背之物相背則勢猶相違緩以處之可也若臀有膚則能安坐矣四无膚故坐不能安急切欲進以隔于五而不能往故次且也惟不能自制其剛壯故如此苟能知羝羊之觸藩而牽制之使不至于羸其角則无膚次且之悔可亡矣特恐負壯往之氣雖聞持重之言而不信耳古今來君子得志皆有此病故深戒之使知所厲也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四與陰尚隔位不當者借爻位以明四之未當事任故前進而不能不次且也聰聽也聽之不能明其理故不信

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸是兩物莧者馬莧陸者草陸一名商陸皆感陰氣多者其物難乾其根至蔓雖盡取之而旁根復生小人之難絕如此三應上五比上恐有係累故皆欲其夬夬也去莠務盡必如此乃合于中行无過剛之咎也蓋勢接則易餌情昵則難斷卽過于夬亦无咎天下有過而中者此類是也○三五皆陽剛三恐其過五恐其不及蓋三臣位五君位地不同故勢不同貴因時以處中也

象曰中行无咎中未光也

五與上比恐其中有係累未能光顯故必夬夬乃中行而无咎也

上六无號終有凶

此衆陽之所夬者也垂盡之陰若無足慮然一返卽姤不可忽也惟望衆君子孚號惕號不忘誠敬以防之若易而無備忘其號而至于无焉則投間抵隙勃發而害君子必有之事也夫自一陽初復以來幾經積累而後至于夬蓋剛長若斯之難也今長將終矣而又致有凶豈不惜哉不別立象終五

爻之義也

象曰无號之凶終不可長也

象曰剛長乃終若至此便以爲易去而无號則剛終不可長也○卦爻之義見除惡務盡但不可躁急須不疾不徐合乎中道去小人克私欲皆然存天理之本然乃可以遏人欲于將萌遏人欲于將萌乃可以存天理之本然故曰克已復禮爲仁

䷫ 下卦互乾 上卦互乾

此五月之卦也○以一陰生于下爲義則初六成卦之主也然五陽皆有制陰之責而惟二五以剛中之德一則與之相切近一則尊臨其上故九五九二爲主卦之主

序卦夬決也決必有所遇故受之以姤姤遇也○決判也判然後有遇合本合則何遇故姤次夬

姤女壯勿用取女

不期而遇曰姤陽上剝而復于下陰外夬而姤于內其事同也一陽來復漸長至四而後大壯一陰初姤已在內爲主而陽反爲客且其道上行而陽漸退消是女生遽壯其勢不同

也然女之壯也皆由于男乾道不純故與陰一遇即合則馴致其道而不可止矣故勸勿取勿喜其柔媚而與之比勿忽其微弱而與之狎慎防于始以杜其漸則其勢息矣小人道長皆由君子假之以權若始進而不用彼何能爲哉

象曰姤遇也柔遇剛也

意言柔當天幸遇其剛遂消故如此若剛能爲主則不得有此遇矣

勿用取女不可與長也

取女者室家長久之道一陰而敵五陽則女德不貞不可與長也

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義[illegible]哉

夫姤之道豈無其時無其義乎以卦體言之姤以坤之初六變乾之初九有天地相遇之象焉陰生五月于辰爲午南離之光所耀萬物相見乎離而蕃衍乎大夏品物無不章美是姤之時也。以二五言之二五皆剛而得中合而君臣遇明良會庶事康其道可大行于天下是姤之義也天地不遇不成變化君臣不遇不成治功男女不遇不成生育遇則盛盛則衰所貴當其時謹以防之故曰姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風與風行地上一也然自地而行者各以其方故象觀天下有風則自天而下周徧四方無一物不與風遇爲姤之象。天與萬物相違而鼓舞之以風后與民相違而鼓舞之以命施命誥四方丁寧反復俾微陰之潛伏者有以振動而發散之此君與萬民相遇之道也。風散陰氣則因風可以驗陰氣之至故亦以風爲陰氣施乾象命巽象誥四方取風行天下之象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

巽爲繩故曰繫柅杙也乾爲金故曰金柅巽下中坎故爲羸豕巽之究爲躁卦故蹢躅也。初六一陰五陽之所遇也既與之遇則當制之制之之道不激不弛繫之而已繫于金柅使不得往貞固守此乃得吉也若縱之往則其凶立見往于二則遯往于三則否往于五則剝矣此如羸豕陰躁之物雖目前微陰在下可謂羸矣而實具蹢躅之才奔走跳梁事所必至戒陽使隨時加謹不可一繫而遂已也此足貞吉之義也

象曰繫于金柅柔道牽也

繫之既固將牽制而不得進矣

九二包有魚无咎不利賓

陽包陰故爲包巽陰伏故爲魚姤一陰爲主四居應位乃其

賓也。初本應四以先遇二遂爲所有而包之自古小人之亂天下者往往君子激之也九二中正不視小人爲異類而以兼容之量包之既不迺之使近亦不激之使無所容所以无咎但一及賓則正應相合陰勢漸長不可制矣故不利也正所以戒包之使固也。惟中故能包

象曰包有魚義不及賓也

既包之矣則當盡其防制之責若使遇賓則出于外非包之義矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

急欲遇初而爲二所阻故不能安坐而行則有礙亦危甚矣

幸其剛正不溺于邪故不與二爭而亦不與初遇發乎情止乎禮義也故无大咎

象曰其行次且行未牽也

其始志在求遇于初故行次且是其所行未能自爲牽制也知危而自牽制焉則无大咎矣未者其始尚未也○上三爻以君子待小人言

九四包无魚起凶

此爻以臣民相遇言四與初本適然以其遠而遠之而无包容之德民心一離難將作矣蓋四與初本相應又居大臣之位宜有含宏之量乃以初之包于二而推而遠之是以不中正而失其民也

象曰无魚之凶遠民也

君子之于民惟能容之乃能制之不能容之則彼將自絕矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

此爻以君臣相遇言巽爲木而高故爲杞初在下而甘故爲瓜巽稱而隱故含章巽在下故隕自天也○五與二以中正相應五居尊位猶杞之木高而葉大可以包覆在下之瓜而又中正内含則必有中正之賢如自天而隕者矣高宗之感于夢寐文王之遇于渭水皆由是道也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

含章謂其含蘊中正之德也命天理也舍違也言賢者之志在行道既遇中正之君自順天命而出也

上九姤其角吝无咎

此爻以士之無所遇言蓋持峭行不可屈于俗者剛而在上角象也過于剛褊不能容物如角之遇物而觸也故可羞吝然身在事外無治民之責故亦无咎

象曰姤其角上窮吝也

上既姤其角勢必至于窮而無所遇故可吝也○四有位故包无魚便起凶上無位故無遇止獲吝而已

䷬ 下卦互艮 上卦互巽

以九五爲主而九四次之卦惟二陽而居高位爲衆陰所萃也

序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也。萃與比相近然水流而澤止流必有所歸歸必會于一比之象也止而滿者其勢則聚萃之象也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

艮爲宮闕有廟象焉五中正故爲大人坤爲牛大牲也順而說利往也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利

見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

卦德坤順兌說聚之道也卦體九五陽剛中正下自說而順之亦聚之道也合來總釋萃之義剛中而應兼王與大人亦皆有順說之理分解者非。聚之事理無所不該而假有廟見大人乃其大者蓋假有廟則一己之精神聚先人之精神聚從祭者之精神聚故王假有廟爲聚也上有大人則天下之人聚天下之物聚見大人則一己之神氣聚故利見大人亦爲聚也。聚則亨而通矣而又云利貞者祭而不本于孝以致其享則內不盡志外不備物徒爲文具耳豈能亨乎故必致孝享而後享也君臣相聚自古如一然上下不以正道相接則亦非泰交之美也豈能亨乎故必聚以正而後亨也此明以致孝享三字釋王假有廟之亨利貞特未點出亨貞二字耳。夫王者入廟而致孝享則是合萬國之歡心以事其先王而用物苟且非所宜也故用大牲吉所謂菲飲食而致孝乎鬼神也大人在上而羣賢濟濟以唐虞而論則二十二人之贊襄地平天成也以周而論則永清大定禮制樂作也故利有攸往凡此皆因天理之當然如天之有命而順之也而和說存乎其中矣

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

天地之氣聚而後能化生萬物人物亦必氣聚而後生卽一

草一木亦必成叢而後茂盛人亦必聚而後能幹大事成鄉成邑成都成國成天下皆人物聚而後能也卽堪輿家亦要氣聚天地萬物其情固莫不以聚爲說也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

不言地上有澤而曰澤上于地者萃聚而盈滿之意也水聚則決必有以防之水乃瀦君子體此知人聚則有爭物聚則有奪故修除戎器非右武也用戒不虞之事而已天下之患多起于所不虞度故戒之如澤上于地防其潰決奔突之患也。戎器久則必敝除者去舊取新之謂兌西方金戎器象坤知阻戒不虞象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初變震故爲號互艮手故爲握上兌故笑也五爲萃主而初與四應始有孚于四繼又欲孚于五故其孚不終而其萃亦亂上乃字虛詞下乃字猶汝也然四本正應初若悔其不終至于號泣專心萃四握手之間一笑契合亦不憂其不孚五也蓋比主五豫由四萃則四與五相得也初能有孚于四因四以往見于五則利見大人而萃以正矣何咎之有

象曰乃亂乃萃其志亂也

志不專一故曰亂

六二引吉无咎孚乃利用禴

艮手巽繩故爲引禴夏祭也由坤八兌夏秋之交故用禴也引汲引非援引也君子之進不可自媒必待其君汲引于己而後往則吉而无咎孚信也言以誠心相結雖神明亦可通況于人乎孚謂與五孚也卦用大牲敬之盛也此爻用禴誠之專也一也

象曰引吉无咎中未變也

二本中正必待上之引而後萃是所守之中道未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

應兌故嗟初應四二應五三與二陰萃于下而上無正應故嗟嘆不得志而无所利若能因四而往見五可得所萃而无

咎矣蓋與四相承比也但視初不能無小吝以初與四爲正應而三與四非正應且三已在臣位非初與五无交者比也

象曰往无咎上巽也

三互巽體當萃之時下欲萃于上上亦欲下之萃于我故三能往歸于上雖小吝而可以无咎上非上六謂在上之陽也

九四大吉无咎

四以陽居陰當萃之時羣陰比附恐所萃不正故必大公無私元吉而後可以无咎大吉戒詞非贊詞也

象曰大吉无咎位不當也

其位近其德同其爲下之所歸亦同自非所爲至善則其君

病之烏能无咎戒之也凡言位不當其義不一此所謂不當爲其以陽居陰逼近其君也○五曰萃有位以見四之萃非有位也無尊位而得衆心非大吉安能无咎乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

四五二陽皆萃人者也四引衆陰而歸之五是五之萃以有位也義所當然故无咎然天下之萃大矣恐其中有以位來萃而非實心相與者是亦五之悔也五乾中原有元德其下坤永貞者也若能體乾之元而永貞不渝則與天地合德萬物自相感悅而匪孚之悔皆亡矣

象曰萃有位志未光也

五有其位者也徒有其位故人或匪孚必其志有未光明也

故必元永貞而後悔亡

上六齎咨涕洟无咎

兌爲口故齎咨爲澤故涕洟也柔居卦上下無應與求萃不得故悲也而至于齎咨涕洟其心可諒矣故君子有取焉○比上險終絕無求比之意故凶萃上說體實有求萃之心故无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

上循外也雖在外而不敢自安如舜之耕歷山周公之居東必號泣嘵嘵求萃于君父而後已此正仁人君子之用心非不以正求萃者比也

䷭ 下卦巽 上卦坤 互兌 互震

以六五爲主彖傳曰柔以時升六五升之最尊者也然升者必自下起卦以地中生木爲象則初六者巽體之主乃木之根也故初六尤爲成卦之主

序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升○物積聚而益高大故升次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者進而上也南征者前進也巽東南坤西南震陽統坤衆皆南征吉之象○大有升鼎皆自賢人取義然大有能有賢鼎能養賢皆主在上者言而升則兼在下者言也故三卦雖

皆繫以元亨而升則又有用見征吉之詞他卦大人皆指九五此卦六五同指升進之人耳故不曰利見而曰用見言用此人以見大人也

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

坤居上體地道上行而巽之一陰爲主于內則自下升上正惟其時故曰柔以時升巽東南之卦春夏之交亦地氣上升之時也內巽而外順可升之德也二剛中而五應之可升之會也德與會値是以大亨○凡升之道必由大人升于位則由王公升于道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂

其升勿憂其不遂也遂其升則已之福慶而且及物也南征吉者前進則遂其升而得行其志是以吉也。二陽居下勢必上進而曰柔以時升者蓋凡進之道皆以柔靜順正爲善故升晉兩卦皆取柔進爲義而柔爻皆吉漸之義亦然

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中不急不徐長而上升君子觀此象以順修其德積累從小以至高大蓋順則可進逆乃退萬物之理皆以順道而成也

初六允升大吉

初六巽主居下猶木之根也得地道以滋之其升也允矣所

以爲升者巽也所以爲巽者初也卽所謂柔以時升者也。晉至三而後衆允且僅曰悔亡此方初而卽曰允升曰大吉者晉三之允在下三陰升初之允在上三陰故晉三之傳曰志上行而此爻之傳曰上合志

象曰允升大吉上合志也

上三陰與之合志故允升

九二孚乃利用禴无咎

九二所謂剛中而應者也萃六二以中虛爲孚與九五應升九二以中實爲孚與六五應二爻虛實雖殊其孚則一也孚則雖用禴而亦利言可交于神人也初言吉以君子得時之

遇言二言无咎以君子進身之道言也六四則兼之。禴薄祭也。升之陽爻非時義也以其得中而應故无咎

象曰九二之孚有喜也

言有喜者事旣善而又有可喜也

九三升虛邑

坤爲邑陰偶故虛也九三重剛好進而所遇皆柔如前行而入無人之境故曰升虛邑如是則宜吉矣然境平則心肆心肆則險生與柔以時升之義相反故不言吉因欲人之愼之也

象曰升虛邑无所疑也

乾四曰或之者疑之也故无咎銳于進而无所疑可乎蓋其禍福尙未可知也

六四王用亨于岐山吉无咎

巽爲高兌在西西而高者岐山也。卦義柔以時升六四初爻上體又位在巽坤之間有南征之象迫近君位有見大人之義故大人者用之以享神明則吉而无咎四已近君無可再升故有此象

象曰王用亨于岐山順事也

用賢以享神明是順神明之心而事之者也

六五貞吉升階

此爻不取君象但爲臣位之極者與晉漸之五同也升義貴柔五以柔居剛故言貞固守其柔道則吉蓋以順而升如歷階然此其所以吉也

象曰貞吉升階大得志也

自初而升至此而升極矣故初曰上合志此曰大得志

上六冥升利于不息之貞

陰稟故冥坤承貞故不息也上在五上位無可升而求升不已知進而不知退冥于升者也以其求升不退之心用之于己心固有之正理則自强不息合于坤之承貞並合於乾之健行矣其利孰大焉○晉上晉角無可用而用以伐邑升上冥升無所利而利于守貞自治守正則高而不危滿而不覆保終之道莫過于此

象曰冥升在上消不富也

上而不已惟有消亡豈復有增益也即所謂升而不已必困也

下卦互離
上卦互巽

以九二九五爲主蓋卦以剛揜爲義謂二五以剛中之德而皆揜于陰也故而爻皆成卦之主

序卦升而不已必困故受之以困

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故爲困小人遭困則窮斯濫矣君子遇之不改其操雖困而不失其自通之道故曰困亨此必履正體大之人能濟于困然後得吉而无咎是處困求濟在于正身修德若巧言飾詞人所不信則其道彌窮故誡之以有言不信也

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困以剛爲柔所揜得名坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜陽剛之困君子窮之象也困云亨者險而以說處之險雖處非其所說自不失其常則即困即亨其所爲通達之理不自失焉此非險柔小人所能也貞大人吉者二五剛中中則有處困之道剛則有出困之才也若徒尚口說乃更窮困蓋人非言語之所能欺也○兌爲口故有言爲毀折故不信○險而說者說在險外險以說者說在險中言險之中自有亨之理也

象曰澤无水困君子以致命遂志

坎流水澤瀦水今兌澤居上坎水居下水流下則澤中无水而與木失潤故爲困○君子之不得其時猶澤之无水也凡綱常名教所在爲吾志所欲成者則委致其命以遂吾不可奪之志是以身雖困而道則亨也○致命爲坎險之象遂志爲兌說之象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初在下故爲臀行則趾在下坐則臀在下故壯趾前行也臀困坐困也坎木堅兌毀折故爲株初爲坎窞故曰幽谷離數三故三歲又爲目初在離外故不覿也○六以陰柔處于至卑又居坎之下困不能自濟者也與四爲正應而四以陽居陰失剛不中又方爲陰掩不能濟之遂使初坐困于無枝葉株木之下陰柔之人不能安其所遇既不免于困則益迷暗妄動入于幽谷深暗之中至于三歲而目無所見也

象曰入于幽谷幽不明也

幽暗不明故益入于深困也○互離爲明初未入明體又居坎北故幽不明

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎爲酒兌爲食離爲朱巽股之下是紱也兌爲巫爲羊坎爲豕離爲牛用以享祀者也○二居坎而應兌故有酒食酒食非困而以爲困者二陷于陰不得行其道僅以酒食優游自養故困也紱與芾通韠也天子之芾純朱朱紱謂五也剛中之君與二同德方來拯己二惟至誠專一用享祀之誠以感通之若不待朱紱之來而自往焉則徒喪其所守而凶矣知其凶而不征可无咎也

象曰困于酒食中有慶也

言雖困于酒食而其中有可慶之道在人之自處耳二本有中德故云

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

兌剛鹵有石象坎爲蒺蔾離爲宮巽爲入上爲妻在宮外故

不見也○三陰柔不中正居陽用剛當險之時上進則二陽如石堅不可犯欲據二而坎如蒺蔾不可以安進退皆困不得不返于其宮以求內助而上六爲陰本非正應又不得見內外皆困凶可知也○三陰皆非能處困者初在下坐而困者也三居進退之際行而困者也傷于外者必反其家而又無所歸甚言妄行取困其極如此

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

爻有衆喻傳偏舉一者舉其重者也

九四來徐徐困于金車吝有終

坎爲車兌爲金故曰金車禮金輅以賜同姓四近臣故得乘

金車。四志欲拯初而居柔不勇又互巽爲進退不果故其來徐徐以困于金車也急難不勇爲可羞吝然剛柔正應終必合也能拯初則初亦得覬而相助以濟困矣。身處富貴不知貧賤之急故來徐徐是爲困于金車也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

言來雖徐徐而與初應則志在下也以陽居陰雖不當位而五爲近比相與以濟初之困故有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

截鼻曰劓去足曰刖祭天神祀地祇享人鬼二言享祀而五言祭者惟人君得祭天也。劓刖指初三兩陰五之困象也

赤紱似謂四四爲大臣自宜赤紱乃志在下而來徐徐是不爲五急于求賢故五之困以此而與二之說亦以徐而得也利用祭祀言既說之後當誠敬以待之也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

未得未得濟困之志也乃徐有說以二本中以行其直道也既說之後五盡其誠敬如祭祀然則祭祀受福而五亦受二之福矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

三柔牵而上附上其應位也故困于葛藟互巽木而風高上乃乘之故又困于臲卼兌口有言困極則當動而變矣而乃曰是不可動動則有悔則困終不得出矣若能悔其以動爲悔之心而徃陽以征則不止无凶而且獲吉矣。困非自己致而時勢適逢者則當守其剛中之德是謂困而不失其亨也其道主于貞若困由己之柔暗而致者則當變其所爲以免于困其道主于悔學者深察乎此則處困之道異宜而各得矣。陽剛不可終困而二四五皆不言吉上陰柔獨言吉者困極則當變動改過也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

爲三所纏而不能變未爲得當也有悔其動有悔之心而得吉以其行而不爲三所牽制也

互卦五兌
互卦五離
卦以九五爲主蓋井以水爲功而九五坎體之主也井以養民
[illegible]九五養民之君也
序卦困乎上者必反下故受之以井○物之下者莫如井也
井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶
離爲市邑汔幾也巽繩爲繘綆也離虛爲瓶兌毀故羸也○
井者邑邑皆有故改邑者不用改井到處自有也故遷邑者
其遺舊井而去也不爲喪其就他井而食也不爲得如是而
一往一來皆井其井大公無私也此言人雖殊而性則同人
人自有故无喪无得人人皆有故往來井井此井之體也而

用之則在乎人人之汲井者須掘井至泉若不至泉亦與未
入綆于井者同耳至于井已成而汲井而毀其瓶則更凶也
照象傳原係兩義○此言人貴于復其性用功而未至與既
成而忽敗者皆自暴自棄失其性之本也
象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中
也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也
井鼎皆有養道水火之大用也火非巽于木則火不能自傳
故曰以木巽火水非以木巽之則水不能上出故曰巽乎水
而上水井之用無人不待以養亦無日不爲人養是不窮也
改邑不改井者以二五言上下內外皆有泉之源其體不易

其用不匱者也无喪二句皆係乎剛中之德故不另釋汔至
亦未繘井未成井養之功羸其瓶并失上水之用以喻人之
修德不成與有初而无終也○坎水也巽木桔槔也又入也
桔槔引瓶下入泉口汲而出井之象也
象曰木上有水井君子以勞民勸相
木根入地而津潤上行井之象也君子觀此以君養民而勤
勞以爲井田之法又勸其相助爲養亦猶井中之水養人濟
物而以上出爲功也○坎勞卦勞民象巽申命勸相象○取
象與彖傳別
初六井泥不食舊井无禽

陽爲井泉陰爲井土初在井下泉入于土故泥不能上出故
不食井廢不修故舊坎禽在外故无也禽所不嚮而況于人
乎此如人之自爲廢棄而人物俱無以濟也
象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也
人居下流爲時所棄其象如此
九二井谷射鮒甕敝漏
井谷者井中出水之穴竅也巽爲魚故曰鮒離爲甕兌毀故
敝漏也○井能出水則非泥井也而其功僅足以射鮒者井
未甃而上無汲井之人故如甕之敝而自漏則不能有濟于
人用也決矣○爻下體以井喻士以汲井喻在上之人上體

以井喻上汲井喻待澤之民

象曰井谷射鮒无與也

井以上出爲功二陽剛之才本可濟用以在下而上无應援是以下比而射鮒若上有與之者則當汲引而上成井之功矣

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

巽爲潔故井渫在下未上故不食坎加憂故心惻巽繩離瓶故用汲五爲王互離爲明○九三重剛不受物汙故井渫而不當兌口不見食也故設爲人之言曰此井旣渫而不見食使我心惻然不安也然此井實可用汲設王而明則必汲之

而王受其福天下亦並受其福矣

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻者行道之人皆爲之惻也

六四井甃无咎

甃音縐砌累也四互離爲墉而中虛井甃之象三在內卦渫井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚蓋不渫則汚者不潔不甃則潔者易汚六四陰柔得正近九五之君蓋修治其井以瀦畜九五之寒泉者也占者能修治臣下之治則可以因君而成井養之功斯无咎矣

象曰井甃无咎修井也

甃即修治之謂

九五井洌寒泉食

陽剛中正潔淸之至故洌而寒洌謂甘潔井泉以寒爲美甘潔之寒泉可爲人食也近兌口故食三井已渫四井已甃五則井洌不渫自淸矣初泥不食三渫不食五則泉食王明用汲矣不言吉者井以上出爲成功未至于上未及用也故至上而後言元吉

象曰寒泉之食中正也

至善之意

上六井收勿幕有孚元吉

離瓶巽繩坎輪故收收汲取也四井方新五泉初食至上而兌口不掩是勿幕也井以上出爲功上六雖非陽剛而井道至此乃成陽爲泉陰爲井有孚者五也所謂剛中也占者必如此有孚乃爲元吉也

象曰元吉在上大成也

井道至上而乃太成其功也

䷰ 下卦互巽 上卦互乾

以九五爲主蓋居尊位則有改革之權剛中正則能盡改革之善故爻之辭曰大人虎變

序卦井道不可不革故受之以革。革變革也井用久則內存穢汚滌之則清潔故以革繼井

革已日乃孚元亨利貞悔亡

兌金從火曰革已日者十干之己日也孚信也中互乾故有元亨利貞之四德焉十干之序至庚而更己者庚之母也于行爲土火金相克得土則轉而相生革之所以成四時也每季交節土王十八日于常爲信信而更革之所以順人心也

故曰己日乃孚。人心之孚必由增修其德故用乾之元以亨之用乾之貞以利之如是則革而得其當而創建紛更之悔皆亡矣言革之難也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

上澤下火爲革坎離水火相濟陰陽之正交也兌離皆陰水火不相濟非水滅火即火涸水故相息息者止也睽革皆二女同居中上少下序則不紊但志不同行而爲睽少上中下序則已紊遂志不相得而爲革卦所以名革也。十干以庚

爲革已日在庚之先己日乃孚者孚在革先則革而人信之矣。卦德內有離之文明故能察事理而合乎機宜外有兌之和悅故能順人心而不駭其觀聽有大亨之理而能以正固守之如此則所革者必得其當而悔乃亡也。天地陰陽相代四時成序以孚革也湯武除暴安民順天應人亦以孚革也天地聖人因時而革時未至不敢先時既至不敢後故曰革之時大矣哉。文明以說二句上句重文明下句重以正

象曰澤中有火革君子以治歷明時

火長生于寅死于酉故火出于震藏于兌澤中有火澤上行

火下伏則寒當革暑陰當革陽時序變遷爲革之象。四時有自然之革君子治歷以明之紀日月星辰所歷之度以明作訛成易之時積久歲差時漸不明必當更革以求合此革道之大者。兌爲巫史故言治歷離爲明故言明時

初九鞏用黃牛之革

鞏固也離爲牛二得中故爲黃初與三其皮也故曰革。事必窮而後變初在事始尚未窮也故固執其不變之志如用黃牛之革以束物堅固而不可動焉至不得已而後變則變必當矣其不變也乃所以善其變也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

下非可革之位初非可革之時離性烈而剛體健以此有爲則凶咎至矣故當以中順自守結六二以自固不可有所作爲也○中原逐鹿在下而不安分者多矣故戒之

六二己日乃革之征吉无咎

二爲離主正而得中有能革之德上應九五操能革之權度己日乃革之故征行則吉而无誤往之咎

象曰己日革之行有嘉也

嘉者美之會行有嘉謂往從五以成其美也○此爻在革之先言己日便可革之往而從五固必有合而成其美此伊尹就聘太公罷釣之時也

九三征凶貞厲革言三就有孚

三過剛不中以其過剛也故恐其躁動以往則凶以其不中也又恐其一于貞而失變革之義則厲兌爲言故曰革言惟改革之言至于三就則可以與之孚矣此湯之三聘劉先主三顧之時也○三四五爻皆言有孚者陽實也

象曰革言三就又何之矣

就謂五之往也言除五之外又何往也

九四悔亡有孚改命吉

乾互巽故曰命離火功成兌金已變故改也○四無應于下宜有悔以與五同德故悔亡有孚而改命吉五言虎變而四言改命者佐命之臣也

象曰改命之吉信志也

天下信其志故悔亡而吉

九五大人虎變未占有孚

兌于方爲西故爲虎于時爲秋其毛毨故變也在兌中口未開故未占也○陽剛中正以居尊位命已改矣故曰虎變猶龍飛也乾龍飛以德言革虎變以業言改革之際人信爲難三革言而後有孚四有孚而後改命五則德位兼隆存神過化故不言而人信之也蓋占在未革之先孚又在未占之先則其孚也久矣彖傳所謂順乎天而應乎人者也

象曰大人虎變其文炳也

事理明著若虎文之炳煥明盛也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六之辭承九五而言之也大人既虎變矣則一時之臣民無不變也其君子與君合德而具體而微有如豹變也其小人從君之令而舊染維新有如革面也革道已成不可更有所紛更以自取禍敗故征行則凶居貞則吉也如淮陰九江皆不能居貞者也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

順以從君亦由中心以達之而目者曰文曰面皆自其著見

者言之耳○征凶居貞吉本爲小人言之也順以從君已並
此二句釋之矣

䷱ 下卦互乾 上卦互兌
以六五上九爲主蓋鼎以養賢爲義而六五尊尚上九之賢
其象如鼎鉉耳之相得也
序卦革物者莫若鼎故受之以鼎○鼎易腥爲熟易堅爲柔故
以次革

鼎元吉亨

上經頤卦言養道曰聖人養賢以及萬民然則王者之所當
養此兩端而已下經井言養鼎亦言養然井在邑里之間往
來行汲養民之象也鼎在朝廟之中燕饗則用之養賢之象
也養民者存乎政行政者存乎人其得失尚未可知也故井

之象猶多戒詞至于能養賢則與之食天祿治天職而所以
養民者在是矣故其辭直曰元亨與大有卦同

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養
聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦有鼎象初足二三四腹五耳上鉉因象命名故曰鼎○下
巽上離木入火中乾金兌澤而致烹飪鼎之用也烹飪之用
莫大于祭與賓而祭莫大于上帝賓莫重于聖賢祀天尚質
故止言亨養聖賢貴多故曰大亨○下巽順而上離明離爲
目五爲鼎耳故曰聰明內而卑巽下賢外而廣其視聽也○
凡離在上者皆云柔進而上行蓋柔本在下之物乃居尊位

故云上行夫離明得其位五又得中而應乎剛巽以善下則達聰而明目柔進而上行則不爲驕亢得中而應乎剛則能養聖賢是以元亨也○以養賢爲主蓋享帝之實卽在于養賢也○井以晉水之利鼎以成火之功聖人之贊化育以前民用莫有大于此者

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火非鼎也鼎之用也猶之木上有水非井也井之功也鼎之器端正然後可以凝其所受之實君子居位而端正然後可以凝其所受之命○凝卽至道不凝之凝巽而耳目聰明卽正位之道養賢以享上帝卽凝命之事○器之最正者莫如鼎故古人多以鼎字當正字如漢書天子春秋鼎盛是也凝卽定也

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎

初居鼎下趾也上應九四則顚矣蓋踰其居下而上交也然在初無實而有否垢之積焉顚而出之反利矣此亦猶妾本賤以其子而貴之也爻之象如此而其占无咎蓋因賤以爲功因賤以致貴也○易例初六應九四無亨吉之義而鼎主于以上養下上之養下也大賢固所當養卽薄才亦所不廢雖其就上如顚趾而因得去汚穢以自濯于潔淸雖其媒嬖也如妾而因得廣嗣續以爲身于嫡御盛世所以無棄才而

人入于士君子之路者此也○互兌妾象伏巽爲長子象

象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顚趾悖道也因可出否以從貴則未爲悖也從貴謂應四得妾之辭未釋以從貴之意包之

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

九二剛中在鼎之腹故有實仇類也疾與嫉同二與三四同爲乾體故曰仇二與五應以實奉五而不及三四故其仇有疾而害之者然五中應剛君臣之交固矣二居巽爲潔又爲高志潔而行高則疾之者無隙可乘不能卽而害之善保其所有之實吉孰大焉二巽體得中故能得吉

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實猶人之有才能也愼所用之則雖有疾我者而我已無過尤可指故終不能卽我以相尤也○愼者巽也又上應離明之主故終无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

五爲鼎耳比四應二獨不取于三故其耳革舉鼎以耳耳不受鉉則其趾不動故行塞也離爲雉鼎烹之故爲膏耳革行塞腹中之雉膏不爲人食其悔多矣然互乾兌澤上于天降而成雨則膏澤得以下究而耳革行塞之悔皆虧矣雉膏所食故終吉也

象曰鼎耳革失其義也

上下交則行陰陽和則雨鼎以耳舉時義然也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四居鼎腹之上有盈滿傾覆之理又舍同體之剛而獨與初應舉重任以付之初柔不勝故足折而餗覆鼎之形亦沾濡矣蓋初未實鼎之時故顛趾而以出否爲利四已實鼎之後故折足而以覆餗爲凶

象曰覆公餗信如何也

如五信任之意何言失信也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五耳位得中故黃上鉉象也剛直故爲金○鼎耳虛中以受剛直之鉉猶人君虛中以受剛直之言也如此則民情得以上達而膏澤遍于天下彖之所謂元亨五有之矣故繫以利貞金乾德也欲其固守元亨之道也○彖辭得中應剛剛謂二也而爻義則主上九蓋上九出乎君位之上有尊尚之義然非虛中之主則不能尚非剛德之才則不足尚非其卦有此義又無緣而取此象也故大有大畜二五皆正應其所謂尚賢皆謂上不謂二況此卦自耳至鉉各有定象自以上九爲正

象曰鼎黃耳中以爲實也

得中承陽故曰中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九即鼎之鉉也以其剛直故象金以其剛而居柔又能溫潤故象玉也人君納言不嫌于剛直故五尚金人臣進言必濟以溫和故上尚玉也能金而又能玉則鼎耳不革而鼎實上行可以享上帝故大吉也可以養聖賢以及萬民故无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

上剛居柔以柔節剛如玉之質剛而德柔也

䷲ 下卦互艮 上卦互坎

以二陽爲主然震陽動于下者也故四不爲主而初爲主

序卦主器者莫若長子故受之以震○鼎器也震爲長男傳國家繼位號者也故爲器之主而以震繼鼎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震爲雷陽氣振動也故有亨道在人爲恐懼恐懼動于心也虩虩即震之象言恐懼之來時虩虩然非震自外來而吾虩虩也震善鳴故笑言互坎故啞啞有序也惟其恐懼故得安舒而笑言啞啞自如也○震驚百里以雷言蓋動之大者莫若雷也互坎爲棘故爲匕所以舉鼎之實而升于俎也坎爲

酒故爲鬯以酒灌地而降神也長子主器故執匕鬯言雖大故猝臨如雷霆之震驚百里而其神鎮定不喪其所守蓋惟以常懼者收心故能以不懼者集事此震之道也○震來虩虩以心言震驚百里以事言不喪匕鬯不懼由于能懼○震來句釋震字笑言以下釋亨字

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來虩虩恐也所以致福之道也夫然後笑言啞啞皆中天則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

驚者猝然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變于中遠謂卦之外體邇謂卦之內體震驚百里蓋驚夫遠而懼夫邇也惟驚遠而懼邇乃能處之從容以主祭而不喪匕鬯由其中心有主故遇變不驚而出可以守宗廟社稷以爲祭主也○帝出乎震有出象艮門闕坎幽隱宗廟象坤土震稼社稷象○懼深于驚遠近之別也若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣○程子云邇也下當有不喪匕鬯四字

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

雷聲相續曰洊雷恐懼脩省所謂洊也人能恐懼則既震矣又脩省焉洊在其中矣恐懼作于心脩省見于事脩克治之功省審察之力○一陽在下二陰壓之其勢必奮發上達故

其德爲震其象爲雷張子所謂陰在外陽在內者不得出則奮擊而爲雷是也不曰動而曰震者氣之初動有驚懼奮發之意在人心者亦如之震之義也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

於卦辭添一後字便自明了初九有陽明之德成震之主處震之初是能先戒懼者

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

此爻爲卦主故其辭與彖同而傳如之

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初剛震主二柔乘之故恐懼之來也甚厲億預度也即不億

不信之德惟預度自棄其貲財而飄然遠舉躋于九陵之上以避之人之所以常蹈禍患者利耳違利而自處于高豈惟無厲所喪者亦可以不逐而自得矣○變離爲貝艮爲山故曰九陵剝上艮復下震由艮歷坤共七爻故爲七日震互艮故有喪有得也

象曰震來厲乘剛也

惟乘剛故二之震來厲非以剛爲震來也

六三震蘇蘇震行无眚

震有三有天震有事震有心震雷天震也變故事震也戒懼心震也六三之位內震將終又遇艮止其勢緩散故蘇蘇是

變故將息也然使人心之震亦與之俱緩則怠而無備後必有眚故事震雖止心震常行戒慎恐懼無時不然則有備無患矣所謂恐致福也

象曰震蘇蘇位不當也

三以陰居陽四以陽居陰皆不中正

九四震遂泥

九四震體奮而上達故遂互坎而陷于四陰之間又遇艮止故泥雷聲將通而忽滯也人之天良乍動愧悔交深乃蔽于物欲而忽然消阻亦猶是也不言占者蒙六三也遂震行也泥震止也震行无眚則泥止有眚可知矣○邵子曰水雷玄火雷赫土雷連石雷霹蓋雷聲有動而不能發達者陷于陰也在人則志氣沉溺困心橫慮之時也

象曰震遂泥未光也

以陽居陰而陷于四陰之間不能震奮故爲未光

六五震往來厲億无喪有事

初陽震也四陽亦震五居四後前震往而後震來無時不危其厲與六二同然二臣位也所有者貝而已喪之可也五君位也將有事于宗廟社稷故億度之多方以守之必无喪所有事所謂不喪匕鬯者也五惟得中所以恐懼修省能盡其事如此

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

五所行雖危厲而不論禍之至與不至一體在中之義故所事雖大而无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震終故索索消索也上外無陽故矍矍視瞻徊顧也以陰柔處震動之極不勝其震志氣消索而顧視不安以是而行其凶必矣以其志先亂也○上比五而應三五其鄰三婚媾也其征凶者以不能圖之于早也若恐懼修省之意不待事之及其躬而早動于及其鄰之時則震來虩虩後自笑言啞啞矣何咎之有但瑣瑣姻婭見識凡近當禍患之未至則相誘

以安安而已安能爲人深謀長慮而相與儆戒于未然乎蓋
三爲婚媾正震蘇蘇者也
象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
震懼失常由未能得五之中道也蓋志氣消索中無所主也
因鄰之戒而知畏則无咎所謂懼以終始其要无咎也

䷳ 下卦互坎 上卦互震
以二陽爲主然艮陽止于上者也故三不爲主而上爲主
序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也○
陽居下居中勢不能止陽上陰下各得其所故止其象爲山
山者地之剛隆起而柔承之止而不遷者也
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
一陽止于二陰之上陽自下升極上而止取坤地而隆其上
之狀亦止于極而不進之意也故象爲山山不動也人身善
動惟背不動背時時在身而不見其身身時時接人而背不
見人故人之居心惟止于理如其背然靜而自處止見道理

不見自家廓然大公無我也動而接物止見道理不見個人
物來順應無物也故曰艮其背便不獲其身卽行其庭亦並
不見其人所謂心一于理而不可動也以此動靜皆有所止
而無徇己徇物之私何咎之有○艮反躬有背象爲門闕有
庭象互震故行也
象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也
艮之義止也所謂止者止乎其時之理也時當止則隨時而
止時當行則隨時而行是行止皆止于其時之理也夫人不

能不動亦不能不靜但不當動而動則動失其時非止矣不當靜而靜則靜失其時非止矣唯動行靜止各不失其時則無時不止于理而其道篤實自得光明。所謂不獲其身行其庭不見其人者何也蓋以艮之止爲止其止如艮是止其所當止也如仁敬孝慈之類爲卦上下二體既止而不交爻又以敵相應而不相與故爲艮其背相背故不獲其身不見其人而能止能止故无咎也。時止之止卽靜也對行字非艮止之止也艮止之止兼行止謂止于理也

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼謂重複山上有山止而又止也心之官則思但恐其憧憧

往來耳君子以爲一動一靜各有其位其思唯在于位之中任千變萬化不離其宗但素其位而行不願乎其外也子絶四毋意毋必毋固毋我又所謂義之與比卽是此義。位卽時也

初六艮其趾无咎利永貞

處艮皆以人身取象初在下故爲趾艮其止不行也吉凶悔吝生乎動止之于初而不妄動可以无咎然質柔恐不能久也永守正道非禮勿履則艮止之利也

象曰艮其趾未失正也

當止而行非正也止之于初故未至失正

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二在趾上故爲腓腓之爲物隨上體而動如二之陰隨九三而動也六二中正能艮其腓者三有列夤薰心之憂二質柔位陰不能拯之是以其心不快此正己而不能正人者也。腓隨上而動上行而不能拯不得不隨而動故心不快。士之處高位則有拯而無隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨。咸四不中正三以不中正承之故曰執其隨艮三不中正二以中正承之故曰不拯不快合之以見形之不可隨心而動又以見形之不足檢其心也兩義相須心學始備

象曰不拯其隨未退聽也

三不下從非不拯也

九三艮其限列其夤厲熏心

限上下之際卽腰也夤腰絡屈伸俯仰之所由也九三過剛不中當限之處而過乎止使上下判隔如分裂其夤焉則上下截然不相關屬自危厲熏心其能安乎蓋以止互動爲坎所陷欲止不能欲動不可是以不安之甚而危厲熏心也。此惡動以爲靜而反至于動心者蓋心之與物本相聯屬時止而止時行而行則廓然大公物來順應而心常泰然有意絶物則物終不可絶而心終不可靜矣心猶火也可揚而不

可過也揚之則明過之則熏矣言其堙鬱昏塞無光明通泰之象也○心者靜虛而應萬事如廢其應物之用高則枯槁無用下則冥然悍然而已其與憧憧應感者雖有閒而爲心之病則一故于咸艮互發之○震陽動于下故以下卦之陽爲主艮陽止于上故以上卦之陽爲主震四下有二陰其勢不可以動故動遂泥艮三上有二陰其勢不可以止故止而熏心

象曰艮其限危熏心也

强制而不與物通而其危則常熏心也氣血不通故危

六四艮其身无咎

人之體統而言之謂之身分而言之則腰之上謂之身六四出下體之上在上體之下是身之象也能止之使不妄動故无咎○心者身之主身者心之用也艮其身而使視聽言動各止其所則心之止于理可知矣但艮其背則不獲其身者忘也若艮其身則能止而未能忘也然止者忘之路故其占亦曰无咎○四正當背位而以陰居陰雖正而不得中故但言艮其身而不足以當艮其背

象曰艮其身止諸躬也

止諸躬便是艮其身但易其字爲諸字便見得是止之于身與夫正本清源自然而止者畧異矣

六五艮其輔言有序悔亡

艮爲黔喙故艮其輔震爲善鳴故言有序艮其輔不妄言也所謂口容止也言不妄出故必有序五以陰居陽宜有悔也而言當其時中其節則失言之悔皆亡矣○艮趾愼行也艮輔謹言也行无咎言悔亡君子之道備矣○止在言前非出口方思止也然有序爲止止亦非緘默之謂也

象曰艮其輔以中正也

以中而得正○本義云正字羨文叶韻可見

上九敦艮吉

上居一卦之終在兼山之上剛健篤實厚之至也故爲敦艮

不言所艮者無所不艮也凡艮背艮趾艮身艮輔者皆止而不遷所謂能止衆止也夫止者性之體道之所歸也敦厚于止則天下之事皆止于至善吉孰大焉○艮山乃坤土而隆其上者也上居艮終故曰敦艮艮之在上體者凡八皆吉

象曰敦艮之吉以厚終也

德愈厚而止愈安故惟厚乃有終艮者萬物之所成終而所成始故于上言厚終厚其終則萬事皆由此而始

䷴ 下卦互坎 上卦互離

以女歸爲義而諸爻惟六二應五合乎女歸之象則六二卦主也然漸又以進爲義而九五進居高位有剛中之德則九五亦卦之主也

序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也○進以序而不急迫爲漸

漸女歸吉利貞

巽女在外艮男在內中互離文是男以禮迎而女將歸之也凡人之進也患其躁而失身故必如女之于歸六禮皆備而後行則不失其身而吉蓋正己即可以正天下而人已皆利

矣士君子道足濟世而禮以守身不急于進女歸之義也○咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以艮爲主蓋止而說則其感以正是爲取女之吉止而巽則其進以正是爲女歸之吉

彖曰漸之進也女歸吉也

曰漸之進也以别于晉之進升之進也言其進以漸也世俗多失漸進之道故漸進之道必如女之歸則吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

天下有才而不得用用而違其才不可以有功卦自二至五陰陽皆得正位故有功也此以位言以九五爲主而進不以正雖得位亦不可以正人進而漸則自處以正可以正邦矣所謂正己而後正人也此以人事言

其位剛得中也止而巽動不窮也

五以陽剛居尊而得中是主天下之進而使之出于正者○卦德內艮止則無躁動之尤外巽順則有善入之美故進而不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木枝條驟長旦異而夕不同山上有木不見其長有時而高此升與漸之别也○居如寬以居之之居君子以賢德爲居亹亹不已循循有序則德日進而不自知即以賢德

善俗涵濡浸漬無欲速之心而風俗移易而不覺此皆漸之義也○居賢德艮止象善俗巽入象

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

離爲飛鳥艮爲山坎爲水鳥出水而在山惟鴻爲然鴻隨陽鳥死不再配往來有時先後有序于女歸之義爲切故六爻皆以鴻取象初在坎側故爲干艮少男爲小子前有險又無應于上故厲比應皆偶口開故有言也○鴻本水宿初始離水猶在水濱窮蹙之地人之少年涉世者似之才弱而遇險故危厲不安不敢輕進人或從而譏之然無傷也蓋不知在下所以進也用柔所以不躁也無應所以能漸也若進之初

而剛急躁進則有咎矣

象曰小子之厲義无咎也

雖小子以爲危厲在義理實无咎也蓋漸卦之義在不苟進

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二艮石也山麓水濱故爲磐互坎故飲食鴻食則呼衆故飲食衎衎和鳴○漸于磐進于干矣飲食自如無厲言矣初無應于上二以中正之德上有九五中正之君爲應然猶不急于進自養以待時得漸進之義矣故吉

象曰飲食衎衎不素飽也

飲食衎衎乃從容自得不希心富貴正漸之義也夫子恐人

誤會故以不素飽釋之言其非但知飽食而無心世道者也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三高于磐故爲陸三二相比爲夫婦三上征則合離不成艮故少男不成爲不育坎爲寇艮止故禦也○鴻水鳥而漸陸失所安矣九三重剛不止而征征則己不復而婦亦不育身家有失故凶也若不征而安于止待寇至而禦之則身家可保故利也○利禦寇卽物來順應之義上無應而干進不但不能進且有凶不如其待也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三重剛進不以漸故離羣醜以征而不復至使婦孕而不得育其室家妻子不相保可知矣由于進之失其道也蓋以上無正應故進無所遇徒喪其室家若安定以待寇至而順以禦之則可以相保守而無不利也以三之陽保初二之陰故順

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四巽體故爲木巽三剛正故爲桷桷平柯也木在山上高于陸矣鴻不棲木而漸、于木非安處也以巽體而互離故明理審勢如鴻漸于木而或得平柯不安中之安也蓋居高則危能順理而求安則无咎矣或者難之也

象曰或得其桷順以巽也

桷者平安之處也如四之順正而巽則可以得桷矣所謂擇木而棲也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五在艮上故爲陵六二正應其婦也離數三婦在互離之外故不孕也○五居尊位如鴻漸陵與二相應原相合也三四在中艮以止之坎以陷之故臣不見信而不用猶婦不見答而不孕也三歲言其久也正應必合三四終莫之能勝焉君臣遇合固有時也一合而治化可成故吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

君臣以中正相交其道當行雖有間于其間者終豈能勝哉
徐必得其所願乃漸之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸當作逵雲路也巽爲風又爲高鴻已漸陵乘風而高則漸于逵矣鴻飛冥冥是其素志但在五上高而無位無所可用惟觀其羽之飛也羣而有序翔而成文進退去就足爲一世之儀表吉孰大焉此高人逸士超然人事之外而隱然有益于世者也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

鴻飛列陳有序不可亂之象也

䷵ 下卦互離 上卦互坎

以女之自歸爲義其德不善故彖傳曰无攸利柔乘剛也是六三上六成卦之主也然六五居尊下交則反變不善而爲善化凶而爲吉是六五又主卦之主也

序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹○但取歸字意

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸震長男兌少女震在外兌在內又五陰二陽若以妹歸于人者故曰歸妹○歸妹文意如春秋歸地歸田之類以物歸于人非其人來取物也歸妹之失有二一則不待取而自歸失婚姻之禮以卦象女先于男與咸之男下女

相反也一則少女歸長男失婚姻之時與咸兩少之交相反也不曰妹歸而曰歸妹以明其失禮不曰歸女而曰歸妹以明其失時故無他辭而直曰征凶无攸利征凶者一往卽凶以當下言无攸利者以往皆无所利要終而言也蓋尊賢有才者人君之盛節自媒自薦者士女之醜行也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

陰陽交感男女配合天地之常理也天地不交萬物無由發生男女不合人道無由終始歸妹者女道之終婦道之始也又以此始卽以此終也言所關甚重將言歸妹之凶而先言

其本天地之大義者蓋陰陽原不可相無惟當愼之于始以防其獘也○震兌東西之交有天地交象震陽始兌陰終有終始象

說以動所歸妹也

說以動則與咸之止而說者異矣以女說男非以男下女是欲歸者妹也又以少偶長是歸乃妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

自二至五皆不當位以陰居陽性善媚而成躁以陽居陰情因動而易溺是交位之不善也卽初以陽居下上以陰居上失上下之義亦爲不善○初二剛而三以柔乘之四剛而五

上以柔乘之柔下制乎剛而剛受制乎柔是卦體之不善也○位不當則紊男女內外之正柔乘剛則失夫唱婦隨之理所以動則皆凶而无攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷藏于澤無聲之雷澤上有雷澤氣上蒸雷因以動以陰感陽有女說男動之象故爲歸妹○以陰感陽爲不正之合始合不正其終必有離隙之事君子知之于凡事謹始慮終常以震之修省防兌之毀折以求永保其終而不至于敝也蓋仕進不正敝必諂交友不正敝必損君子唯謹其敝而已○互離明有知敝之象

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣妹之弟也跛偏足也兌毀折附于震足故爲跛○下卦三爻皆女之卑者二五相應初居其下而無正應故爲娣象然以娣從歸不嫌于失禮猶足雖偏而能履地而行也蓋男女以年鈞爲配又必待聘而後行唯妾媵則不論其年之鈞敵與禮之齊備從嫡而行固其常也又初雖無正應而位居陽剛在女子爲賢貞之德故其象占如此

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

女自歸非常惟從嫡而歸乃其常也相承者承其嫡以奉其夫故能履也

九二眇能視利幽人之貞

二互離目兌毀故眇九二剛中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能成內助之功然尚明于理守其幽獨之操不變其志故貞而其占利于守幽人之貞也蓋幽人亦抱道守正而不偶者也○凡足以兩而行目以兩而明夫婦以兩而成跛者一正而一偏眇者一昏而一明娣雖屈于偏側而猶能佐理故曰能履幽人雖失所仰望而其志烱然故曰能視

象曰利幽人之貞未變常也

婦之于夫臣之于君自有常道不以所遇不偶而變其常也

六三歸妹以須反歸以娣

在天文織女爲貴須女爲賤須女之賤者也初九居下娣也六三居下之上非娣也然以陰柔而不中正上無正應又爲兌說之主無德之女也以說求歸人賤之而不取不得不反歸而爲娣也。須者急求所欲而不得之意女而如是故賤士而求售亦猶是也

象曰歸妹以須未當也

六三以陰居陽德不正也柔而尚剛行不順也爲說之主以說而歸動非禮也上無應無受之者也故曰未當

九四歸妹愆期遲歸有時

以陽居陰下無正應不爲躁進是賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反。過時未歸故曰愆期期時也遲待也蓋居上卦則非未及時之女也

象曰愆期之志有待而行也

爻辭言愆期而傳直明其志以見愆期在我而不苟從人蓋有待而行非爲人所棄也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝出乎震故曰帝乙五以陰居尊而與九二爲正應故曰帝乙歸妹特舉帝乙者始正婚姻之禮者也乾爲衣則兌爲袂衣口開也其君之袂變而後成其娣之袂不變而成故不如也月望于乾乾尚未成故幾望也。五居尊位妹之最高貴者下應九二爲下嫁之象婦人之性必好華而善妒今帝女下嫁而其袂不良節儉可知也又以其良者與娣不妒可知也儉而不妒此女德之最盛如月幾于望矣以此配日而爲女君則崇儉素以敦風化撫娣姪以廣嗣續此國家之大慶故繫以吉深喜之也。女不待夫家之求而自歸非正也而天子之女則必求于夫家而自歸焉是歸妹之義在他人則爲越禮犯義在天子則爲降尊屈貴而吉也五居尊而下應二適合此象故其辭如此

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

言以天子之女下嫁而其袂不如娣之袂良也由其居尊位而得中道故能以貴而行勤儉謙遜之美也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震士也爲竹故爲筐上偶故虛也兌爲羊又爲女坎爲血卦離爲乾卦故无血也筐所以盛幣羊所以成禮今筐无實猶未承也羊无血實未刲也此約婚而不終者也上與三皆陰虛而無應故有承筐无實刲羊无血之象蓋曰女曰士未成夫婦也先女後士罪在女也說而動以不貞而見棄故无攸利之占與卦辭同士之無實學求售而不見收者亦猶是也

象曰上六无實承虛筐也

專取虛筐无實爲言者上六 女子也

䷶ 下卦互巽 上卦互兌

以六五爲主蓋彖辭曰王假之勿憂宜日中六五之位則王者之位也柔而居中則日中之德也

序卦得其所歸者必大故受之以豐○物所歸聚必成其大豐者盛大之義

豐亨王假之勿憂宜日中

明威並行世運昌隆曰豐假與格同至也離爲王又爲日二得中故日中也盛大之時百嘉所聚故豐未有不亨者皆王心之明故至此至此可喜亦可憂爲豐之難久也然徒憂無益宜有保豐之道焉夫人之心猶天之日也日中斯明而盛

故必吾心顧諟緝熙使常如中天之日普照四方則心明而不昏自世治而不亂其所以假之者卽其所以保之者矣

彖曰豐大也明以動故豐

以明而動故豐故亨以昏而動則反是矣重在明字

王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也

王者既有四海之廣兆民之衆可謂大矣要其所期尙者原大也惟其所期尙者原大故喜其盛不能不憂其衰然可勿憂也蓋其所以得有豐者以明而動也其明宜常如日之中而不過以照臨天下則其豐可常保矣又何憂哉

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼

神乎

日月合卽離明也夫天地之盈虛固與時消息故日中則昃月盈則虧而況人與鬼神乎蓋造化盈虛消息之運人與鬼神所不能違者也憂其昃憂其食不以豐大自翮而得常中之理乃聖人制盈虛消息之妙用所以通變化而行鬼神也○天地舉全體而言鬼神指其功用之迹似有人所爲者○卦互兌西昃象兌毁食象卦本乾坤二四相易乾中虛而坤下盈天地盈虛之象

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

陰陽相薄爲雷其光爲電然月令二月雷乃發聲後五日始

電則雷電亦有不皆至者故電久而雷雷不甚震惟其皆至則威燄盛大爲豐之象○君子折獄致刑折者折衷其至當之理致者自此而致之于彼君子于始而問獄之時法電之明以折其獄是非曲直必得其情終而定獄之時法雷之威以致其刑輕重大小必當其罪蓋其明威並行亦如雷電聲光之皆至也○噬嗑明在上故先王制爲刑罰以示威于下豐明在下故君子洞悉奸僞以運威于上

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明無以照非動無以行相須以成其用故初遇四爲配主蓋以四爲主而初配之陰陽上下之別也因卦辭有宜日中句爻象皆以日言之旬十日也以一月言之十五日爲豐十六日卽爲過十日才三分之二猶未及豐之時也言正當豐之初尙未及豐之時雖至十日亦還須五日方豐尙無盈滿之咎也以明而往同德相應四必相尙以成豐之功

象曰雖旬无咎過旬災也

過旬尙未至豐而曰過旬災者亦卽履霜堅冰至之意言過旬則其至豐不遠不可不早爲戒也○蓋未豐不可不至于豐既豐又不可過乎豐爻傳互相發明也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔽也遮掩也蓋草木兼震蕃鮮蔀象六二爲明之主至明者也而五在正應之地柔暗不正動不以明故二之遇之如大其障蔽日中遇食而可見斗之象五既不明如此二之往也必見疑而見疾豈能成以明而動之功乎然君子之事上也惟患不誠若能有實心以感發其志意亦可以見信不忌而得行其明故吉也○二三四在卦之中故皆云日中○豐其蔀者其蔀豐也蔀指四爲陰邪小人蠹惑其君者也四近五故云斗

象曰有孚發若信以發志也

二虛中故有孚五亦虛中故可發言以己之誠信感發上之

志意也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛作旆幡幔也沬小星也凡卦下爻爲足三在下卦之上故爲肱互兌屬右兌毀折故言折上爲三應乃過中處極之陰以其昏昏使人昏昏故三遇此而豐其旆其蔽甚于蔀矣如日正中而食甚昏暗無極不惟可見大星並小星亦見矣故三雖以剛明之才爲之股肱而不免于毀折無所可用然于義爲无咎者守其剛正以事上反己無怍而衆無尤也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

二雖豐蔀然五得位得中猶可以大事九三所應上六無可

發之明矣不可用而不用保身之哲也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

蔀斗皆四也夷主指初初亦陽故云夷主亦朋友等夷之意也初視四爲配以下偶上也四視初爲夷降上就下也○四雖陽剛而不中正遇陰柔之主而居大臣之位陽剛好動天下止見四而不見五爲豐蔀見斗之象此豈能致豐大乎若退而求其夷主資其明以動則吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

以不中正居高位故不當君陰柔而臣不中正故幽不明下就于初故云行六二指四爲蔀爲斗故往則入于闇而得疑九四之蔀與斗皆自指也故行則遇明而得吉

六五來章有慶譽吉

六二文明中正章美之才也五雖柔暗誠能致來章美之賢與之共事可以致豐大之慶而有名譽之美故吉也

象曰六五之吉有慶也

有慶福及于天下言慶而譽在其中矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

離爲宮震爲木巽爲高故豐屋震之蕃鮮巽之草木內外障蔽故蔀家離數三又爲目所以闚與覿也上六不明而無位不能蔽人自蔽而已故豐屋而適以蔀家自高則親戚離心

也闚戶而闃其无人自蔽則天下莫與也其曰己戾其盈己虛屆三歲而所謂屋與戶亦不覿矣凶之至也蓋豐與不豐明與暗之間而已用人則明自用則暗五能用人來章而有慶故能保天下上惟自用豐屋而闃无人並不能保其家得失之故可以觀矣

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

處上之極居動之末猶高大其屋如鳥之斯飛檨也故曰天際翔總言其高大之甚也人以其昏暗自高大故皆棄絕之則非人之遠己乃己遠人也自藏自掩蔽也

☲☶ 下卦互巽 上卦互兌

以六五爲主故彖傳曰柔得中乎外又曰止而麗乎明五居外體旅于外之象也處中位爲離體之主得中離明之象也

序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅

旅小亨旅貞吉

客寄曰旅火過而不留旅人也山止而不遷旅舍也陽大而陰小卦中爻皆陰是用小也旅人親寡故不可以自大小其心而斂之小其身而卑之則自防密而待人周故亨也旅無定在道無不在所爲皆正事所處皆正處所依皆正人則可以安其身並可以行其道故吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

小陰也柔也卽小心也而所以得亨者以卦體言外卦六五以柔中處兩剛之閒而能順乎剛德之人使不見忤于己以卦德言則以艮止而附麗乎離明旅而得其所止則自處者正又能附麗乎明則所依者又正內不失己外不失人旅之最善者也蓋旅不宜用剛又不宜過柔五以柔得中乎外而能順乎剛柔順乎剛柔也得中正也內止于義而外依乎明哲之人是以小而得亨旅而貞固守此則吉也○難處者旅之時難盡者旅之義或以旅興或以旅喪所關甚大

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

山非宿火之地火在山上逐草而行延緣而過有去其所止而不處之象故爲旅艮爲門火在門外有出門前往之象亦旅象也旅人留滯莫如獄君子離明以察其情艮止以愼其法明愼既盡決斷隨之不使留滯淹久其在獄也亦若旅之暫寓而已○明象火愼象山不留象火之過山

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮爲小石故曰瑣瑣應離火故災也初陰小也在下之下過于小矣當旅之時所謀淺近所爲鄙猥則自輕而人輕之自侮而人侮之故災也夫彼之瑣瑣欲以免災而不知斯其所

以取災也此過于小而不中者也

象曰旅瑣瑣志窮災也

爻賤其行象鄙其志窮非窮困局促猥陋之義也

六二旅卽次懷其資得童僕貞

艮爲宮室次也二在中卽之也互巽近利是資也巽隱伏懷之也艮少男故爲童初承二其僕也柔而能止童僕之貞也○有宿止之地有資用之財有幹事之童僕三者皆得旅道備矣而非倖致也二柔是能小也得中是能正也小與正兼有之故亨與吉皆得之也

象曰得童僕貞終无尤也

既得童僕則卽次懷資皆無所失故終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三重剛不中與二相反近離故次焚遠初故童僕喪以在旅而過剛自高則不順于上故止不與而焚其次過剛暴下故下離心而喪其童僕之貞此用剛不中亨吉兩失之也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

下卽童僕以旅與下謂視童僕如旅人也旅次而失其身所依托亦以傷矣蓋以旅與下而躁急無情其待下之義先喪也以三爻傳觀之似以也字申明矣字

九四旅于處得其資斧我心不快

震行故旅艮止故處兌金爲刀巽爲柯木故爲斧旅所用也○四剛居柔能順承五爲所禮貌故旅于可處之地而得其資斧如詩所云適館授餐者也然不能得位以行道雖溫飽而不敢懷安故心不快也蓋季孟之待孔子所以行也國中授室孟子所以去也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

以剛居柔旅之宜也但五不取君義故四未得位雖得其資斧止以防患而道不得行又何快乎○未得位釋旅于處之義言未卽次也斧者所以防患𡍮然安舒則無所用之故二言資不言斧也

六五射雉一矢亡終以譽命

離爲雉又爲矢乾坤三五相易故亡矢兌爲譽巽爲命故兼得譽命○士君子入人之國欲行其文明之道是射雉也未可遽得不免一矢之亡然柔而得中巽順而離明故終能信友以得譽而後上以得命是所亡者小所得者大也象之貞吉五有之焉此爻不取君位者王者無旅故也

象曰終以譽命上逮也

逮及也言爲上所及也然不得以上九爲上

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離爲鳥爲火巽爲木爲風在木上故爲巢遇風火故焚也笑

與號咷皆兌口離爲牛兌故喪也上剛而亢與九三同故三焚次而上焚巢先笑巢故也喜得位也後號咷焚故也悲失位也夫上之焚巢亦自致之不悔其剛亢而號咷怨懥是其心終不順也心失其順故有喪牛之象焉旅而喪牛于疆埸則不可行矣故凶也○大壯喪羊失其很也旅喪牛失其順也很可失順不可失也合觀六爻柔多吉而剛多凶旅之小亨不益信哉

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上居高而亢以旅之時而上人如此焚巢之禍義可斷也心失其順怒而忤物雖有凶危其誰告之故終于號咷而已

☴ 下卦互兌 上卦互離

卦雖主于二陰然陰卦以陰爲主者惟離爲然以其居中故也巽之二陰則爲成卦之主而不得爲主卦之主主卦者九五也申命行事非居尊位不可故彖傳曰剛巽乎中正而志行指五也

序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也○羇旅親寡非巽順何所取容故以巽次旅

巽小亨利有攸往利見大人

巽爲風風無所不入故爲入又曰風以散之又曰齊乎巽蓋惟入故能散能散故能齊卦雖一陰爲成卦之主而所以入之散之齊之者陽也惟陽能入之散之齊之故小者亨利有攸往利見大人皆小亨之義

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

重巽上下皆巽也風爲天之號令無微不入故巽爲命詔令之入人淪膚浹髓亦無微不入也言入而所以散之齊之者在其中矣申者丁寧反復之意蓋九五以陽剛之大人巽乎中正則不暴急以忤物故命不下格而志可行二柔亦遂皆順乎剛無所違逆是以小亨而利有攸往利見大人也○末有上命合乎中正而下不順從者也順從在下而所以順從在上故利有攸往利見大人皆小之所以亨也

彖曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼不斷之義君子觀此而重申其命以行事申命者所以致其戒于行事之先行事者所以踐其言于申命之後

初六進退利武人之貞

初在重巽之下過于小者也疑而寡斷進退不果但處令之初而不能服令豈可哉故利用武人之貞武人者有進無退者也以初過柔雖以武爲貞必不至于過剛也求也退故進之此之謂也

彖曰進退志疑也利武人之貞志治也

兩可不決之謂疑一定不亂之謂治要志之所以治非明理之至者不能

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽爲木奇木上橫偶木下峙牀象也互兌口舌故爲史巫周禮史掌卜筮所以占吉凶巫掌祓禳所以除災害○二當申命行事之時剛而得中與九五同德故入在牀下以察人民之幽隱而除其災害如用史而知之用巫而去之且不憚煩復而紛若以輔九五申命行事之事故吉而无過巽之咎也

彖曰紛若之吉得中也

紛若似乎過巽不吉然承五之命而布之下諄切申命正以

紛若而得乎中也○紛若卽重巽以申之意

九三頻巽吝

三重剛不中又履剛應剛非能巽者但居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔順相親不得不勉強爲之而不能久也故頻失而頻巽蓋有巽之疑兼有巽之躁也頻巽如是則忽作忽輟不巽固吝致恭而勞其巽亦未嘗不吝也

象曰頻巽之吝志窮也

沈潛之志不足以敵其躁動之氣故窮困也○志始于疑終于窮蓄疑之極則窮也

六四悔亡田獲三品

互離爲網罟爲戈兵田象也巽利三倍故多獲三品上中下三殺也一爲乾豆一供賓客與充庖一頒徒御內卦三爻分上中下故曰三品○六四重陰宜有悔也柔正能巽與初同德而順乎二三之剛故能俱獲其心以上巽乎五是大臣不自用才而用人之才合羣策羣力以事君則不止悔亡而其功有大焉者矣○田獲三狐去小人也田獲三品用君子也此卽周公吐餔握髮之事也

象曰田獲三品有功也

代五申命而有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五陽剛中正以居尊位命令之所自出也惟常守其正故吉而不中之悔皆亡矣以此而申命行事又何所不利乎但事無所用乎更改則已事有更改而先庚三日已無不巽是巽不知其所自始是无初也[illegible]事俱承是有終也庚更也十干戊己爲中至庚而過中當更者也言此當更之事必須先庚三日卽便丁寧後庚三日仍須揆度然後變更而得吉此卽重巽以申之意也先庚三日丁也後庚三日癸也

象曰九五之吉位正中也

五位正中所謂剛巽中正之大人也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

重巽兩牀巽利爲資巽木貫于兌金斧象也○上居巽極窮無所往返而偕四以巽五故亦在牀下然二之牀下順于初以制事用柔所以濟剛上之牀下順于五以取容用柔而並失其剛蓋上九陽剛本有斷制之才以過巽取容故喪其資而不能行喪其斧而不能斷也資古本作齊說卦齊乎巽齊斧者所以齊物之斧也既喪其齊斧雖以順爲正有似乎貞而喪所守以媚人未有不凶者也故巽以行權非以爲諂君子宜愼辨焉

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

居卦之上窮而過巽至于自失是得爲正乎乃凶道也

李榕村先生云王輔嗣以卑順解巽義後多因之然順爲坤之專德巽未聞有順義考之于經曰伏曰入曰制曰齊皆與順義差別王氏蓋見柔順乎剛之辭且見爻多牀下之象故以卑順解之然牀下者陰所伏也巽在牀下所以入而制之也能使柔順乎剛則齊矣卑者巽之形順者巽之效皆非巽字正解若以人心之德言之以爲沈潛深密之義則可不可以卑順訓也

☱ 下卦互離 上卦互巽

二陰爲成卦之主不得爲主卦之主主卦之主則二五也故彖傳曰剛中而柔外說以利貞

序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也。物相入則相說相說則相入故兌次巽

兌亨利貞

一陰進乎二陽之上是喜之見乎外也能說乎物物莫不說而與之足以致亨然非道之說必爲邪媚而有悔吝必察人之所以說己者皆出于義理之正而非以從欲己之所以說人者皆本于性情之公而非以徇私則亨可大而說可久也

故利貞。地有積濕春氣至則潤升于上人身有血陽氣盛則腴敷于色此兌爲澤爲說之義蓋說雖緣陰而所以用陰者陽也人有和柔之質而非以忠直行之則失正而入于邪矣此所以貴貞也。卦凡二陰一陽則陽爲之主二陽一陰則陰非爲主但爲陽之用耳。巽一陰在內而陽因之以入則邪僻無所隱于中兌一陰在外而陽裁之以出則諂佞無所施于外此巽兌兩卦之別

彖曰兌說也

咸者無心之感兌者無言之說兌本爲說特以其說不在言而稱兌耳

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

卦體二五以剛居中有中心誠實之象三上以柔居外有接物柔和之象蓋說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外是說以利貞也柔外故說剛中故貞上兌之說有天道焉揆之天理而順是謂順天下兌之說有人道焉叩之人心而安是謂應人順天應人一正焉盡之矣○本此說道之正率先民而使民至于勞犯大難而使民至于死此非求爲說者也然而民忘其勞忘其死則說之至也不勞無以逸不死無以生是以勸而勞且死也無心求說乃能使民胥說說道之大

其在使民自勸矣哉○兌爲毀折爲附決故以勞與死言之

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兌爲澤上下皆兌則兩澤相附麗有交相滋益之象君子以同方之朋同志之友相與講其所未明習其所未熟則彼此皆有滋益而如兩澤之相麗也夫兌爲口舌君子所愼惟朋友講習爲至說而無傷若獨學無友則孤陋寡聞故論語以學之不講爲憂以學而時習爲說以朋自遠方來爲樂○講兌象習重兌象

初九和兌吉

六畫惟初爻位皆剛不比陰柔得說之正和而不流者也和與發而皆中節謂之和同謂其所說皆性情之正無乖戾之私有合于道義之公也故吉

象曰和兌之吉行未疑也

陰暗有疑陽明無疑初陽剛無陰柔之比故行未疑

九二孚兌吉悔亡

六三陰柔不正二與爲比疑于有悔然二以剛居中誠實之德足于內而發于外則義理有以說心人亦信而說之以道相說故吉而比陰之悔亡矣○初爲率性之道二有復性之學也

象曰孚兌之吉信志也

二與三近迹雖不免于可疑而志則可信故人不疑也

六三來兌凶

三陰柔不正而居兩兌之間又應上六之陰柔左右逢迎惟以容悅爲事我開其隙物遂乘之以來是我有以來之也欲動而失其性則妄說而失其道其凶必矣是故性定則貞而吉情牽則不貞而凶不可不審察也

象曰來兌之凶位不當也

以不正之德當交物之位位既不當說而又說故不得其正上六曰引兌蓋與六三相表裏

九四商兌未寧介疾有喜

四在兩卦之間上承九五之中正而下比六三之陰邪所謂見道德而說見紛華而亦說者也二者交戰故商兌不得安寧然惟其不寧則其比三也必有所不安于心雖介于邪害之間而商之既決自必謝而去之疾可愈而有喜矣蓋雖居四而質本剛又上承五故能如此

象曰九四之喜有慶也

四之從五也專則喜在四而慶在五矣○凡象傳言有慶者多上三爻也

九五孚于剝有厲

兌秋之終九月爲剝故言剝謂上陰也五陽剛中正然當說

之時而居尊位密近上六上六陰柔爲說之主處說之極能妄說以剝陽者也故戒以少有不慎而信于上六則有危也○厲以事言戒之也

象曰孚于剝位正當也

其位與上六相比正當受剝之地也若與上一孚則剝陽必矣深戒之也

上六引兌

三上二陰皆可說而人說之者也三在內卦是說之心在內而招物使入故曰來上在外卦是說之物在外而誘心使出故曰引也極美麗之觀使人見可欲而自動極諂媚之巧使人受欺而不覺此宜有凶焉然而不言占者引之而人不從則無罪焉引之而人從則是爲所引者自致之耳故不責引者所以專責受引者也

象曰上六引兌未光也

凡引人之說者必自以爲光彩可說而不知可醜之甚未見其光也以爻無占詞不言吉凶故特足之

䷺ 下卦互震 上卦互艮

以九五爲主蓋收拾天下之散非居尊者不能也然九二居內以固其本六四承五以成其功亦卦義之所重故彖傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

序卦兌者說也說而後散之故受之以渙○人之氣憂則結聚說則舒散故說有散意渙所以次兌

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙者離披解散之象渙不亨而言亨者有可亨之道也五爲王艮爲廟坎爲川巽爲木離舟震行故利涉○渙與聚對假廟者所以聚鬼神之既散也涉川者所以聚人力之不齊也

蓋盡誠以感格則幽明無有不應秦越而共舟則心力無有不同此二者渙而求聚之大端也然不以正行之則必有黷神犯難之事故曰利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙之所以亨者人心離散便有險難之勢卦以乾之初爻來而爲主于內陽剛中正而陰附之則不爲險所困所謂剛健而不陷其義不困窮也坤柔之中爻往而居四是得位乎外而上比九五之君君臣同德斯足以濟渙矣剛來居中有以萃人心之渙也柔能上同則人心之渙者萃矣所以亨也

王假有廟王乃在中也

王者之心極其誠敬渾然在中則精神自與祖考相感格神之精神渙矣而至誠有以萃之况人心乎蓋九五陽剛居中也

利涉大川乘木有功也

上巽木也下坎大川也以木在水上乘木以涉川則有濟渙之功也蓋水能生木故木者水之所聚也萃渙者求人心之所聚而已

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

水自秋後漸就凝結至東南巽風行于其上則無不融液泮釋故爲渙王者觀此知天下之人心必有以風示之而後感

動歸化向風以萬物本天故享于帝使知天無二主人本乎祖故立廟于宮使知人無二本此不但得天心之聚順會祖考之精神而此風一行天下皆知尊天敬祖卽以尊王則渙之正所以萃之也○巽爲高而互震有圜邱享帝象坎幽隱而互艮有立廟象

初六用拯馬壯吉

坎馬美脊故壯六爻獨初不云渙者將渙而未渙也馬者人所托以行遠壯故可以拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順而皆無應故相比相求初之柔順得托于剛中之才則不渙矣故吉也

象曰初六之吉順也

乾爲馬健也坤爲牛順也二自乾來故爲馬初原係坤體故爲順初能順從九二剛中之才故不渙而吉也

九二渙奔其机悔亡

机與几同人所俯而憑之以爲安者也二身初足几象也二離陽之類下奔于陰乃陷于險宜有悔也然初者艮民猶水也可以覆舟可以載舟九二剛中善撫初而用之初既甚順如得其几可以憑而安焉則渙奔之悔亡矣雖陷于險但得人心則無不濟也二即彖之所謂剛來而不窮者也

象曰渙奔其机得願也

本以濟渙爲願既得憑几所願足矣故云得也

六三渙其躬无悔

三陰居陽才弱志剛又互震自內往外行而不止是忘其身以濟國者故曰渙其躬王臣蹇蹇匪躬之故何悔之有无悔者本無也○以上三爻皆因渙以拯渙者

象曰渙其躬志在外也

外外卦即天下也志原在外即成敗利鈍非所知也又何悔

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

坤爲物故曰羣巽爲高故曰邱四自坤往喪其物而從乾是渙其羣也公忠無黨善之大而吉之至也乃小羣散而得大羣渙之中即有萃焉此非常人思慮之所及也○蘇洵曰羣者聖人之所散以混一天下者也

象曰渙其羣元吉光大也

互艮有光明柔能上同與陽爲比其心術行事自光明正大

九五渙汗其大號渙王居无咎

坎水爲汗巽命爲號號平聲風行雷厲大號也居居積也五陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令如汗由中出周于四體無所不遍則鬱邪之氣盡去蓋人之疾病得汗則散王者于生民疾病能盡誠呼號以解散之如渙汗然則血脈周流而上下之氣通矣又散王之居積而布其德澤如大賚于四海之意則人皆孚信于上而感其德可以濟渙而无咎矣

象曰王居无咎正位也

言王能如此則居其位而无咎蓋王位之所當爲者如此而能如此則正稱其位也

上九渙其血去逖出无咎

坎爲血卦逖遠也上九以陽剛居卦之終是能散其渙之險如渙其血焉功成而身不退又恐入于血矣故去而遠出超然遠引避世逃名此留侯之所以辟穀也功成身退何咎之有○渙其血爲句

象曰渙其血遠害也

上雖與三應然超出渙上故渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也

䷻ 下卦互震 上卦互艮

以九五爲主蓋立制度以節天下惟居尊有德者能之故彖傳曰當位以節中正以通

序卦渙者離也物不可以終離故受之以節○節止也取義甚淺

節亨苦節不可貞

水止于澤曰節有所制而不得過也制其過所以止于中節而得中則所守之節皆天理之自然亦人情之所便所謂中節之和也故亨○若制之太過則其節苦矣自節而苦則拂其性而不可常節人而苦則逆其情而不可通豈可以爲正而守之乎尚節而戒苦歸于中而已矣

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節之所以亨者以其適中也統觀全體則剛柔適均則剛柔相齊而一張一弛惟其稱也析觀二體而二五得中則無過不及而一損一益惟其宜也由是以制數度而隆殺皆中以議德行而進反皆中此節之所以亨也○剛得中而能節乃爲九五之甘柔失中而過節則爲上六之苦蓋合于中卽甘卽亨失其中卽苦卽窮苦與甘反窮與亨反也○坎險也說以

行之則有安適之意而無拘迫之苦所謂和爲貴也九五以位則當位而有節天下之權以德則中正而能通天下之志蓋說則不苦而通則不窮矣○夫節而通天地自然之度也故天地節而四時成不有秋冬收斂必無春夏生發是天地之氣以節而通也聖人制度不有名分等級之節必不免傷財而害民是聖人之制以節而通也○坎互震行險象坎爲通有通象出震說兌勞坎成艮四時成之象

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤所以止水也水流無窮而澤有限以有限而蓄乎無窮不虛不溢適當其分故謂之節君子以應用立身皆不可以無

節度有隆殺數有多寡則制爲品節使貴賤上下各安其分德存于心行見于事則商度擬議以求其中節而無過不及之差制數度如三千三百之類所以節其外也議德行如直溫寬栗之類所以節其內也○又德行以人言謂人才之優劣議之而役使任用得其宜○坎法律象制兌講習象議

初九不出戶庭无咎

互艮爲門庭震行而艮止之故不出戶以節人之出入猶澤以節水之出入初陽剛居下上有正應以剛在前而行塞故不出戶庭當止而止也當止而止待可行而後行也故无咎

象曰不出戶庭知通塞也

時當塞而知塞則時當通而亦知通矣

九二不出門庭凶

二互震于時爲卯闢戶之時宜出也艮止在前故亦不出居應五之位非無柄也遇同德之君宜往濟險也前遇偶而互震之大塗非有所阻也而止而不出上不得其位下不被其澤其失大矣故繫以凶深戒之也澤所以鍾水也水始至則增其防以瀦之初九是也水漸盛則啟其竇以洩之九二是也二與初同道則失節矣蓋時應塞而塞雖足不出戶可也時不應塞而塞則爲絕物自廢所謂出門同人者安在哉

象曰不出門庭凶失時極也

時當適而塞失時甚矣爻德非不善以正在澤中故取象如此

六三不節若則嗟若无咎

處兌之極水溢澤上說于驕佚不知謹節故曰不節若然因不節以致困窮互震知懼故若有嗟焉既憂之則可以无咎矣震无咎者存乎悔此之謂也○下卦象澤之止三則止之溢而流也上卦象水之行上則行之極而止也

象曰不節之嗟又誰咎也

不嗟其不節則有咎既以不節自咎又誰咎之

六四安節亨

應兌而說故安互艮而止故節也四以重柔之質上承中正之君凡制節謹度皆循其成法而安行非勉強以爲節者也於象爲居坎之下水之下流也柔正爲水流平地安瀾之象承宣一王之制以節儉化成天下故亨

象曰安節之亨承上道也

中正之道在五而亨于四言之者如五者水之源也四者水之流也水之通在流承上之源而布之者也

九五甘節吉往有尚

九五剛尊所謂當位以節中正以通者兌爲說又爲口故甘也發而中節謂之和故節之中正未有不甘者也甘節則己

行之而宜故吉往以節人人亦不苦而信從者眾故有尚論語曰禮之用和爲貴先王之道斯爲美小大由之此之謂也○水之止者苦積澤爲鹵是也其流者甘山下出泉是也五爲坎主水之源在井爲洌泉其不泥也在節爲甘取其不苦也

象曰甘節之吉居位中也

節貴乎中當節而不節則六三有不節之嗟過于節則上六有苦節之凶惟九五甘節而吉者蓋居位之中當位以節無過不及也

上六苦節貞凶悔亡

上流極而止又險極也故爲苦節之象凡水始由中出則甘流而注海或停瀦爲鹵濕則苦苦者水之窮苦節者道之窮也不利于行故凶然士固有棄利逃名固窮而獨行其志者雖無甘節之吉而亦無不節之嗟故悔亦亡論語云與其不遜也寧固此之謂也○二當時用而不出戶庭所以凶也上在事外道雖窮而身則善故悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

上當時位之窮窮而變之斯不窮而通矣

䷼ 下卦互震 上卦互艮

成卦以中虛則六三六四成卦之主也然孚之取義以中實則九二九五主卦之主也至于孚乃化邦乃居尊者之事故卦之主在五

序卦節而信之故受之以中孚。上之節下必中心交孚而後能行故中孚次節

中孚豚魚吉利涉大川利貞

誠能動物曰中孚魚善隱巽也豚喜澤兌也巽木乘風以行于澤利涉也卦象中虛分二體則中實中實者有主也誠也中虛者無欲也所以誠也中孚豚魚連卦名而爲辭也豚躁

魚冥最難孚者也至誠相感使如豚魚者無不信則吉矣人皆信從何事不濟雖以之涉川可矣然誠之動物非一日之積也純而不已久而能徵斯明動變化之功成焉故利貞不息也至誠不息而天下之道備矣。无妄天德以實而虛中孚地德以虛而實二卦之義相表裏

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

合二體觀三四皆柔而在內分二體觀二五皆剛而得中柔在內則虛剛得中則實虛則無物實則無僞此孚之體也。卦德下說上巽上以巽順之道說乎下下亦說而順之此孚之用也孚字總承上文故上下交孚乃所以化乎邦也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

物之無知極于豚魚而信及之則無不孚矣此孚之驗于物者也。巽木動于兌澤之上有乘木之象四陽在外而內涵二陰有舟虛之象舟虛則無沈溺之患而利于涉險此孚之驗于事者也。舟虛而涉川則利心虛而蹈險則宜也

中孚以利貞乃應乎天也

利貞者天之性情中孚而以正則至誠不息乃應乎天也。孚之爲道顯之而化邦國微之而信豚魚推而可以涉險精而可以應天孟子曰至誠而不動者未之有也此之謂也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風之入物卽積水重陰之下亦因之而凍解冰釋焉此所以爲至誠無所不入之象也民之有獄有死猶地之有重陰也王者體察天下之情隱至于議獄緩死然後其誠無所不入矣于獄之未成則議之務求其入中之出獄既成則緩之且求其死中之生至誠惻怛之意深入乎民心此所以與天下相孚也。君子于天下事無所不盡其誠而議獄緩死其最大者也

初九虞吉有他不燕

禮有虞祭安之義也燕亦安也初與四爲正應專心一志則吉若有他念則心神擾而不寧所謂從欲則危非立誠之道

也

象曰初九虞吉志未變也

中孚之初純一不雜故曰志未變有他則變矣○人心初念之動未有不善者如乍見孺子入井可驗

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴澤鳥感秋而鳴兌爲澤爲正秋互震善鳴鳴鶴象也○二爲陰位在艮山之下兌澤之中故曰在陰初爻在下爲子震鳴兌鳴是和之也○九二有剛中之實德孚于邇而卽可孚于遠孚于下而卽可孚于上如鶴本在陰之物時至而鳴乃誠心也其子亦鳴而和之此以誠相感孚之出于中心也而

上與五應卽以此動九五之君曰我有好爵吾與爾靡之此鶴鳴于九皐聲聞于天之意也中孚可以及豚魚而何間于遠近上下之間哉○靡係也

象曰其子和之中心願也

鶴之鳴由中而發子之和亦根心而應故曰中心願願出于中乃孚之至也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六三陰柔不中不正與四相比得其匹敵也既有所係則有所私而鼓罷泣歌惟所係是從而中不虛矣不虛所以難孚也

象曰或鼓或罷位不當也

三居位不當故動靜失常而中不能自主也○與四相比爲不當

六四月幾望馬匹亡无咎

卦自二至五象離故爲月幾望下卦互震爲馬成離則不成震故馬匹亡也馬匹三也三敵自應爲四四匹自應爲三觀絶類二字可見若指初上則陰陽不類又焉得爲敵乎蓋孚不容于有二況居大臣之位者乎月幾望者陰受陽光承五之象也馬匹亡者無有私羣絶三之象也專心一志以事君則孚積而君信之乃無危疑之咎矣坤喪朋以從乾泰朋亡

以上交皆此義也

象曰馬匹亡絶類上也

類謂三絶其類而上從五也○三與四皆卦所謂中虛者也其居內以成中虛之象同其有匹敵亦同然三心繫于敵而四志絶乎匹者三不正而四正也

九五有孚攣如无咎

五中實故有孚互艮手故攣如陽剛中正以居尊位所謂孚乃化邦者也天下之臣民衆矣其情僞不一故不難于孚初而難于孚三初虞而三不常也不難于孚二而難于孚四二和而四有疑也必積其孚誠與下固結至于攣如而不可解

則以君臣之一德致天下之一心而人君之孚道乃克盡焉
故无咎也。人君之孚與在下者不同居下位者中有實德
不遷于外而已人君則以孚天下爲實德故必誠信固結于
天下然後爲无咎也
象曰有孚攣如位正當也
旣居尊位必信孚于天下乃克當其位而無忝也
上九翰音登于天貞凶
巽爲鷄鷄鳴必振動其羽故曰翰音上爲天位是登于天也
。鷄本微物而其音遠聞人之無實德而有虛聲者似之夫
處士以名而來上之聘小臣以言而得君之寵此亦偶有之

事但不可恃以爲常若以此爲貞而好名不已則必凶矣故
孚貴中積不貴外著聲聞過情君子恥之。上九巽極而躁
不中不正故有此象與鳴鶴在陰異矣
象曰翰音登于天何可長也
愈久愈凶何可長也

䷽ 下卦互巽 上卦互兌
以二五爲主以其柔而得中當過之時而不過也
序卦有其信者必行之故受之以小過。行必果其中便有不
能權宜之處但信而行畢竟是美德故受之以小過
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
小謂陰也爲卦外陰有四內陽止二是陰多于陽故爲小過
以人事而言卽過于柔也夫天下之道中而已矣不惟剛不
可過柔亦不可過然過于柔亦自有亨道在過而不失其正
也。可小事不可大事者彖傳明云剛失位不中故不可以
處大事非謂柔得中不可以處大事也如臣過乎忠子過乎

孝婦過乎順有何不可哉小卽陰也柔也下也順也大卽陽
也剛也上也逆也可小事者可以小心處事不可大事者不
可以大意處事也。卦二陽在內象鳥身四陰在外象鳥翼
互兌故有音互巽故爲遺飛鳥遺之音者卦有飛鳥之象卦
示以兆如飛鳥之遺以音也上下二字是借鳥飛之上下以
切人事但可過柔不可過剛鳥飛相呼云不宜上宜下在飛
鳥則上無止戾下有棲宿在人事則高亢者失正而遠于理
卑約者得正而近乎情夫高亢過乎剛也卑約過乎柔也人
能過柔而不失乎正則雖不無小過而其吉則大矣此小過
之貞乃其所以亨也

彖曰小過小者過而亨也
義與遯而亨也同皆非得已之事
過以利貞與時行也
道貴得中過非所尙然隨時之宜施當其可過而不失其正
則過而不過矣
柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也
此卦二五柔小得中三四剛大失位而不中則有用柔適時
用剛則非其時之象
有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
遡風而上爲逆過剛也隨風而下爲順過柔也過剛必逆逆

必越禮犯分過柔則順卑以自牧不嫌過也
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
雷出地奮其聲和豫雷在天上其聲壯盛山中有雷山空而
響四應視出地之雷有過焉究不能如在天者之壯盛則其
所過亦小也。君子不隨徇乎俗亦若小有過焉如世俗之
過差在乎慢易奢侈而君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用
過乎儉三者視世俗似小有所過焉但意以收斂卑下爲事
則過乃所以適乎中也。行喪用乃人倫日用之大者而過
恭過哀過儉則僅過于柔耳。行喪用皆見于動以象震恭
哀儉皆止于節以象艮

初六飛鳥以凶
初六陰柔本在下也以上應九四四又動體隨之而上如鳥
之以翼而飛上而不能下無所措足故凶此宜下而上者也
逆也
象曰飛鳥以凶不可如何也
言欲下而不能也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
六二柔順中正故能權衡于過不及而得其中也。三四五
皆在二上三四陽也以父子論三父也四祖也五祖妣也以
君臣論五君也四三與二皆臣也孫婦原有附于祖妣之例

而臣下則有擬君之嫌故以父子而論則可過其祖而遇其
祖妣言四可過而上遇五也若以君臣而論則不及五而止
下遇三乃安其分而得乎中也蓋陰之從陽地道也妻道也
故縱有可過乎陽之時其變也而不可過乎陽者常也與時
行乃得中所以貴貞也
象曰不及其君臣不可過也
臣之分位有等不可過而及君也亦宜下不宜上之義也
九三弗過防之從或戕之凶
九三以陽居陽過剛不中上與飛鳥離之者相應恃其剛不
過爲之防而反從之則用剛之過或受其戕害矣其凶可知

象曰從或戕之凶如何也

言凶之甚也亦宜下不宜上之義也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

此承上爻而言以陽居陽而凶則四以陽居陰而下應初六宜下而下也故无咎但上承五陰又宜上行當加意待之而合人情就事理方得大臣之宜若不能過以遇之則往而有危所當以爲戒不可堅執其剛毅而不知變化之道也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當卽所謂剛失位而不中者三四皆然特于四發之惟失位不中故當過遇之不然則有危矣豈可長執此而不變

乎。四五六爻皆宜下不宜上之義

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲五兌爲之兌爲澤在西又外卦故曰郊震爲侯五君位故曰公二在山下巖穴也肖坎爲矢互巽爲繩以繩約矢弋取也。小過有飛鳥之象而所惡者飛蓋飛則上而不下違乎不宜上宜下之義也雲亦飛物也下而降則爲雨密雲不雨是猶飛而未下也五在上體又居尊位當小過之時上而未下故取密雲不雨爲象雲而不雨則膏澤不下于民矣。以其虛中也故能降心以從道抑志以下交如弋鳥然不弋其飛者而取其在穴者如此則合乎宜下之義而雲之飛者不崇朝而爲雨之潤矣。此爻變鳥之象而爲雲者居尊位故也

象曰密雲不雨已上也

已上太高也必下交而乃雨

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

五爲君上在五上不遇而反過之過而不已如鳥之高翔不知所止以至窮極而離于凶禍離麗也如鳥則離之之離不能反于下以圖其所安猶人之不近人情亢己而行故外來之災自招之眚皆有之也

象曰弗遇過之已亢也

六五曰已上謂其已過也上六又過甚故曰已亢也。以二陽言九三過剛居上不能自下故或戕之九四居柔能下故无咎五上皆陰乘陽上象傳所謂上逆者也曰已上曰已亢然上凶而五不凶者以其柔中也六二柔順中正而承乎陽所謂下順者也故无咎初以柔居下而凶者位雖卑而志則上而不下是以與上六同爲飛鳥之象也

䷾ 下卦互坎 上卦互離

以六二爲主蓋既濟則初吉終亂六二居內體正初吉之時也故彖傳曰初吉柔得中也

序卦有過物者必濟故受之以既濟

既濟亨小利貞初吉終亂

水上火下曰既濟是乾坤之互藏泰否之相接坎離之儲精也心腎交則氣順陰陽交則化行剛柔交則德進上下交則政通故既濟未有不亨者也然陽大陰小其性情固殊焉既亨之後大者必憂盛而危明小者或怙勢而肆志故必小者皆貞各正其位各安其分而後亨可保也○蓋六爻之位柔皆乘剛既濟之初餘警猶在制防新立雖有小人亦循分秉禮而可以獲吉及其終也以宴安廢事以逸豫滅德則小必加大而禍亂作矣○循環倚伏間不容髮不可不思患而預防之也○小利貞爲句

彖曰既濟亨小者亨也

言小而大者可知

利貞剛柔正而位當也

卦體剛上柔下既得其正三陰三陽悉當其位有貞之象彖云利貞利以此也不但剛位正而得當卽柔位亦正而得當與小利貞句自合不必以此疑彼也

初吉柔得中也

六二以柔得中自下自小以明徹暗慎終如始故吉

終止則亂其道窮也

上六明所不照以驕生怠以怠生止濟道以窮安得不亂惟能守之以貞固而不移持之以憂勤而不息則可以免于終亂而不窮矣以象言水在上終必息下火在下終必息上其勢必窮之象○易義以剛中爲善而既濟未濟皆善柔中者既濟柔得中在下卦則初吉而中亂以文明已過而坎險繼之也未濟柔得中在上卦則始未濟而終亨以出乎坎險而正當文明也亦猶泰之善在二否之善在五也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水上火下交相爲用故爲既濟然水決則火滅火炎則水涸相交之中相害之機伏焉故君子思患而預防之能防在乎豫能豫在乎思蓋既濟之時患機已伏然尚未形故用思○思患坎難象豫防離明象

初九曳其輪濡其尾无咎

坎爲輪初在後故曳之坎爲狐初在下其尾也既濟則輪在水前從後曳之人近于水故有沾濡如狐之濡其尾也○初以陽居下上應于四又火體其進之志銳也然險難既出不可輕進故既濟之初卽曳其輪而不輕進以急于曳輪之故

王于濡尾而不惜蓋離明見幾人視以爲坦途者彼視以爲陷井也思患深而防患預矣故无咎

象曰曳其輪義无咎也

初不輕進于義爲无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二重柔離中女故爲婦離爲雉爲翟茀坎盜之故喪也坎馬能逐離麗故勿逐每爻當一日一卦六爻循環數之至七日而復其本位故得也○既濟之後人皆出險則爭競之心生焉二以文明中正之德上應九五陽剛中正之君宜得行其志也故不曳輪而前往特以小人忌害或竊其茀而使不行茀

婦車之蔽喪則不可行矣蓋與之爭進也二柔得中故不逐而靜俟之至七日而復得焉躁而競者勝負未可知靜而俟者不久而自定其勿逐也乃其所以得也

象曰七日得以中道也

二居下卦之中以中感中得其正應故終必相孚也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離在南極南之國多好鬼故曰鬼方離爲甲兵故伐之離數三故三年三之承乘皆陰而險小人也○九三當既濟之時以剛居剛剛之至也內已治安則好大勤遠之事生焉故取高宗伐鬼方爲象其事則殷武之詩是也以高宗之賢明伐

鬼方之小國猶三年而後克之見用兵之難也凡兵端之開皆起于小人故戒以小人勿用杜用兵之源也此與師上同義聖人之所以仁天下也

象曰三年克之憊也

言憊以見成功之非易如人之疾病以毒藥攻去之其元氣亦耗傷矣苟無休養之方以復元氣則又大病之根也

六四繻有衣袽終日戒

繻當作濡袽敝絮也互離爲舟入坎爲濡變乾爲衣互兌毀故爲袽在離上故終日四多懼故戒也○四出離入坎濟道將革之時則罅漏必生四坎體故取漏舟爲戒衣袽所以塞

漏也自朝至夕不忘戒備常若坐敝舟而水入舟焉則可以免覆溺之患

象曰終日戒有所疑也

疑卽思患之意

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

先天離東坎西故有東西鄰之象離爲牛坎爲血故殺也坎有孚故利用禴○東鄰殺牛何其盛也西鄰禴祭何其薄也然神無常享享于克誠彼殺牛者反不如禴祭者之實受其福蓋東鄰離也外明而中虛是誠不足也西鄰坎也外暗而中實是誠有餘也夫祭與其誠不足而禮有餘也不若禮不

足而誠有餘也人君當既濟之時享治平之盛驕奢易萌而誠敬必不足故聖人借祭以爲訓言享神者在誠不在物保治者以實不以文此祈天永命之本也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

詩云威儀孔時言祭在合時不在于豐也合時則其誠敬可知吉卽福也言不但本身且流後世故云大來

上六濡其首厲

初爲尾上爲首在坎終故濡也上濟久矣而又濡者不能預防而患又至也才柔不濟故濡其首此與大過之滅頂象似而義異彼過涉以罹災此則狎水而自溺也上之濡首本其自取能知危懼而速改之則濟猶可保也需之三曰自我致寇敬慎不敗也其斯之謂與

象曰濡其首厲何可久也

既濡其首勢必至于濡其尾自當翻然而警惕然而改何可久如此乎

䷿ 下卦互離 上卦互坎

以六五爲主蓋未濟則始亂而終治六五居外體正開治之時也故彖傳曰未濟亨柔得中也

序卦 物不可窮也故受之以未濟終焉

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下其用不交故曰未濟如天地之爲否也坎爲狐在下卦故曰小互坎至于五爻是汔濟也初爻陷于坎窞是濡尾也○坎離不交不相爲用剛柔失位事猶未成故曰未濟夫未濟者非不濟也終有克濟之道故亨但非常之事必須非常之才若智淺力弱不能愼始圖終如小狐之汔濟而濡其尾其何利之有狐能度水濡尾則不能度其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者不知畏愼而勇于濟反濡其尾而不能濟汔幾也幾濟而敗以見處事之不可不愼終于始也○李榕村云既未濟猶泰否也然泰卦言吉亨而既濟則多危懼否宜儉德辟難而未濟則但當敬謹而已閒嘗以其時義推之蓋既濟又在泰之後而否之先未濟又在否之終而泰之始二卦處乎泰否之交故辭義有不同者然初吉終亂之占卽城復于隍之象汔濟濡尾之戒則其亡其亡之心也

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不

續終也雖不當位剛柔應也

未濟之所以能亨者六五以柔得中柔則不復以僨事得中則不至懦以失幾此能濟之才也未出中者未出乎險中以小狐而然耳非險終不可出也不續終者以不續故無終耳若能續則有終矣雖卦之六爻陰陽皆失其位似乎不可以濟而剛柔各相爲應但當同心協力以成共濟之功耳此未濟之所以亨也○既未濟皆以柔得中爲宜以不克終爲戒總見事惟敬慎不敗也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下火上水下無相濟之用故曰未濟夫火上水

下物不同也火南水北居又不同然不同之中而實有相濟之用惟不審其所以異故不能使之歸于同耳君子故以詳慎辨物所居之方而使交相爲用如火本炎上使之居水下則水得其濟水本潤下而使之居火上則火成其功此未濟之所以終于既濟而象之所以言亨也

初六濡其尾吝

六以陰柔居下處險而應四處險則不安其居有應則志急于行然已既陰柔而四非中正不能援之以濟猷之濟水必揭其尾尾濡則不能濟此不度其才力而進新進喜事少成可吝孰甚焉

象曰濡其尾亦不知極也

不度其才力而進至于濡尾亦爲不智之極也

九二曳其輪貞吉

九二剛中應五可以濟者也然以其得中懲初之輕濟濡尾曳其輪以待可進而後進此出處之正能固守之吉莫大焉蓋不輕濟者乃濟世之本也

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

互離爲舟以浮坎上涉大川也三在卦中時宜濟矣以其才

柔濟無其具故往必凶焉如乘舟以涉川則濟有具而往必利矣蓋已無才宜資人之才以爲濟戒自用而勸用人也○既濟九三承乘皆陰故戒用小人未濟六三承乘皆陽故勸用君子也

象曰未濟征凶位不當也

由初而二以至于三時可濟矣而云位不當者以其才柔倘在險中而未居大臣之位故云未濟征凶以其不當大臣之位也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四比應皆柔宜有悔焉然本有陽剛之才居大臣之

位而上承柔主須守其剛健之正則吉而比柔應柔之悔亡矣故用其震動之才以伐鬼方至三年之久告成功而有賞于大國以剛濟其柔也○離爲甲兵故伐又數三故三年大國五也○伐鬼方一也既三褒其德而此喜其賞者彼剛在離上主兵者也故曰高宗此剛在離下將兵之臣也君不可以好大臣不可以懷安位不同也既濟則用靜以保之未濟則用動以通之時不同也

象曰貞吉悔亡志行也

四陽剛之才本有出險之志正當宜濟之時而貞固守之不爲柔牽則吉而悔亡如鬼方之伐而至于三年不徐不急眞貞之至也故未濟者可濟而志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五文明之主居柔應剛虛中而二爲之輔貞固守此故吉而无悔其離明光輝之著見有孚于剛中之臣而君臣同心剛柔互用則坎承離文離資坎質坎升離降而既濟之功成矣上吉以貞之德言下吉以貞之業言○四以武功五以文德以高宗論之四其奮伐荆楚之時五其嘉靖殷邦之候乎○離明居中如日正午吉光肆照無點塵翳此君子之光也以是而有孚于坎之剛中則火不烈而水不寒成既濟之功矣

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉言如日光之盛五承乘應皆陽剛君子相助爲明故其暉吉也○自未濟而濟則光暉倍盛如焚豁之餘而生草木雷雨之後而見青天其光采必逾倍于常時人之出于磨厲與國家與于憂危理皆如此

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

坎爲酒上爲首下應坎故濡也有孚蒙五爻之詞三陽同德五與之孚則上亦在所孚之中矣以有孚之故筆簧酒醴以相宴樂是孚于酒食也于義无咎然酒以成禮不繼以淫若好樂而荒至于濡首則于有孚之道失其是矣是因坎之孚而失離之明也○合兩爻觀之光而有孚者文質之得中孚不失是者誠明之兼至文質者王道之要誠明者聖學之本也易終于此其旨深矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

明濡首爲飲酒之過能知節則無不續終之患矣